

الشرح المحرر

تصنيف

أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن يحيى بن يوسف بن حيان

الغزنائي الأندلسي

٦٥٤هـ / ٧٤٥هـ

محققه هذا الجزء

فاوي الغزني

الجزء التاسع

دار الرسالة العالمية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دار الرسالة العالمية

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل الإلكتروني والنسخ والحاسب وغيرها إلا بأذن خطي من

شركة الرسالة العالمية م.م.

Al-Risalah Al-Adalah Co.
٢٠٠٤

جميع الحقوق محفوظة للناتجة الطبعة الأولى

٢٠١٥ م / ١٤٣٦ هـ

الإدارة العامة

Head Office

دمشق - الحجاز

شارع مسلم البارودي

بناء خولي وسلاحي

2625

(963)11-2212773

(963)11-2234305

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

info@resalahonline.com

http://www.resalahonline.com

فرع بيروت

BEIRUT-LEBANON

TELEFAX: 815112- 319039- 818615

P.O. BOX:117460

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الأنعام (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَالرَّسُلَ الْأَوَّلِينَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرَاطِينَ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا أَلَيْنَ الْكُفْرُ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَفَرُوا بِهِ فَاتُخَذُوا مِنْهُمْ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا

(١) بعدها في المطبوع: مئة وست وسبعون آية مكية أو مدنية. وليست في النسخ الخطية. ووقع في (أ) و(ع): بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووقع في (ح): بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبراً وصلني على محمد وآله وصحبه وسلم. مفردات سورة الأنعام. ووقع في (د): مفردات سورة الأنعام.

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَا رَبَّ فِيهِ إِلَّا الَّذِي خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾.

المفردات

الطَّيْنُ معروف، يقال منه: طَانَ الكتابُ ^(١) يَطِينُهُ، وِطْنُهُ يا هذا.

الْقَرْنُ: الأُمَّةُ المقترنة في مُدَّةٍ من الزمان، ومنه: «خيرُ القرونِ قرني» ^(٢)، وأصله الارتفاع في الشيء، ومنه: قرنُ الجبل، فسُموا بذلك؛ لارتفاع السنِّ. وقيل: هو من قرنتُ الشيء بالشيء، جعلته بجانبه أو مواجهًا له، فسُموا بذلك لكون بعضهم يُقرَنُ ببعض. وقيل: سُموا بذلك لأنهم جمعهم زمانٌ له مقدارٌ هو أكثر ما يُقرَنُ فيه أهل ذلك الزمان، وهو اختيار الرَّجَّاح ^(٣).

ومُدَّةُ القرنِ مئةٌ وعشرون سنة، قاله زُرَّارة بن أوفى وإياس بن معاوية ^(٤).

أو مئة سنة، قاله الجمهور، وقد احتجوا لذلك بقول النبي ﷺ لعبد الله بن بُسر ^(٥): «تعيشُ قرنًا» فعاش مئة ^(٦)، وقال: «أرايتكم ليلتكم هذه، فإنَّ على رأس

(١) في المطبوع: الكتان. وهو تحريف. وتطيينُ الكتاب: خُتمه بالطين.

(٢) لم أوف عليه بهذا اللفظ، وروي بالفاظ قريبة فأخرجه أحمد (١٩٨٣٦)، والبخاري

(٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ: «خيركم قرني».

وأخرجه أحمد (٤١٣٠)، والبخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣): (٢١٢) من حديث

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «خير الناس قرني».

(٣) في معاني القرآن له ٢٢٩/٢. وانظر زاد المسير ٥/٣.

(٤) زاد المسير ٥/٣.

(٥) في المطبوع: بشر. وفي مطبوع المحرر الوجيز ٢٦٨/٢ - وعنه نقل المصنف -: بشير.

وكلاهما خطأ. والمثبت من النسخ الخطية.

وعبد الله بن بُسر بن أبي بُسر، أبو صفوان المازني، صحابيٌّ معمر، نزيل حمص، بركة

الشام، له أحاديث قليلة، وصحبة يسيرة، توفي سنة ثمانٍ وثمانين، وهو آخر من مات من

الصحابة بالشام. وقيل: توفي سنة ستٍ وتسعين. سير أعلام النبلاء ٣/٤٣٠-٤٣٣.

(٦) أخرجه أحمد (١٧٦٨٩)، والحاكم ٥٤٩/٢، ٥٤٩/٤، ٥٥٠/٤ بالفاظ قريبة.

مئة لا يبقى مَن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ قال ابن عمر: يُريد^(١) أنها تَحْرُمُ^(٢) ذلك القرن.

أو ثمانون سنة، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
أو سبعون سنة، حكاه الفراء^(٣).

أو ستون سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «معتركُ المنايا ما بين الستين إلى السبعين»^(٤).

أو أربعون، قاله ابن سيرين، ورفعهُ إلى النبي ﷺ^(٥)، وكذا حكاه الزهراوي عن النبي ﷺ^(٦).

أو ثلاثون، رُوِيَ عن أبي عُبَيْدة أنه قال: يَرَوْنَ^(٧) أنَّ ما بين القرنين ثلاثون، وحكاه النقَّاش^(٨).

(١) في (أ) و(ج) و(د) والمطبوع: يؤيد. والمثبت من (ب) و(ع) و(ه) والمصادر.

(٢) في (ح) و(د) والمطبوع: انخرام.

والحديث أخرجه أحمد (٦٠٢٨)، والبخاري (٦٠١)، ومسلم (٢٥٣٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٧٥/٢: بيِّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي ﷺ، وأنَّ مراده أن عند انقضاء مئة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحدٌ ممن كان موجوداً حال تلك المقالة.

(٣) في معاني القرآن له ٣٢٨/١، والقولان الأخيران ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٥/٣. وعنه نقل المصنف.

(٤) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده (٦٥٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٥١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٧٧٢ - مكتبة الرشد)، والخطيب في تاريخ بغداد ٥١٤/٣. وفي إسناده إبراهيم بن الفضل، وهو متروك. انظر التقريب لابن حجر. ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي برقم (٢٣٣١) أنَّ رسول الله ﷺ قال: «عمرُ أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة».

(٥) زاد المسير ٥/٣.

(٦) المحرر الوجيز ٢٦٩/٢.

(٧) في مطبوع مجاز القرآن ١٨٥/١: يروون. وانظر زاد المسير ٦/٣.

(٨) المحرر الوجيز ٢٦٩/٢.

أو عشرون، حكاه الحسنُ البصريُّ^(١).
أو ثمانية عشر عاماً.

أو المقدارُ الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الأمم السالفةَ كان فيهم من يعيشُ أربع مئة عام وثلاث مئة ومتي^(٢) عام، وما فوق ذلك وما دونه، وهذا^(٣) الاختلاف الإسلامي - والله أعلم - كأنَّه نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدنى، فمن نظر إلى الغاية قال: من الستين فما فوقها إلى مئة وعشرين، ومن نظر إلى الأدنى قال: عشرون وثلاثون وأربعون.

وقال ابن عطية: القرنُ أن يكون وفاة الأشياخ، ثمَّ ولادة الأطفال، ويظهرُ ذلك من قوله: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا﴾ وهذه - يشيرُ ابن عطيةَ إلى من حدَّد بأربعين فما دونها - طبقاتٌ وليست بقرون^(٤).

وقيل: القرنُ: القومُ المجتمعون، قَلَّتِ السُّنُونُ أو كثرت؛ لقوله: «خيرُ القرون قرني»^(٥) يعني أصحابه. وقال قسّ:

في الذَّاهِبِينَ الْأَوَّلِينَ نَ مِنَ الْقُرُونِ لَنَا بَصَائِرُ^(٦)
وقال آخر^(٧):

(١) زاد المسير ٥/٣.

(٢) في (١د) والمطبوع: وما بقي. بدل: متي.

(٣) في (ح) و(١د) والمطبوع: وهكذا. والمثبت من (أ) و(ب) و(ع) و(ه).

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٦٩.

(٥) سلف قريباً.

(٦) انظر البيان والتبيين ١/٣٠٦، والعقد الفريد ٤/١٢٨، والزاهر ٢/٣٥٢، والأغاني ١٥/٢٤٧، وخزانة الأدب ٩/١٨٨.

(٧) اختلف في نسبته، فنسبه الجاحظ في البيان والتبيين ٣/١٩٥، والأصفهاني في الأغاني ٢٠/٥٤، والقيرواني في زهر الآداب ٢/٨٠٥ لأبي محمد التيمي، ونسبه البصري في حماسته ٢/٤٧ لأبي محمد عبد الله بن أيوب التيمي أو للحسن بن عمرو الإباضي. ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/٣٢٢، والدينوري في المجالسة (١٢٨٠) للحجاج بن يوسف التيمي. ونسب أيضاً لأبي العتاهية. انظر ديوانه ص ٢١.

وهو دون نسبة في الزاهر للأنباري ٢/٢٠٤، وتفسير القرطبي ٨/٣٢٤، واللسان (قرن).

إِذَا ذَهَبَ الْقَوْمُ الَّذِي كُنْتَ فِيهِمْ وَخُلِّفْتَ فِي قَرْنٍ^(١) فَأَنْتَ غَرِيبٌ

وقيل: القرن: الزمان نفسه، فيقدر قوله: «من قرن»: من أهل قرن^(٢).

التمكّن: ضدّ التعذّر، والتمكّن من الشيء ما يصحّ به الفعل من الآلات^(٣) والقوى، وهو أتمّ من الإقدار؛ لأنّ الإقدار إعطاء القدرة خاصّةً، والقادر على الشيء قد يتعذّر عليه الفعل لعدم الآلة. وقيل: التمكّن من الشيء إزالة الحائل بين المتمكّن والممكن منه^(٤).

وقال الزمخشري: مكّن له في الأرض: جعل له مكاناً، ونحوه: أرّض له، وتمكينه في الأرض إثباته فيها^(٥).

المدرار: المتتابع، يقال: مطّر مدراراً، وعطاء مدراراً، وهو في المطر أكثر. ومدرار مفعّل من الدّر للمبالغة، كمذكّار ومثناة ومهذار^(٦) للكثير ذلك منه.

الإنشاء؛ الخلق والإحداث من غير سبب، وكلّ من ابتداء شيئاً فقد أنشأه، والنشأ: الأحداث، واحدٌ ناشئ، كقولك: خادِمٌ وخَدَمَ^(٧).

القرطاس: اسمٌ لما يُكتَبُ عليه من رِقٍّ وورقٍ وغير ذلك، قال الشاعر، وهو

زهير:

لَهَا أَخَادِيدُ مِنْ آثَارِ سَاكِنِهَا كَمَا تَرَدَّدَ فِي قَرطَاسِهِ الْقَلَمُ^(٨)

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: القوم... قوم. والمثبت من (ب) و(يه). ووقع في المصادر المذكورة آنفاً. القرن... قرن.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٦٩.

(٣) في المطبوع: الآيات. تحريف.

(٤) في (ب) و(يه): الممكن والممكن منه.

(٥) الكشف ٥/٢.

(٦) المذكر: هي من النساء كثيرة ولادة الذكور، والمثناة: كثيرة ولادة الإناث، ورجل مهذار: يعني كثير الكلام رديته. القاموس (ذكر)، (أنث)، (هذر).

(٧) ويجمع أيضاً ناشئ على نشء بسكون الشين. انظر اللسان (نشأ).

(٨) كذا نسه لزهير الماوردي في النكت والعيون ٢/٩٥، ولم أقف عليه في ديوانه. والراجح أنه لعدي بن الرقاع، وهو في ديوانه ص ١١٦، وروايته في النكت وديوان عدي: بها أخاديد.

ولا يُسَمَّى قَرطاسًا إِلَّا إذا كان مكتوبًا، وإن لم يكن مكتوبًا فهو طَرَسٌ وَكَاغِدٌ وَوَرَقٌ، وكسر القاف أكثر استعمالًا، وأشهر من ضمّها^(١)، وهو أعجميٌّ، وجمعه قَرَاتِيسٌ.

حَاقٌ يَحِيقُ حَقًّا وَحَيَوقًا وَحَقِيقَانًا، أي: أحاط، قاله الضَّحَّاكُ^(٢)، ولا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا في الشرِّ، قال الشاعر:

فأوطأ جُرْدَ الخيلِ عُقْرَ ديارهم وحاقَ بهم من بأسِ صَبَّةٍ حائقُ^(٣)

وقال الفرَّاء: حاقَ به: عادَ عليه وبألْ مَكْرَهٍ^(٤).

وقال النَّضْرُ: وجِبَ عليه^(٥). وقال مقاتل: دارُ^(٦). وقيل: حلٌّ ونزلُ^(٧).

وَمَنْ جعله مشتقًّا من الحَقِّ، وهو ما استدارَ بالشيء^(٨)، فليس قوله بصحيح، لاختلاف المادتين، وكذلك من قال أصله: حَقٌّ، فأبدلت القاف الواحدة ياءً، كما قالوا في تَطَلَّيْتُ: تَطَلَّيْتُ، لأنها دعوى لا دليل على صحتها.

«سخر منه»: هزأ به، والسُّخْرِيُّ والاستهزاء والتهكُّم معناها متقاربٌ.

عاقبة الشيء: منتهاه وما آل إليه.

* * *

سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ ۖ﴾ هذه السورة مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا.

(١) ويقال أيضاً: قَرطاس. بالفتح. انظر القاموس واللسان (قرطس).

(٢) تفسير الثعلبي ٥٢٢/٢، وتفسير البغوي ٨٦/٢.

(٣) البيت أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٧٠/٢ دون نسبة.

(٤) انظر معاني القرآن للفرَّاء ٥٦/٣.

(٥) تفسير الرازي ١٦٣/١٢.

(٦) تفسير الثعلبي ٥٢٢/٢.

(٧) قوله: ونزل. ليس في (ج) و(د).

(٨) انظر تهذيب اللغة ١٢٦/٥.

وقال الكسائي^(١): إِلَّا آيَتَيْنِ نَزَلْنَا بِالْمَدِينَةِ، وهما: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ [الآية: ٩١] وما يرتبط بها.

وقال ابن عباس: نزلت ليلاً بمكة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح، إِلَّا ست آيات: ﴿قُلْ تَكَلَّوْا أَنْتُمْ﴾ [الآية: ١٥١]، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ [الآية: ٩١]، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى﴾ [الآية: ٩٣]، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْقُلُوبُ أَلْقَتْ﴾ [الآية: ٩٣]، ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ١١٤]، ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ [الآية: ٢٠]. انتهى^(٢).

وعنه أيضاً وعن مجاهد^(٣) والكلبي: إِلَّا ثلاث آياتٍ منها نزلت بالمدينة: ﴿قُلْ تَكَلَّوْا أَنْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَلَّكُمْ تَنفُؤُنَ﴾^(٤) [الآيات: ١٥١-١٥٣].

وقال قتادة إِلَّا: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ [الآية: ٩١]، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ﴾^(٥) [الآية: ١٤١]. وذكر ابن العربي أن قوله: ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية: ١٤٥] نزل بمكة يوم عرفة^(٦).

ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر «المائدة» أنه تعالى لما ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله، وجرت تلك المحاوره، وذكر ثواب

(١) كذا في النسخ الخطية والمطبوع، وفي المحرر الوجيز ٢/٢٦٠ - وعنه نقل المصنف - والدر المنثور ٣/٣: الكلبي. وهو الصواب.

(٢) كذا جاء سياق الخبر في المحرر الوجيز ٢/٢٦٥ - وعنه نقل المصنف.

وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ١/٣ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، ونزلت ليلاً، وكتبوها من ليلتهم، غير ست آيات، وهي: ﴿قُلْ تَكَلَّوْا أَنْتُمْ﴾ إلى آخر الثلاث آيات، وقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ إلى آخر الآيتين. ثم قال ابن الجوزي: وذكر مقاتل نحو هذا. وزاد آيتين؛ قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾.

(٣) بعدها في (ب) و(ي): وعطاء.

(٤) أخرجه عن ابن عباس النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٣١٦، وصححه السيوطي في الانتقان ١/٤٣.

(٥) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٢/٩١، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٣ عن ابن عباس وفتادة.

(٦) أحكام القرآن لابن العربي ٢/٧٥٥. وانظر تفسير القرطبي ٨/٣١٠.

ما للصادقين، وأعقب ذلك بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنه قادر على كل شيء = ذكر بأن الحمد له المستغرق لجميع المحامد، فلا يمكن أن يثبت معه شريك في الإلهية فيُحمد. ثم نبّه على العلة المقتضية لجميع المحامد، والمقتضية كون ملك السماوات والأرض وما فيهن له؛ بوصف خلق السماوات والأرض؛ لأنّ الموجد للشيء المنفرد باختراعه: له الاستيلاء والسلطنة عليه، ولما تقدّم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك، وذكر الصادقين، وجزاؤهم، أعقب خلق السماوات والأرض بجعل الظلمات والنور، فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق.

وتقدّم تفسير «الحمد لله» في أول «الفاتحة» وتفسير «خلق السماوات والأرض» في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في «البقرة» [الآية: ١٦٤] و«جعل» هنا [بمعنى خلق]^(١) قال ابن عطية: لا يجوز غير ذلك، وتأمل لم تحصت «السماوات» والأرض بـ «خلق»، و«الظلمات والنور» بـ «جعل».

وقال الزمخشري: «جعل» يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ، كقوله: «وجعل الظلمات والنور»، وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير، كقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ أَنْثَى﴾ [الزخرف: ١٩]، والفرق بين الخلق والجعل أنّ الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التصيير^(٢)، كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئاً، أو نقله من مكان إلى مكان، ومن ذلك: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، «وجعل الظلمات والنور»؛ لأنّ الظلمات من الأجرام المتكاثفة، والنور من النار، «وجعلناكم أزواجاً»^(٣)،

(١) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق، زدتها من المحرر الوجيز ٢/٢٦٥. وجاء في هامش النسخة (ح): ينبغي أن يقدم قول الزمخشري على قول ابن عطية هنا.

(٢) كذا في النسخ والدر المصون ٤/٥٢٣، وفي الكشف: التضمين. ومثله في تفسير البيضاوي ٢/١٧٨. وفي تفسير الرازي ١٢/١٥٠: وفي الجعل معنى التضمين والتصيير... ونقل الألوسي في روح المعاني ٨/١٨ عبارة الزمخشري كما وقعت في الكشف ثم شرح التضمين فقال: أي: كونه محصلاً من آخر، كأنه في ضمنه.

(٣) كذا في النسخ والكشاف، وليس في القرآن آية بهذا اللفظ، ولعل المراد قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]، أو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾ [النحل: ٧٢].

﴿أَجْعَلِ الْآلِمَةَ إِلَهًا وَجِدًا﴾ [ص: ٥]. انتهى^(١).

وما ذكره من أن «جعل» بمعنى صير في قوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ﴾ لا يصح؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً، وإنما قال بعض النحويين: إنها بمعنى سَمَى.

وقول الطبري^(٢): «جعل» هنا هي التي تتصرف في طرف الكلام، كما تقول: جعلتُ أفعلُ كذا، فكأنه قال: وجعلَ إظلامها وإنارتها = تخليط؛ لأنَّ تلك من أفعال المقاربة، تدخلُ على المبتدأ والخبر، وهذه التي في الآية تعدَّت إلى مفعولٍ واحدٍ، فهما متباينان معنى واستعمالاً.

وناسبَ عطفُ الصِّلة الثانية بمتعلِّقها من جمع الظلمات وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلِّقة بجمع السماوات وإفراد الأرض. وتقدَّم في «البقرة» الكلام على جمع السماوات وإفراد الأرض، وجمع الظلمات وإفراد النور^(٣).

واختلفَ في المراد هنا بالظلمات والنور، فقال قتادة والسُّديُّ والجمهور: الليل والنهار^(٤).

وقال ابنُ عباس: الشُّركُ والنِّفاق والكفر، والنور: الإسلامُ والإيمانُ والنبوة واليقين.

وقال الحسن: الكفرُ والإيمان. وهو تلخيصُ قول ابن عباس^(٥)، واستدلَّ لهذا بآية «البقرة»^(٦).

(١) الكشف ٣/٢. وجاء في هامش (ح) ما نصه: يتمشى كلام الزمخشري على أنه تصييرٌ لفظي لا فعلي، وهو نصٌّ عليه بعد ذلك. وانظر الدر المصون ٥٢٤/٤.

(٢) في تفسيره ١٤٥/٩. وانظر المحرر الوجيز ٢٦٦/٢. وعنه نقل المصنف.

(٣) عند تفسير الآية (١٦٤) و(٢٥٧) منها.

(٤) المحرر الوجيز ٢٦٦/٢، وأخرج قولي قتادة والسُّدي الطبري في تفسيره ١٤٤/٩-١٤٥.

(٥) تفسير الرازي ١٥١/١٢.

(٦) يريد قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال قتادة أيضًا: الجنة والنار^(١)، خلق الجنة وأرواح المؤمنين من نور، والنار وأرواح الكافرين من ظلمة، فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة؛ لأنهم من النور خلِقوا، وللکافرين بالنار؛ لأنهم من الظلمة خلِقوا.

وقيل: الأجساد والأرواح.

وقيل: شهوات النفوس وأسرار القلوب.

وقيل: الجهل والعلم^(٢).

وقال مجاهد: المراد حقيقة الظلمة والنور؛ لأن الزنادقة كانت تقول: الله يخلق الضوء وكل شيء حسن، وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح؛ فأنزلت ردًا عليهم^(٣).

وقال أبو عبد الله الرازي^(٤): فيه قولان؛ أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان، وهذا هو الحقيقة. والثاني: ما نُقِلَ عن ابن عباس والحسن قبل، وهو مجاز. وقال الواحدي: يُخْمَلُ على الحقيقة والمجاز معاً، وقال هذا الرازي^(٥): لا يمكن حملُهُ عليهما. انتهى ملخصاً.

وقال أبو عبد الله الرازي^(٦): ليست الظلمة عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور، والدليل عليه أنه إذا جلس إنسان^(٧) بقرب السراج، وآخر بالبعد منه^(٨)؛ فالبعيد يرى القريب، ويرى ذلك الهواء صافياً مضيئاً، والقريب لا يرى البعيد، ويرى ذلك الهواء مظلماً، فلو كانت الظلمة كيفية وجودية، لكانت حاصلةً بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين، وحيث لم يكن الأمر كذلك، علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية، وإذا ثبت ذلك فنقول: عدم المحدثات متقدّم على وجودها،

(١) تفسير الثعلبي ٥١٨/٢.

(٢) انظر النكت والعيون ٩٢/٢.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٩/٤ (٧٠٨١).

(٤) في تفسيره ١٥٠/١٢-١٥١.

(٥) قوله: وقال هذا الرازي. ليس في المطبوع.

(٦) في تفسيره ١٥١/١٢.

(٧) في المطبوع: اثنان. تحريف.

(٨) من قوله: مضادة للنور... إلى هنا. ليس في (ه).

فَالظُّلْمَةُ مُتَقَدِّمَةٌ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى النُّورِ، فَوَجِبَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ فِي اللفظ، وَمِمَّا يَقْوِي ذَلِكَ مَا رُوي فِي الْأَخْبَارِ الْإِلَهِيَةِ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نوره، وَرَوَى ابْنُ عَمْرٍو^(١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ^(٢)، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ النُّورَ، فَمِنْ أَصَابَهُ يَوْمُنْذٍ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمِنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ». انتهى.

وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل قوله: فِي الظُّلْمَةِ^(٣)، خطأ، بل هي عبارة عن كَيْفِيَّةٍ وَجُودِيَّةٍ مُضَادَّةٌ لِلنُّورِ، وَالْدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ»، وَالْعَدَمُ لَا يَقَالُ فِيهِ «جَعَلَ».

و«ثُمَّ» - كَمَا تَقَرَّرَ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ - أَصْلُهَا لِلْمَهْلَةِ فِي الزَّمَانِ.

وقال ابنُ عَطِيَّةٍ: «ثُمَّ» دَالَّةٌ عَلَى قُبْحِ فِعْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ خَلْقَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرَهَا قَدْ تَقَرَّرَ، وَآيَاتُهُ قَدْ سَطَعَتْ، وَإِنْعَامُهُ بِذَلِكَ قَدْ تَبَيَّنَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ قَدْ عَدَّلُوا بِرَبِّهِمْ، فَهَذَا كَمَا تَقُولُ: يَا فُلَانُ، أَعْطَيْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ وَأَحْسَنْتُ إِلَيْكَ ثُمَّ تَشْتَمْنِي، أَيْ: بَعْدَ وَضُوحِ هَذَا كُلِّهِ. وَلَوْ وَقَعَ الْعَطْفُ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ بِالْوَاوِ، لَمْ يَلْزَمِ التَّوْبِيخُ كَلَزُومِهِ بِ«ثُمَّ». انتهى^(٤).

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإِنْ قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى «ثُمَّ»؟ قُلْتُ: اسْتِبْعَادُ أَنْ يَعْدِلُوا بِهِ بَعْدَ وَضُوحِ آيَاتِ قُدْرَتِهِ، وَكَذَلِكَ «ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ» اسْتِبْعَادُ لَأَنْ «يَمْتَرُوا» فِيهِ بَعْدَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُحْيِيهِمْ وَمَمِيتِهِمْ وَبَاعِثِهِمْ. انتهى.

وهذا الذي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَطِيَّةٍ مِنْ أَنَّ «ثُمَّ» لِلتَّوْبِيخِ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ أَنَّ «ثُمَّ» لِلْإِسْتِبْعَادِ = لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ «ثُمَّ» لَمْ تَوْضَحْ لَذَلِكَ، وَإِنَّمَا التَّوْبِيخُ أَوْ الْإِسْتِبْعَادُ مَفْهُومٌ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ، لَا مِنْ مَدْلُولِ «ثُمَّ»، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النُّحَوِيِّينَ ذَكَرَ ذَلِكَ، بَلِ «ثُمَّ» هُنَا لِلْمَهْلَةِ فِي الزَّمَانِ، وَهِيَ عَاطِفَةٌ جُمْلَةً اسْمِيَّةً عَلَى جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ؛

(١) فِي النُّسخ: ابْنُ عَمْرٍو. وَالْمُثَبَّتُ هُوَ الصَّوَابُ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٤٢)، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ (٦٦٤٤) مَطْوَلًا.

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نوره... إِلَى هُنَا. سَاقَطَ مِنْ (ع).

(٣) جَاءَ فِي هَامِشِ (ح) مَا نَصَّهِ: يَعْنِي قَوْلَهُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ كَيْفِيَّةٍ وَجُودِيَّةٍ. إلخ.

(٤) الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ ٢/٢٦٦.

أخبر تعالى بأن الحمد له، ونبّه على العلة المقتضية للحمد من جميع الناس، وهي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، ثم أخبر أن الكافرين به يعدلون فلا يحمدونه.

وقال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: «ثم الذين كفروا»؟ قلت: إمّا على قوله: «الحمد لله»، على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيكفرون نعمه، وإمّا على قوله: «خلق السماوات والأرض» على معنى أنه خلق ما خلق ممّا لا يقدر عليه أحد سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. انتهى^(١).

وهذا الوجه الثاني الذي جوّزه لا يجوز؛ لأنه إذ ذاك يكون معطوفاً على الصلة، والمعطوف على الصلة صلة، فلو جعلت الجملة من قوله: «ثم الذين كفروا» صلة لم يصحّ هذا التركيب؛ لأنه ليس فيها رابط يربط الصلة بالموصول، إلا أن خُرج على قولهم: أبو سعيد الذي روي عن الخديري، يريد: روي عنه، فيكون الظاهر قد وقع موقع المضمّر، فكأنه قيل: ثم الذين كفروا به يعدلون، وهذا من الدور بحيث لا يقاس عليه، ولا يحمل كتاب الله عليه، مع ترجيح حمّله على التركيب الصحيح الفصيح^(٢).

و«الذين كفروا» الظاهر فيه العموم، فيندرج فيه عبدة الأصنام وأهل الكتاب؛ عبدة النصارى المسيح، واليهود عزيزاً، وأتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله، والمجوس عبدوا النار، والمانوية عبدوا النور، ومن خصّص الذين كفروا بالمانوية كقتادة^(٣)، أو بعبدة الأصنام أو بالمجوس حيث قالوا: الموت من أهرمن^(٤)،

(١) الكشف ٤/٢.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥٢٥/٤: الزمخشري إنما يريد العطف بـ «ثم» لتراخي ما بين المرتبتين، ولا يريد التراخي في الزمان، كما قد صرح به هو، فكيف يلزمه ما ذكر من الخلط عن الرابط، وكيف يتخيل كونها للمهلة في الزمان كما ذكر الشيخ؟

(٣) كذا قال المصنف. وقول قتادة كما في تفسير الطبري ١٤٨/٩-١٤٩، والمحرم الوجيز ٢/٢٦٦: هم أهل الشرك صراحة.

(٤) أهرمن: هو الشيطان بالفارسية. وانظر تفصيل مذهب المجوس في الفصل ٣٤/١، والملل والنحل ٢٣٣/١.

والحياءُ من الله، أو بأهل الكتاب كابن أبزى^(١)، فلا يظهرُ له دليلٌ على التخصيص.

والباء في «بربهم» يحتملُ أن تتعلّق بـ«كفروا»، وفيه إشارةٌ إلى أن مالّهم لا ينبغي أن يكفروا به يعدلوا عن طاعته، ويحتملُ^(٢) أن تتعلّق بـ«يعدلون»، وتكون الباء بمعنى «عن»، أي: يعدلون عنه إلى غيره ممّا لا يخلُق ولا يقدر، أو يكون المعنى: يعدلون به غيره، أي: يُسوّون به غيره في اتّخاذه ربّاً وإلهاً، وفي الخلق والإيجاد. وعَدَلُ الشيء بالشيء التسويةُ به.

وفي الآية ردٌّ على القدرة في قولهم: الخيرُ من الله، والشرُّ من الإنسان، فعدلوا به غيره في الخلق والإيجاد.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ ظاهره أنّ مخلوقون من طين، وذكر ذلك المهدوي ومكي^(٣) والزهراوي عن فرقة^(٤)، فالنطفة التي يُخلَق منها الإنسان أصلها من طين، ثمَّ يلقبها الله نطفة^(٥).

قال ابنُ عطية: وهذا يترتّب على قول من يقول: يرجع بعد التولّد والاستحالات الكثيرة نطفةً. وذلك مردودٌ عند الأصوليين. انتهى.

وقال النحاس: يجوزُ أن تكون النطفة خلقها الله من طينٍ على الحقيقة، ثمَّ قلبها حتّى كان الإنسان منها. انتهى^(٦).

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) و(ه) والمطبوع: ابن أبي أبزى. والمثبت من (ب) والمصادر. وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، له صحبةٌ وروايةٌ وفقهٌ وعلم. عاش إلى ما بعد السبعين. السير ٢٠١-٢٠٢، والإصابة ٢٥٨-٢٥٩/٦، وقول ابن أبزى ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٦٦، وأخرجه الطبري ٩/١٤٨ ضمن قصة.

(٢) من قوله: أن تتعلّق بكفروا... إلى هنا. من (ب) و(ه).

(٣) في الهداية ٣/١٩٥٩.

(٤) الذي نقله عن فرقة هو المهدوي. انظر المحرر الوجيز ٢/٢٦٦. وعنه نقل المصنف.

(٥) من قوله: عن فرقة... إلى هنا. ليس في (ح) و(د).

(٦) إعراب القرآن للنحاس ٢/٥٥.

وقد روى أبو نعيم الحافظ عن مرة عن ابن مسعود^(١) حديثاً في الخلق آخره: «ويأخذ التراب الذي يُدفن في بقعته، ويُعجن به نطفته، فذلك قوله تعالى: ﴿وَنَبَّأَهُمْ خَلَقْنَاهُمْ﴾» الآية [طه: ٥٥]^(٢).

وخرّج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا وقد دُرّ عليه من تراب حفرة»^(٣).

وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: وعندي فيه وجه آخر، وهو أنّ الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث المتولّدين من الأغذية، والأغذية: حيوانية، والقول في كيفية تولدها كالقول في الإنسان، أو نباتية، فثبت تولّد الإنسان من النباتية، وهي متولّدة من الطين، فكلُّ إنسان متولّد من الطين، وهذا الوجه أقرب إلى الصواب. انتهى^(٤).

وهذا الذي ذكر أنّه عنده وجه آخر وهو أقرب إلى الصواب: هو بسط ما حكاه المفسرون عن فرقة، وقال فيه ابن عطية: هو مردود عند الأصوليين^(٥)، يعني القول بالتولّد والاستحالات، والذي هو مشهور عند المفسرين أنّ المخلوق من الطين هنا هو آدم، قال مجاهد وقتادة والسّدي وغيرهم: المعنى: خلق آدم من طين، والبشر من آدم، فلذلك قال: «خلقكم من طين»^(٦).

(١) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: عن بريد بن مسعود، وفي (ب): مريد... وفي (ي): مرثد. وهو تصحيف، والتصويب من تفسير القرطبي ٣١٨/٨، والآلئ المصنوعة ١/٢٨٤، ومرة الراوي عن ابن مسعود هو مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، مخضرم، مات سنة نيف وثمانين بالكوفة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧٤/٤-٧٥.

(٢) لم أقف عليه عند أبي نعيم. وهو في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص ٧١. وانظر الآلئ المصنوعة ص ٢٨٤-٢٨٥. وأخرج الطبري في تفسيره ٤٦١/١٦ نحوه من طريق علقمة عن ابن مسعود ﷺ.

(٣) حلية الأولياء ٢/٢٨٠. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٧/٢٦١: هذا لا يثبت، وما روي فيه كلّ ضعيف.

(٤) تفسير الرازي ١٢/١٥٢.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٦٦. وسلف كلام ابن عطية قريباً.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٢٦٦. وأخرج أقوالهم الطبري ٩/١٥٠.

وذكر ابنُ سعد في «الطبقات» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الناس ولدُ آدم، وآدمُ من تراب»^(١).

وقال بعضُ شعراء الجاهلية:

إلى عِرْقِ الثَّرى وَشَجَّتْ عروقي وهذا الموتُ يَسْلُبُنِي شبابي^(٢)
وفسَّرهُ الشُّراخُ بأنَّ عِرْقَ الثَّرى هو آدم، فعلى هذا يكون التأويل على حذف مضاف؛ إمَّا في «خلقكم» أي: خلق أصلِكُم، وإمَّا في «من طين» أي: من عِرْقِ طين وفرعه.

﴿ثُمَّ قَفَّيْ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمَرُّونَ﴾^(٣) «قَضَى» إن كانت هنا بمعنى قَدَّرَ وكتب كانت «ثُمَّ» هنا للترتيب في الذِّكْر لا في الزَّمان؛ لأنَّ ذلك سابقٌ على خَلْقنا؛ إذ هي صفةُ ذات، وإن كانت بمعنى أظهرَ كانت للترتيب الزماني على أصل وضعها؛ لأنَّ ذلك متأخِّرٌ عن خلقنا، فهي صفةُ فعل.

والظاهرُ من تنكير الأجلين أنَّه تعالى أبهم أمرهما.

وقال الحسنُ ومجاهدٌ وعكرمةٌ وخُصيفٌ وقتادة: الأوَّلُ: أجلُ الدُّنيا من وقتِ الخلقِ إلى الموت، والثاني: أجلُ الآخرة^(٤)؛ لأنَّ الحياةَ في الآخرة لا انقضاء لها، ولا يعلمُ كيفيةُ الحال في هذا الأجل إلاَّ الله تعالى.

ورُوي عن ابن عباس أنَّ الأوَّل هو وفاته بالتَّوَم، والثاني بالموت.

وقال أيضًا: الأوَّل^(٥): أجلُ الدنيا، والثاني: الآخرة.

وقال مجاهدٌ أيضًا: الأوَّلُ: الآخرة، والثاني: الدُّنيا.

وقال ابن زيد: الأوَّل: هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم

(١) طبقات ابن سعد ٩/١ (طبعة الخانجي). وأخرجه أحمد (٨١٣٦)، وأبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٥) و(٣٩٥٦).

(٢) البيت لامرئ القيس. وهو في ديوانه ص ٩٨، وسلف عند تفسير الآية (١) من سورة النساء.

(٣) تفسير القرطبي ٨/٣٢١، وأخرجه عن الحسن وقتادة الطبري ٩/١٥١.

(٤) لفظة: الأوَّل. من المطبوع. وليست في النسخ الخطية.

من ظهر آدم، والمسمى في هذه الحياة الدنيا^(١).

وقال أبو مسلم: الأول: أجل الماضين، والثاني: أجل الباقيين، ووصفه بأنه «مسمى عنده»؛ لأنه تعالى مختص به، بخلاف الماضين، فإنهم لما ماثوا علمت آجالهم.

وقيل: الأول: ما بين أن يُخلَقَ إلى أن يموت، والثاني: ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ.

وقيل: الأول: مقدار ما انقضى من عمر كل إنسان، والثاني: مقدار ما بقي^(٢).

وقيل: الأول: أجل الأمم السالفة، والثاني: أجل هذه الأمة.

وقيل: الأول: ما علمناه أنه لا نبي بعد محمد ﷺ، والثاني من الآخرة.

وقيل: الأول: ما عرف الناس من آجال الأهلّة والسنين والكوائن، والثاني: قيام الساعة^(٣).

وقيل: الأول: من أوقات الأهلّة وما أشبهها، والثاني: موت الإنسان^(٤).

وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً: «قضى أجلاً» بانقضاء الدنيا، والثاني لابتداء الآخرة^(٥).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل أحد أجلان، فإن كان تقياً وصولاً للرحم، زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان بالعكس نقص من أجل العمر، وزيد في أجل البعث^(٦).

وقال أبو عبد الله الرازي^(٧): لكل إنسان أجلان؛ الطبيعي، والاخترامي،

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٦٧، وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ٩/١٥٢-١٥٤.

(٢) انظر الأقوال الثلاثة الأخيرة في تفسير الرازي ١٢/١٥٣.

(٣) القولان الأخيران ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٦٧.

(٤) تفسير القرطبي ٨/٣٢١.

(٥) النكت والعيون ١/٩٣، وتفسير القرطبي ٨/٣٢١-٣٢٢.

(٦) تفسير البغوي ٢/٨٤.

(٧) في تفسيره ١٢/١٥٣-١٥٤.

فالتطبيعي: هو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجية، لانتهدت مدته بقائه إلى الأوقات الفلكية^(١)، والاختراحي: هو الذي يحصل بسبب الأسباب الخارجية، كالحرق، والغرق، ولدغ الحشرات، وغيرها من الأمور المنفصلة^(٢). انتهى.

وهذا قول المعتزلة، وهو نقله عنهم، وقال: هذا قول حكماء الإسلام. انتهى.
ومعنى «مسمى عنده»: معلوم عنده، أو مذكور في اللوح المحفوظ، و«عنده» مجاز عن علمه، ولا يُراد به المكان.

وقال الزمخشري: فإن قلت: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب تقديمه^(٣)، فلم جاز تقديمه^(٤) في قوله: «وأجل مسمى عنده»؟ قلت: لأنه تخصص بالصفة، فقارب المعرفة، كقوله: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]. انتهى.

وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة لكونها وصفت لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ؛ لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل^(٥)؛ لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله:
إذا ما بكى من خلفها انحرقت له بشق وشق عندنا لم يحول^(٦)
وقد سبق كلامنا على هذا البيت^(٧) وبيننا أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة، بل يتعين أن يكون في موضع الخبر.

(١) في تفسير الرازي: إلى الوقت الفلاني.

(٢) في تفسير الرازي: المعضلة.

(٣) يعني تقديم الخبر. ووقع في الكشاف ٤/٢: تأخيره. وعليه يعود الضمير على المبتدأ. وانظر الدر المصون ٥٢٧/٤.

(٤) يعني المبتدأ.

(٥) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥٢٧/٤: الزمخشري لم يقل إنه تعين ذلك حتى يلزمه به، وإنما ذكر أشهر المسوغات، فإن العطف والتفصيل قل من يذكرهما في المسوغات.

(٦) البيت لامرئ القيس، وهو في ديوانه ص ١٢.

(٧) سلف عند تفسير الآية (١٧) من سورة البقرة.

وقال الزمخشري: فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوبٌ جيّدٌ، ولي عبدٌ كيّسٌ، وما أشبه ذلك [فما أوجب التقديم؟]. قلت: أوجبهُ أن المعنى: وأيُّ أجلٍ مسمّى عنده؟ تعظيمًا لشأن الساعة، فلمّا جرى فيه هذا المعنى، وجب التقديم. انتهى^(١).

وهذا لا يجوز؛ لأنّه إذا كان التقدير: وأيُّ أجلٍ مسمّى عنده، كانت «أيُّ» صفةً لموصوفٍ محذوفٍ تقديره: وأجلٌ أيُّ أجلٍ مسمّى عنده، ولا يجوزُ حذفُ الصفة إذا كانت «أيّا»، ولا حذفُ موصوفها وإبقاؤها، فلو قلت: مررتُ بأيّ رجلٍ، تريد: برجلٍ أيّ رجلٍ، لم يجز^(٢).

و«تمترو» معناه: تُشكُّون، أو تجادلون جدالَ الشاكّين، والتماري: المجادلة على مذهب الشكّ، قاله بعض المفسّرين^(٣).

والكلام في «ثمّ» هنا كالكلام فيها في قوله: «ثمّ الذين كفروا» والذي يظهرُ لي أنّ قوله تعالى: «هو الذي خلقكم» على جهة الخطاب هو التثاّت من الغائب الذي هو قوله: «ثمّ الذين كفروا»، وإنّ كان الخلقُ وقضاءُ الأجلِ ليس مختصّاً بالكفّار، إذ اشتراكُ فيه المؤمنُ والكافر، لكنّه قصدُ به الكافر، تنبيهًا له على أصلِ خلقه، وقضاءِ الله تعالى عليه وقدرته، وإنّما قلت: إنّهُ من باب الالتفات؛ لأنّ قوله: «ثمّ أنتم تمترون» لا يمكنُ أن يندرجَ في هذا الخطاب من اصطفاهُ الله بالنبوة والإيمان.

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢﴾ لَمَّا تَقَدَّمَ ما يدلُّ على القدرة التامّة والاختيار، ذكر ما يدلُّ على العلم التامّ، فكان في التنبيه على هذه الأوصاف دلالةٌ على كونه تعالى قادرًا مختارًا عالمًا بالكلّيات والجزئيات، وإبطالًا لشبه منكر المعاد^(٤).

(١) الكشف ٥/٢، وما سلف بين حاصرتين منه.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥٢٧/٤-٥٢٨: ولم أدر كيف يؤخذ من فسر معنى بلفظ لم يدع أن ذلك اللفظ هو أصل الكلام المفسر، بل قال معناه: كيت وكيت، فكيف يلزمه أن يكون الكلام الذي فسر به هو أصل ذلك المفسر؟... ثم ذكر السمين رحمه الله أنه ورد حذف موصوف «أي».

(٣) تفسير القرطبي ٣٢٢/٨.

(٤) انظر تفسير الرازي ١٥٤/١٢.

والظاهر أنَّ «هو» ضميرٌ عائِدٌ على ما عادت عليه الضمائر قبله، وهو «الله»، وهذا قولُ الجمهور، قاله الكرمانِيُّ^(١).

وقال أبو عليّ: «هو» ضميرُ الشأن، و«الله» مبتدأ خبرُهُ ما بعده، والجملةُ مفسّرةٌ لضميرِ الشأن.

وإنّما فرَّ إلى هذا؛ لأنّه إذا لم يكن ضميرُ الشأن كان عائِداً على الله تعالى، فيصيرُ التقدير: والله الله^(٢)، فينقُذُ مبتدأً وخبر من اسمين مُتَّجِدِينَ لفظاً ومعنى لا نسبةً بينهما إسناديّة، وذلك لا يجوز، فلذلك - والله أعلم - تأوَّل أبو عليّ الآيةَ على أنَّ الضميرَ ضميرُ الأمر، و«الله» خبرُهُ «يعلم»، و«في السماوات وفي الأرض» متعلِّقٌ بـ «يعلم» والتقدير: الله يعلم في السماوات وفي الأرض سرَّكم وجهركم^(٣).

وذهب الزَّجَّاجُ إلى أنَّ قوله: «في السماوات» متعلِّقٌ بما تضمَّنَه اسمُ الله من المعاني، كما يُقال: أميرُ المؤمنين الخليفةُ في المشرق والمغرب^(٤).

قال ابنُ عطية: وهذا عندي أفضلُ الأقوال، وأكثرُها إحرازاً لفصاحةِ اللفظ وجزالةِ المعنى، وإيضاحُهُ أنّه أرادَ أنْ يَدُلَّ على خلقه، وآثارِ^(٥) قدرته، وإحاطته، واستيلائه، ونحو هذه الصِّفات، فجمعَ هذه كلّها في قوله: «هو الله»، أي: الذي له هذه كلّها في السماوات وفي الأرض، كأنّه قال: وهو الخالقُ الرازقُ والمحييُ المحيطُ «في السماوات وفي الأرض»، كما تقول: زيدُ السلطانُ في الشام والعراق، فلو قصِدَت ذاتُ زيدٍ لقلتُ محالاً، وإذا كان مقصِداً قولك: زيدُ السلطانُ، الأمرُ الناهي الناقضُ المبرم الذي يعزِلُ ويولِّي في الشام والعراق، فأقامَ السلطانُ مُقامَ هذه كلّها = كانَ فصيحاً صحيحاً، فكذلك في الآية أقامَ لفظة «الله» مُقامَ تلك الصفات المذكورة. انتهى^(٦).

(١) في غرائب التفسير وعجائب التأويل ٣٥١/١.

(٢) في المطبوع: الله والله.

(٣) الإغفال لأبي علي الفارسي ٢١٠/٢.

(٤) معاني القرآن للزجاج ٢٢٨/٢.

(٥) في مطبوع البحر والمحور الوجيز ٢٦٧/٢: وإيثار. والمثبت من النسخ الخطية.

(٦) المحرر الوجيز ٢٦٨/٢.

وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه؛ لأنهما زعما أن «في السماوات» متعلق بلفظ «الله»؛ لما تضمنته من المعاني، ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ؛ لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه^(١)، بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها؛ وإن كان «في السماوات» متعلقاً بها جميعها من حيث المعنى، بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنته لفظ «الله» من معنى الألوهية، وإن كان لفظ «الله» علماً؛ لأن الطرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنته^(٢) المعنى، كما قال:

أنا أبو المنهال بعض الأحيان^(٣)

فبعض منصوب بما تضمنته أبو المنهال، كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان.

وقال الزمخشري نحواً من هذا، قال: «في السماوات» متعلق بمعنى اسم «الله» كأنه قيل: وهو المعبود فيهما، ومنه قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الزخرف: ٨٤] أو^(٤): وهو المعروف بالالهية، أو المتوحد بالالهية فيها، أو: هو الذي يقال له: الله فيها، لا يُشرك في هذا الاسم. انتهى. فانظر تقاديره كلها، كيف قدر العامل واحدًا من المعاني لا جميعها^(٥)؟

وقالت فرقة: هو على تقدير صفة حذفت وهي مرادة في المعنى، كأنه قيل: هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، وقدرها بعضهم: وهو الله المدبر في السماوات وفي الأرض.

(١) قال السمين في الدر المصون ٥٣١/٤: قوله: لو صرح بها لم تعمل، ممنوع، بل تعمل، ويكون عملها على سبيل التنازع، مع أنه لو سكت عن الجواب لكان واضحاً.

(٢) بعدها في المطبوع: من.

(٣) الرجز لابن دارة، سالم بن مسافع، وبعده:

ليس عليّ حسبي بضؤلان

وسلف عند تفسير الآية (٣٦) من سورة البقرة.

(٤) في (ج) والمطبوع: أي. والمثبت موافق لما في الكشف ٥/٤.

(٥) قال السمين ٥٣١/٤: يعني أنه استنصر به فيما ردّ به على الزجاج وابن عطية.

وقالت فرقة: «وهو الله» تَمَّ الكلام هنا، ثُمَّ استأنَفَ ما بعده، وتعلَّقَ المجرور بـ «يعلم».

وقالت فرقة: «وهو الله» تَامَ، و«في السماوات وفي الأرض» متعلِّق بمفعول «يعلم» وهو «سَرَّكُمْ وجهركم»، والتقدير: يَعْلَمُ سَرَّكُمْ وجهركم في السماوات وفي الأرض. وهذا يضعف؛ لأنَّ فيه تقديمَ معمول المصدر الموصول عليه. والعجبُ من النحَّاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه^(١).

وقالت فرقة: «هو» ضمير الأمر، و«الله» مرفوعٌ على الابتداء، وخبره «في السماوات»، والجملة خبرٌ عن ضمير الأمر، وتَمَّ الكلام، ثُمَّ استأنَفَ فقال: «وفي الأرض يَعْلَمُ سَرَّكُمْ وجهركم»، أي: ويعلم في الأرض^(٢). وقال ابنُ جرير نحوًا من هذا، إلا أنَّ «هو» عائِدٌ على ما عادت عليه الضمائر قبل، وليس ضمير الأمر^(٣).

وقيل: يتعلَّقُ «في السماوات» بقوله: «تكسبون». وهذا خطأ؛ لأنَّ «ما» موصولةٌ بـ «تكسبون»، وسواءٌ كانت حرفًا مصدريةً، أم اسمًا بمعنى الذي، فإنَّه لا يجوزُ تقديمُ معمولِ الصلة على الموصول.

وقيل: «في السماوات» حالٌّ من المصدر الذي هو «سَرَّكُمْ وجهركم» تقدَّم على ذي الحال وعلى العامل.

وقال الزمخشريُّ: يجوزُ أن يكون «الله في السماوات» خبرًا بعد خبر، على معنى أنَّه الله، وأنَّه في السماوات والأرض، بمعنى أنَّه عالمٌ بما فيها، لا يخفى عليه منه شيءٌ كأنَّ ذاته فيها^(٤). انتهى^(٥).

(١) إعراب القرآن للنحاس ٥٦/٢. وانظر المحرر الوجيز ٢٦٨/٢، وتفسير القرطبي ٣٢٣/٨.
(٢) قال أبو البقاء في الإملاء ٢٣٥/١: وهذا ضعيف؛ لأنه سبحانه معبود في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما في السماء والأرض فلا اختصاص لإحدى الصفتين بأحد الطرفين.
(٣) انظر تفسير الطبري ١٥٥/٩.

(٤) في مطبوع الكشاف ٥/٢: فيهما.

(٥) لفظة: انتهى. ليست في المطبوع.

وهذا ضعيف؛ لأنَّ المجرورَ بـ «في» لا يدلُّ على وصفٍ خاصٍّ، إنَّما يدلُّ على كونٍ مطلق.

وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآية.

وإنَّما ذهبَ أهلُ العلم إلى هذه التأويلات، والخروج عن ظاهر «في السماوات وفي الأرض» لِمَا قام عليه دليلُ العقل من استحالة حلولِ الله تعالى في الأماكن، ومماسَّة الأجرام، ومحاذاته لها، وتحيزه في جهة. قال معناه وبعضُ لفظه ابنُ عطية^(١).

وفي قوله: «يعلمُ سرَّكم» إلى آخره خبرٌ في ضمنه تحذيرٌ وزجرٌ.

وقال أبو عبد الله الرازي: المرادُ بالسَّرِّ صفات القلوب، وهو الدواعي والصوارف، وبالجهر أعمال الجوارح، وقَدَّمَ السَّرَّ؛ لأنَّ ذَكَرَ المؤثِّر في الفعل هو مجموعُ القدرة مع الداعي، فالداعيةُ التي هي من باب السَّرِّ هي المؤثِّرةُ في أعمال الجوارح المسمَّاة بالجهر، وقد ثَبِتَ أَنَّ العلمَ بالعلَّة علَّةُ العلم بالمعلول، والعلَّةُ متقدِّمة على المعلول، والمقدِّم بالذاتِ يجب تقديمُه بحسب اللفظ. انتهى^(٢).

وقال التبريزي: معناه: يعلمُ ما تخفونه من أعمالكم ونيَّاتكم، وما تظهرون من أعمالكم، «وما تكسبون» عامٌّ لجميع الاعتقادات والأقوال والأفعال، وكسبُ كلِّ إنسان: عمله المفضي به إلى اجتلاب نفعٍ أو دفع ضررٍ، ولهذا لا يوصفُ به الله تعالى.

وقال أبو عبد الله الرازي - وفي أوَّل كلامه شيءٌ من معنى كلام الزمخشري -: يجب حملُ قوله: «ما تكسبون» على ما يستحقُّه الإنسانُ على فعله من ثوابٍ وعقاب، فهو محمولٌ على المكتسب، كما يقال: هذا المألُ كسبُ فلانٍ، أي: مُكْتَسَبُهُ، ولا يجوزُ حمله على نفس الكسب، وإلَّا لزمَ عطفُ الشيء على نفسه. وفي هذه الآية ردُّ على المعطلة والثنوية والحشوية والفلاسفة. انتهى^(٣).

(١) في المحرر الوجيز ٢/٢٦٨.

(٢) تفسير الرازي ١٢/١٥٦.

(٣) تفسير الرازي ١٢/١٥٦ دون قوله: وفي هذه الآية ردُّ على المعطلة... فلم ترد في مطبوعه.

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع قوله: «يعلم سرّكم وجهركم»؟ قلت: إن أراد المتوحّد بالإلهيّة كان تقريراً له؛ لأنّ الذي استوى في علمه السرّ والعلانيّة هو الله وحده، وكذلك إذا جعلت «في السماوات» خبراً بعد خبر، وإلّا فهو كلام مبتدأ، أو خبر ثالث. انتهى^(١).

وهذا على مذهب من يُجيز أن يكون للمبتدأ أخبار متعدّدة.

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ «مِنْ» الأولى زائدة لاستغراق الجنس، ومعنى الزيادة فيها أن ما بعدها معمولٌ لما قبلها، فاعل^(٢) بقوله: «تأتيهم»، فإذا كانت النكرة بعدها ممّا لا يُستعمل إلّا في النفي العام، كانت «مِنْ» لتأكيد الاستغراق، نحو: ما في الدار من أحد، وإذا كانت ممّا يجوز أن يُراد بها الاستغراق، ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي الكمال، كانت «مِنْ» دالّة على الاستغراق، نحو: ما قام من رجل.

و«مِنْ» الثانية للتبويض. قال الزمخشري: يعني وما يظهر لهم قطّ دليل من الأدلّة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار «إلّا كانوا عنه معرضين» تاركين للنظر، لا يلتفتون إليه، ولا يرفعون به رأساً؛ لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب. انتهى^(٣).

واستعمال الزمخشري «قطّ» مع المضارع في قوله: وما يظهر لهم قطّ دليل، ليس بجيّد؛ لأنّ «قطّ» ظرفٌ مختصّ بالماضي، إلّا إن كان أراد بقوله: وما يظهر: وما ظهر، ولا حاجة إلى استعمال ذلك.

وقيل: الآية هنا: العلامة على وحدانيّة الله وانفراده بالالوهيّة، وقيل: الرسالة، وقيل: المعجز الخارق، وقيل: القرآن.

ومعنى «عنها»، أي: عن قبولها، أو سماعها.

والإعراض ضدّ الإقبال، وهو مجاز؛ إذ حقيقته في الأجسام.

(١) الكشف ٥/٢.

(٢) في النسخ الخطية. فاعلاً. والمثبت من المطبوع، وهو الجادة.

(٣) الكشف ٥/٢.

والجملة من قوله: «كانوا» ومتعلّقها في موضع الحال، فيكون «تأتيهم» ماضي المعنى؛ لقوله: «كانوا»، أو يكون «كانوا» مضارع المعنى؛ لقوله: «تأتيهم»، وذو الحال هو الضمير في «تأتيهم»، ولا يأتي ماضي^(١) إلا بأحد شرطين؛ أحدهما: أن يسبقه فعلٌ، كما في هذه الآية، والثاني: أن يَدْخُلَ^(٢) على ذلك الماضي «قد»، نحو: ما زيدٌ إلا قد ضَرَبَ عمرًا.

وهذا التفاتٌ وخروجٌ من الخطاب إلى الغيبة، والضميرُ عائِدٌ على «الذين كفروا».

وتضمّنت هذه الآية مذمّة هؤلاء الذين كفروا بأنّهم يُعْرِضُونَ عن كلّ آيةٍ تَرُدُّ عليهم.

ولمّا تقدّم الكلامُ أوّلًا في التوحيد، وثانيًا في المعاد، وثالثًا في تقرير هذين المطلوبين، ذكر بعد ذلك ما يتعلّق بتقرير النبوة، ويبيّن فيه أنّهم أعرضوا عن تأمل الدلائل، ويدلّ ذلك على أنّ التقليد باطلٌ، وأنّ التأمل في الدلائل واجبٌ، ولذلك دُوموا بإعراضهم عن الدلائل.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ الحقُّ: القرآن، أو الإسلام، أو محمدٌ ﷺ، أو انشقاق القمر، أو الوعد، أو الوعيد؛ أقوالٌ، والذي يظهرُ أنّه الآية التي تأتيهم، وكأنّه قيل: فقد كذبوا بالآية التي تأتيهم وهي الحقُّ، فأقام الظاهر مقام المضمَر؛ لما في ذلك من وصفه بالحقِّ، وحقيقته كونه من آيات الله تعالى.

وظاهرُ قوله: «فقد كذبوا» أنّ الفاء للتعقيب، وأنّ إعراضهم عن الآية أعقبه التكذيب.

وقال الزمخشريُّ: «فقد كذبوا» مردودٌ على كلام محذوفٍ، كأنّه قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظمُ آيةً وأكبرها، وهو الحقُّ لَمَّا جاءهم،

(١) في المطبوع. ماضيًا.

وأراد المصنف أن الفعل الماضي لا يقع بعد «إلا» إلا بأحد شرطين. انظر الدر المصون ٤/

٥٣٤، والتذيل والتكميل ٣٠٢/٨.

(٢) في (ج) و(د) والمطبوع: تدخل.

يعني القرآن الذي تُحَدِّثُوا به، على تبالغهم في الفصاحة، فَعَجَزُوا عنه. انتهى^(١).
ولا ضرورة تدعو إلى تقدير^(٢) شرط محذوف، إذ الكلام منتظم دون^(٣) هذا
التقدير.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٥﴾ هذا يدل على أنهم وَقَعَ منهم
الاستهزاء، فيكون في الكلام معطوف محذوف دل على آخِر الآية، وتقديره:
واستهزؤوا به، فسوف يأتيهم، وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار؛
الأولى^(٤): الإعراض عن تأمل الدلائل، ثم أعقب الإعراض بالكذب، وهو أزيد
من الإعراض؛ إذ المُعْرِضُ قد يكون غافلاً عن الشيء، ثم أعقب الكذب
الاستهزاء، وهو أزيد من الكذب، إذ المكذب^(٥) قد لا يبلغ إلى حد الاستهزاء،
وهذه هي المبالغة في الإنكار^(٦).

والنبا: الخبر الذي يَعْظُمُ وَقَعُهُ، وفي الكلام حذف مضاف، أي: فسوف يأتيهم
مُضْمَنُ أنباء^(٧)، فقال قوم: المراد ما عَذَّبُوا به في الدنيا من القتل والسبي والنهب
والإجلاء وغير ذلك. وَخَصَّصَ بَعْضُهُمْ ذلك بيوم بدر. وقيل: هو عذاب الآخرة.

وتضمَّنت هذه الجملة التهديد والزجر والوعيد، كما تقول: اصنع ما تشاء،
فسيأتيك الخبر.

وعُلِّقَ التهديد بالاستهزاء دون الإعراض والكذب، لتضمَّنه إِيَّاهما، إذ هو
الغاية القصوى في إنكار الحق.

وقال الزمخشري: وهو القرآن، أي: أخباره وأحواله، بمعنى: سيعلمون بأي
شيء استهزؤوا، وسيظهر لهم أنه لم يكن موضع استهزاء، وذلك عند إرسال العذاب

(١) الكشف ٥/٢.

(٢) لفظة: تقدير. ليست في المطبوع (ح) و(د).

(٣) في المطبوع: بدون.

(٤) قوله: الأولى. ليس في (د) والمطبوع.

(٥) في (ب): الكذب.

(٦) انظر تفسير الرازي ١٥٧/١٢.

(٧) انظر المحرر الوجيز ٢٦٨/٢.

عليهم في الدنيا، أو يوم القيامة، أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته. انتهى^(١).

وهو على عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى بما^(٢) لا يدلّان عليه.

وجاء هنا تقييدُ الكذب بالحق، والتنقيصُ بـ «سوف» وفي «الشعراء»: ﴿فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ﴾ [الآية: ٦]؛ لأن «الأنعام» متقدّمة في النزول على «الشعراء» فاستوفي فيها اللفظ، وحذف من «الشعراء»، وهو مراد؛ إحالة على الأوّل، وناسب الحذف الاختصار في حرف التنقيص، فجاء بالسّين.

والظاهر أن «ما» في قوله: «ما كانوا» موصولة اسميّة بمعنى الذي، والضمير في «به» عائذ عليها.

وقال ابن عطية: يصح أن تكون مصدرية، التقدير: أنباء كونهم مستهزئين^(٣)، فعلى هذا يكون الضمير في «به» عائذاً على «الحق»، لا على «ما» إلا على مذهب الأخفش، حيث زعم أن «ما» المصدرية اسم لا حرف، ولا ضرورة تدعو إلى كونها مصدرية.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُنْكِرْ لَكَرٍّ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (١) لما هدّدهم وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم، أتبع ذلك بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة، وحض على الاعتبار بالقرون الماضية.

و«يروا» هنا بمعنى يعلموا؛ لأنهم لم يُبصروا هلاك القرون السالفة، و«كم» في موضع المفعول بـ «أهلكنا» و«يروا» معلقة، والجملة في موضع مفعولها، و«من» الأولى لا ابتداء الغاية، و«من» الثانية للتبعض، والمفرد بعدها واقع موقع الجمع. ووهم الحوفي في جعله «من» الثانية بدلاً من الأولى.

وظاهر الإهلاك أنه حقيقة، كما أهلك قوم نوح وعادًا وثمودًا وغيرهم، ويحتمل أن يكون معنويًا بالمسخ قرّة وخنازير.

(١) الكشف ٥/٢.

(٢) في المطبوع: مما.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٦٨.

والضمير في «يروا» عائذ على من سبق من المكذبين المستهزئين، و«لكم» خطاب لهم، فهو التفات، والمعنى أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا والسعة في الأموال ما لم يُعْطَ هؤلاء الذين حُضُوا على الاعتبار بالأمم السالفة وما جرى لهم، وفي هذا الالتفات تعريض بقلة تمكين هؤلاء، ونقصهم عن أحوال من سبق، ومع تمكين أولئك في الأرض فقد حلَّ بهم الهلاك، فكيف لا يحلُّ بكم على قتلكم وضيق خطتكم؟ فالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهم.

وقال ابن عطية: والمخاطبة في «لكم» هي للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم وسائر الناس كافة، كأنه قال: ما لم نمكّن يا أهل هذا العصر لكم، ويحتمل أن يقدر معنى القول لهؤلاء الكفرة، كأنه قال: يا محمد، قل لهم: «ألم يروا كم أهلكنا» الآية، وإذا أخبرتك أنك قلت: لو قيل له^(١)، أو أمرت أن يقال له، فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها، فتجيء بلفظ المخاطبة، ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ؛ ذكر^(٢) غائب دون مخاطبة. انتهى. فتقول: قلت لزيد: ما أكرمك، وقلت لزيد: ما أكرمه.

والضمير في «مكّنّاكم» عائذ على «كم»؛ مراعاة لمعناها؛ لأن معناها جمع، والمراد بها الأمم.

وأجاز الحوفي وأبو البقاء^(٣) أن يعود على «قرن»، وذلك ضعيف؛ لأن «من قرن» تمييز لـ «كم»، فـ «كم» هي المحدث عنها بالإهلاك، فتكون هي المحدث عنها بالتمكين فما بعده؛ إذ «من قرن» جرى مجرى التبيين، ولم يُحَدِّث عنه.

(١) نص العبارة - كما في مطبوع المحرر الوجيز ٢/٢٦٩ -: وإذا أخبرتك أنك قلت لغائب أو قيل له. وانظر الدر المصون ٤/٥٣٩.

(٢) في المحرر الوجيز: بذكر.

(٣) في الإملاء ١/٢٣٥.

وأجاز أبو البقاء^(١) أن يكون «كم» هنا ظرفًا، وأن يكون مصدرًا، أي: كم أزمته أهلكننا، أو كم إهلاكنّا أهلكننا، ومفعول «أهلكننا» «مِنْ قرنٍ»، على زيادة «مِنْ».

وهذا الذي أجازهُ لا يجوز؛ لأنه لا يقع إذ ذاك المفرد موقع الجمع، بل تدلُّ على المفرد، لو قلت: كم أزمانًا ضربت رجلاً، أو: كم مرةً ضربت رجلاً؛ لم يكن مدلوله مدلولَ رجال؛ لأنَّ السؤال إنما هو عن عدد الأزمان أو المرات التي ضربَ فيها رجل، ولأنَّ هذا الموضع ليس من مواضع زيادة «مِنْ» لأنها لا تزداد إلا في الاستفهام المحض، أو الاستفهام المراد به النفي، والاستفهام هنا ليس محضًا، ولا يُراد به النفي، والظاهر أنَّ قوله: «مَكَّنَّاهم» جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر؛ كأنه قيل: ما كان من حالهم؟ فقيل: مَكَّنَّاهم في الأرض.

وقال أبو البقاء: «مَكَّنَّاهم» في موضع جرٍّ^(٢) صفة لـ «قرن» وجميع على المعنى. وما قاله أبو البقاء ممكنٌ.

و«ما» في قوله: «ما لم نمكِّن لكم» جوَّزوا في إعرابها أن تكون بمعنى «الذي»، ويكون التقدير: التمكين الذي لم نمكِّن لكم، فحذف المنعوت وأقيم النعتُ مقامه، ويكون الضمير العائد على «ما» محذوفًا، أي: ما لم نمكِّنه لكم. وهذا لا يجوز؛ لأنَّ «ما» بمعنى «الذي» لا يكون نعتًا للمعارف، وإن كان مدلولها مدلول «الذي»، بل لفظ «الذي» هو الذي يكون نعتًا للمعارف، لو قلت: ضربتُ الضرب ما ضرب زيدٌ، تريد: الذي ضرب زيد، لم يجز، فلو قلت: الضرب الذي ضربه زيدٌ جاز.

وجوَّزوا أيضًا أن يكون نكرةً صفةً لمصدرٍ محذوفٍ تقديره: تمكينًا [ما]^(٣) لم نمكِّنه لكم. وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنَّ «ما» النكرة الصفة لا يجوزُ حذفُ موصوفها، لو قلت: قمتُ ما، أو ضربت ما، وأنت تريد: قمت قيامًا ما، وضربت ضربًا ما، لم يجز. وهذان الوجهان أجازهما الحوفي.

(١) في الإملاء ٢٣٥/١.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: خبر. والمثبت من (ب) و(يه) والإملاء ٢٣٥/١، والدر المصون ٥٣٦/٤.

(٣) ما بين حاصرتين من الدر المصون ٥٣٧/٤.

وأجاز أبو البقاء أن يكون «ما» مفعولاً به بـ «نمكّن» على المعنى، لأنّ المعنى: أعطيناهم ما لم نُعطِكم. وهذا الذي أجازهُ تضمينٌ، والتضمينُ لا ينقاسُ.

وأجاز أيضاً أن تكون «ما» مصدريةً، والزمان محذوفٌ، أي: مدّة ما لم نمكّن لكم، ويعني مدّة انتفاء التمكين لكم.

وأجاز أيضاً أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها، أي: شيئاً لم نمكّنهُ لكم^(١)، وحذفت العائد من الصفة على الموصوف^(٢). وهذا أقرب إلى الصواب.

وتعدّى «مكّن» هنا للذوات بنفسه وبحرف الجرّ، والأكثر تعدّيته باللام: ﴿مَكَّنَّا يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٢١]، ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٨٤]، ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ﴾ [القصص: ٥٧].

وقال أبو عبيدة: مكّنّاهم ومكّنّا لهم: لغتان فصيحتان^(٣)، ك: نصحتُه ونصحتُ له. والإرساءُ والإنزالُ متقاربان في المعنى؛ لأنّ اشتقاقه من رَسَلَ اللبن، وهو ما ينزل من الضَّرْع متتابعاً.

و«السماء» هنا السماء المُظَلَّة، قالوا: لأنّ المطرَ ينزلُ منها إلى السحاب^(٤)، ويكون على حذف مضاف، أي: مطر السماء، ويكون «مدراراً» حالاً من ذلك المضاف المحذوف.

وقيل: «السماء»: المطر، وفي الحديث: في إثر سماءٍ كانت من الليل^(٥)، وتقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم^(٦)، يريدون المطرَ، قال الشاعر:

(١) قال السمين في الدر المصون ٥٣٨/٤: ولو قدره أبو البقاء بـ «خاص» لكان أحسن من تقديره بـ «شيء»، فكان يقول: مكّنّاهم تمكيناً لم نمكّنهُ لكم.

(٢) الإملاء ٢٣٥/١.

(٣) مجاز القرآن ١٨٦/١.

(٤) قوله: إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، متوافقٌ مع ثقافة ذلك العصر، وما وصل إليه العلم في ذلك الزمن. وانظر الكشف ٦/٢.

(٥) قطعة من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يقول: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليلة... والحديث أخرجه أحمد (١٧٠٦١)، والبخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

(٦) انظر مجاز القرآن ١٨٦/١، وتفسير الثعلبي ٥٢١/٢.

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضٍ قَوْمٍ رَعِينَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا^(١)
و«مدرارًا» على هذا حال من نفس السماء.

وقيل: «السماء» هنا: السحاب، ويوصف بالمدرار، ف«مدرارًا» حال منه،
و«مدرارًا» يوصف به المذكر والمؤنث، وهو للمبالغة في اتّصال المطر ودوايه وقت
الحاجة، لا أنها تدفع^(٢) ليلاً ونهاراً فتُفسد، قاله ابن الأنباري، ولأن هذه
الأوصاف إنّما ذُكرت لتعديد النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان.

«وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم» تقدّم ذكر كيفية جريان الأنهار من تحت في
أوائل «البقرة»^(٣). وقد أغرب من فسّر الأنهار هنا بالخيّل، كما قيل في قوله:
﴿وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ [الزخرف: ٥١]، وإذا كان الفرسُ سريع العَدْوِ،
واسع الخطوة^(٤)، وُصِفَ بالبحر وبالنهر.

والمعنى أنّه تعالى مكّنهم التمكين البالغ، ووسّع عليهم الرزق، فذكر سببه،
وهو تتابع الأمطار على قدر حاجاتهم، وإمساك الأرض ذلك الماء حتى صارت
الأنهار تجري من تحتهم، فكثُر الخُضْبُ، فأذنبوا، فأهلكوا بذنوبهم.

والظاهر أنّ الذنوب هنا هي كفرهم وتكذيبهم برسلي الله وآياته، والإهلاك هنا
لا يُراد به مجرد الإفناء والإماتة، بل المراد الإهلاك الناشئ عن الذنوب والأخذُ
به، كقوله تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: ٤٠]؛ لأنَّ
الإهلاك بمعنى الإماتة مشترك فيه الصالح والطالح.

(١) هو لمعاوية بن مالك، معوّد الحكماء، كما في المفضليات ص ٣٥٩، والأصمعيات
ص ٢١٤، والحماسة البصرية ٧٩/١، وخزانة الأدب ٥٥٥/٩، ولسان العرب (سما)، وهو
بلا نسبة في أدب الكاتب ص ٩٧، وأمالى القالي ١٨١/١. ونسبه الزبيدي في تاج العروس
(سما) للفرزدق؟

(٢) في (د) والمطبوع: ترفع. وفي مطبوع زاد المسير ٦/٣ - وعنه نقل المصنف -: تدوم.
والمثبت من (أ) و(ب) و(ج) و(ع) و(ه).

(٣) عند تفسير الآية (٢٥) منها.

(٤) في (ح) و(د) والمطبوع: الخطو.

وفائدة ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم إظهارُ القدرة التامة على إفناء ناس وإنشاء ناس، فهو تعالى لا يتعاطمهُ أن يُهلكَ قرنًا ويخرب بلاده، ويُنشئ مكانه آخرَ يَغمرُ بلاده، وفيه تعريضٌ للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا، كما أهلك مَنْ قبلهم.

ووصف «قرنًا» بـ«آخرين» وهو جمع؛ حملًا على معنى قرن، وكان الحملُ على المعنى أفصح؛ لأنها فاصلة رأس آية.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) سبب نزولها اقتراحُ عبد الله بن أبي أمية وتعتيته إذ قال للنبي ﷺ: لا أومنُ لك حتى تصعدَ إلى السماء، ثم تنزلَ بكتابٍ^(١) فيه: من ربِّ العزة إلى عبد الله بن أبي أمية. يأمرني بتصديقك، وما أُراني مع هذا كنتُ أصدُك. ثم أسلمَ بعدَ ذلك وقُتِلَ شهيدًا بالطائف^(٢).

ولما ذكر تعالى تكذيبهم بالحقِّ لما جاءهم، ثم وَعَظَهم وذكرهم بإهلاك القرونِ الماضية بذنوبهم، ذَكَرَ^(٣) مبالغتهم في التكذيب بأنهم لو رأوا كلامًا مكتوبًا في قِرطاس، ومع رؤيتهم جَسَّوه بأيديهم، لم تزدهم الرؤية واللمسُ إِلَّا تكذيبًا، وادَّعوا أَنَّ ذلك من باب السحر، لا من باب المُعْجَز؛ عنادًا وتعتيًا، وإن كان من له أدنى مُسَكَّةٍ من عقل لا يَنازُعُ فيما أدركهُ بالبصر عن قريب، ولا بما لمسته يده، وذكرَ اللمس؛ لأنهم لم يقتصرُوا على الرؤية؛ لثلاً يقولوا: سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا.

ولما كانت المعجزاتُ مرئياتٍ ومسموعات، ذَكَرَ الملموساتِ مبالغةً في أنهم لا يتوقفون في إنكار هذه الأنواع كُلِّها، حتى إنَّ الملموسَ باليد هو عندهم مثلُ المرئيِّ بالعين والمسموعِ بالأذن.

وذكرَ اليد هنا، فقليل: مبالغةً في التأكيد، ولأنَّ اليدَ أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء.

(١) بعدها في (ب): ميين.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٦٩، وانظر الخبر وترجمة عبد الله بن أبي أمية في الإصابة ٦/١٢-١٣.

(٣) في المطبوع: ذكرهم.

وقيل: الناس منقسمون إلى بصراء وأضرءاء، فذكر الطريق الذي يحصل به العلم للفريقين.

وقيل: علّقه باللمس باليد؛ لأنه أبعد عن السحر.

وقيل: اللمس باليد مُقَدِّمَةُ الإبصار، ولا يقع مع التزوير.

وقيل: اللمس يطلق ويُراد به الفحص عن الشيء والكشف عنه، كما قال: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ [الجن: ٨]، فذكرت اليد حتى يعلم أنه ليس المراد به ذلك اللمس.

وجاء «القال الذين كفروا»؛ لأنَّ مثل هذا الغرض يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر؛ فالمؤمن يراه من أعظم المعجزات، والكافر يجعله من باب السحر.

ووصف السحر بـ «مين»؛ إمَّا لكونه يمينًا في نفسه، وإمَّا لكونه أظهر غيره.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ قال ابن عباس: قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خالد^(١): يا محمد، لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله، وأنتك رسوله. انتهى.

والظاهر أن قوله: «وقالوا» استئناف إخبار من الله، حكى عنهم أنهم قالوا ذلك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على جواب «لو»، أي: لقال الذين كفروا، ولقالوا: لولا أنزل عليه ملك، فلا يكون إذ ذاك هذان القولان المرتبان على تقدير إنزال الكتاب في قرطاس = واقعين؛ لأنَّ التنزيل لم يقع، وكان يكون القول الثاني غاية في التعنت، وقد أشار إلى هذا الاحتمال أبو عبد الله بن أبي الفضل، قال: في الكلام حذف تقديره: ولو أجنبناهم إلى ما سألوا لم يؤمنوا وقالوا: لولا أنزل عليه ملك.

وظاهر الآية يقتضي أنها في كفار العرب، وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب.

والضمير في «عليه» عائذ على محمد ﷺ، والمعنى: ملك نشاهده ويخبرنا عن الله تعالى بنبوته وبصدقته.

(١) في تفسير الثعلبي ٥٢١/٢، وتفسير القرطبي ٣٢٧/٨: نوفل بن خويلد.

و«لولا» بمعنى هلاً، للتضيض، وهذا قول من تعنت وأنكر النبوات.
 ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: ولو أنزلنا عليه ملكاً يشاهدونه لقامت القيامة.
 قاله مجاهد.

وقال ابن عباس وقتادة والسُّدِّيُّ: في الكلام حذف تقديره: ولو أنزلنا ملكاً فكذبوه لَقُضِيَ الأمرُ بعذابهم، ولم يؤخروا حسبما سلف في كل أمة اقترحت آية وكذبت بها بعد ظهورها^(١).

وقالت فرقة: معنى «لَقُضِيَ الأمرُ» لماتوا من هول رؤية الملك في صورته، ويؤيد هذا التأويل: «ولو جعلناه ملكاً» إلى آخره، فإن أهل التأويل مجمعون على أنهم لم يكونوا ليطيعوا رؤية الملك في صورته.

قال ابن عطية: فالأولى في «لَقُضِيَ الأمرُ» أي: لماتوا من هول رؤيته^(٢).

وقال الزمخشري: لقضي أمر هلاكهم، ﴿ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ بعد نزوله طرفة عين؛ إما لأنهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله ﷺ في صورته - وهي آية^(٣) لا شيء أبين منها وأيقن - ثم لا يؤمنون، كما قال: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكُكَةَ﴾ [الأنعام: ١١١] = لم يكن بد من إهلاكهم، كما أهلك أصحاب المائدة، وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة، فيجب إهلاكهم، وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون. انتهى.

والترديد الأول ب: إما، قول ابن عباس، والثالث قول تلك الفرقة. وقوله: كما أهلك أصحاب المائدة؛ لأنهم عنده كفار، وقد تقدم الكلام فيهم في أواخر سورة العقود. وذكر أبو عبد الله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزمخشري ببسط فيها^(٤).

(١) قوله: اقترحت آية وكذبت بها بعد ظهورها. من (ب) و(ه). وهذا القول حسنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٠.

(٢) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٠. والأقوال السالفة فيه، وأخرجها الطبري ٩/ ١٦٠-١٦١.

(٣) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: أنه. والمثبت من (أ) و(ع) و(ه) وتفسير الكشاف ٦/ ٢.

(٤) انظر تفسير الرازي ١٢/ ١٦١-١٦٢، وانظر ما سلف عند تفسير الآية (١١٢) من سورة المائدة.

وقال التبريزي: في معنى «لَقُضِيَ الْأَمْرُ» قولان؛ أحدهما: لقامت القيامة؛ لأنَّ الغيب يصيرُ عندها شهادة^(١) عياناً. الثاني: لفرغ^(٢) من إهلاكهم؛ لأنَّ السَّنةَ الإلهيةَ جاريةٌ في إنزال الملائكة بأحد أمرين؛ الوحي أو الإهلاك، وقد امتنع الأول، فتعين^(٣) الثاني. انتهى.

فعلى هذا القول يكون معنى قوله: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أي: بإهلاكنا.

قال الزمخشري: ومعنى «ثُمَّ»: بُغِذَ ما بين الأمرين؛ قضاء الأمر، وعدم الإنظار، جَعَلَ عَدَمَ الْإِنظار أَشَدَّ من قضاء الأمر؛ لأنَّ مفاجأة^(٤) الشَّدةَ أَشَدَّ من نفس الشَّدة. انتهى^(٥).

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي: ولو جعلنا^(٦) الرسولَ مَلَكًا كما اقترحوا؛ لأنَّهم كانوا يقولون: لولا أنزل على محمدٍ مَلَكٌ، وتارةً يقولون: ما هذا إلا بشرٌ مثلكم، ولو شاء ربُّنا لأنزَلَ ملائكةً.

ومعنى «لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا» أي: لصيَّرناه في صورة رجلٍ، كما كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ في غالب الأحوال في صورة دحية^(٧)، وتارةً ظهر له وللصحابة

(١) لفظة: شهادة. ليست في (أ) و(ب) و(ج) و(ه).

(٢) في المطبوع: الفزع.

(٣) في المطبوع: فيتعين.

(٤) في (ب): معالجة.

(٥) الكشف ٧/٢.

(٦) في المطبوع: ولجعلنا.

(٧) هو دحية بن خليفة الكلبي، صاحب النبي ﷺ، كان جميلاً، يضرب به المثل في حسن الصورة. عاش إلى خلافة معاوية ؓ. السير ٥٥٠/٢، والإصابة ١٩١/٣.

وفي نزول جبريل بصورة دحية، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته، جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة، وروى النسائي بإسنادٍ صحيح عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر ؓ قال: كان جبريل يأتي النبي ﷺ في صورة دحية الكلبي... انتهى.

قلت: حديث أم سلمة أخرجه البخاري (٣٦٣٣)، ومسلم (٢٤٥١)، وحديث عائشة أخرجه أحمد (٢٤٤٦٢) وفيه مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيف.

في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحدٌ من الصحابة^(١). وفي الحديث: «وأحياناً يتمثلُ لي المَلَكُ رجلاً»^(٢)، وكما تصوّر جبريلُ لمريم بشرًا سويًا، والملائكةُ أضيافُ إبراهيم وأضيافُ لوط، ومتسوّرو المحراب، فإنّهم ظهروا بصورة البشر، وإنّما كان يكون بصورة رجلٍ؛ لأنّ الناسَ لا طاقةَ لهم على رؤية المَلَك في صورته، قاله ابنُ عباس^(٣) ومجاهد وقتادة وابن زيد^(٤). ويؤيّدُه هلاكُ الذي سمعَ صوتَ ملكٍ في السحاب يقول: أَقْدِمَ حَيِّزُوم، فماتَ لسماعِ صوته، فكيف لو رآه في خلقته^(٥)؟ قال ابن عطية: ولا يُعارضُ هذا برؤية النبي ﷺ لجبريل وغيره في صورهم؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أُعطي قوة، يعني غيرَ قوى البشر^(٦).

وجاء بلفظ «رجل» ردًّا على المخاطبين بهذا؛ إذ كانوا يزعمون أنّ الملائكة إناث.

وقال القرطبي: لو جعلَ الله الرسولَ إلى البشر مَلَكًا لفروا^(٧) من مقاربتِه، وما أنسوا به، ولذا خَلَّهم من الرُّعب من كلامه ما يُلْكِنُهُم^(٨) عن كلامِه، ويمنعُهُم عن سؤاله، فلا تعمُّ المصلحةُ، ولو نقلَهُ عن صورة الملائكة إلى مثل صورتيهم لقالوا: لستَ مَلَكًا، وإنّما أنتَ بشرٌ، فلا نؤمنُ بك، وعادُوا إلى مثل حالهم. انتهى. وهو جمعُ كلام مَنْ قبلَهُ من المفسّرين.

= وفي الباب أيضاً حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه مسلم (١٦٧)، وأحمد (١٤٥٨٩). وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أحمد (٥٨٥٧). وانظر أيضاً الكافي الشاف ص ٦٠-٦١.

- (١) أخرجه مسلم (٨)، وأحمد (٣٦٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- (٢) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٢٣٣٣)، وأحمد (٢٦١٩٨).
- (٣) في (ب): قال ابن عطية. بدل: قاله ابن.
- (٤) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٠. وأخرج أقوالهم الطبري ٩/ ١٦٢-١٦٣.
- (٥) انظر الخبر في سيرة ابن هشام ١/ ٦٣٣.
- (٦) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٠.
- (٧) في تفسير القرطبي ٨/ ٣٢٨: لفروا.
- (٨) في تفسير القرطبي: يكفهم.

وفي هذه الآية دليلٌ على من أنكر نزولَ الملائكة إلى الأرض، وقالوا: هي أجسامٌ لطيفةٌ ليس فيها ما يقتضي انحطاطها ونزولها إلى الأرض. وردَّ ذلك عليهم بأنَّه تعالى قادرٌ أن يودعَ أجسامها ثقلاً يكونُ سبباً لنزولها إلى الأرض، ثمَّ يزيلُ ذلك، فتعودُ إلى ما كانت عليه من اللطافة والخفة، فيكونُ ذلك سبباً لارتفاعها. انتهى هذا الرد. والذي نقول: إنَّ القدرةَ الإلهية تُنزلُ الخفيف، وتُصعدُ الكثيف، من غير أن يجعلَ في الخفيف ثقلاً، وفي الكثيف خفةً، وليس هذا بالمستحيل فيُتكلَّف أن يودعَ في الخفيف ثقلاً، وفي الكثيف خفةً.

وفي الآية دليلٌ على إمكان تمثُّل^(١) الملائكة بصورة البشر، وهو صحيحٌ واقعٌ بالنقل المتواتر.

﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلِيشُونَ﴾ (٦) أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذٍ، فإنَّهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسانٍ: هذا إنسانٌ وليس بملك، فإن استدلَّ بأنِّي جنُّ بالقرآن المعجز، وفيه أنِّي ملكٌ لا بشرٌ، كذبوه كما كذبوا الرسول^(٢)، فخذلوا كما هم مخذولون. ويجوز أن يكونَ المعنى: وللبسنا عليهم حينئذٍ مثلَ ما يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآياتِ الله، قاله الزمخشري^(٣)، وفيه بعضٌ تلخيص.

وقال ابنُ عطية: ولخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهم، أي: لفعلنا لهم في ذلك تلبساً^(٤) يُطَرَّقُ إلى أن يلبسوا به، وذلك لا يحسن، ويحتملُ الكلامُ مقصداً آخر، أي: للبسنا نحن عليهم كما يلبسون هم على ضعفَتهم، فكنا ننهاهم عن التلبس ونفعله نحن. انتهى.

وقال قومٌ: كان يحصلُ التلبس؛ لا اعتقادهم أنَّ الملائكة إناثٌ، فلو رأوه في صورة رجلٍ، حصلَ التلبسُ عليهم، كما حصلَ منهم التلبسُ على غيرهم.

(١) في المطبوع: تمثيل.

(٢) في (د) و(ع) والمطبوع: الرسل.

(٣) في الكشاف ٧/٢.

(٤) في مطبوع المحرر الوجيز ٢/٢٧٠: فعلاً ملبساً.

وقال قومٌ منهم الضحّاك: الآيةُ نزلت في اليهود والنصارى، فرّقوا^(١) دينهم وكتبهم وحرّفوها، وكذّبوا رُسُلهم^(٢)، فالمعني في اللبس: زدناهم ضلالاً على ضلالهم.

وقال ابن عباس: لبسَ الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم بتحريفِ الكلام عن مواضعه^(٣).

و«ما» مصدريةٌ، وأضاف اللبسَ إليه تعالى على جهة الخلق، وإليهم على جهة الاكتساب.

وقرأ ابنُ محيصن: «ولبسنا» بلامٍ واحدة، والزهرى: «وللبسنا» بتشديد الباء^(٤).

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ رُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ هذه تسليةٌ لرسول الله ﷺ عما كان يلقى من قومه، وتأسٌ بمن سبق من الرُّسل، وهو نظير: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤]؛ لأن ما كان مُشْتَرَكاً ممّا لا يليقُ أهونُ على النفس ممّا يكونُ فيه الانفرادُ، وفي التسلية والتأسي من التخفيف ما لا يخفى. وقالت الخنساء:

ولولا كثرةُ الباكينِ حولي على إخوانهم لقتلتُ نفسي
وما يَبْكونَ مثلَ أخي ولكن أسلّي النفسَ عنه بالتأسي^(٥)
وقال بعضُ المولّدين:

ولا بدّ من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يُسليكَ أو يتوجّع^(٦)

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): في. بدل: مزقوا. والمثبت من (ب) و(ه).

(٢) تفسير الطبري ١٦٥/٩، وذكره الثعلبي في تفسيره ٥٢٢/٢ من طريق الضحاك وعطية عن ابن عباس.

(٣) أخرجه بنحوه الطبري ١٦٤/٩.

(٤) الكشف ٧/٢، ومختصر في شواذ القرآن ص ٣٦.

(٥) ديوان الخنساء ص ٨٤-٨٥.

(٦) البيت لبشار بن برد، وهو في ديوانه ٤٣٣/٢.

ولمَّا كَانَ الْكَفَّارُ لَا يَنْفَعُهُمُ الْإِشْرَاقُ فِي الْعَذَابِ، وَلَا يَتَسَلَّلُونَ بِذَلِكَ، نَفَى ذَلِكَ تَعَالَى عَنْهُمْ، فَقَالَ: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩].

قيل: كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِهْزَاءِ، فَيُضِيقُ قَلْبُ الرُّسُولِ عِنْدَ سَمَاعِ ذَلِكَ، فَسَلَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِخْبَارِهِ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ لِلرُّسُلِ قَبْلَكَ اسْتِهْزَاءُ قَوْمِهِمْ بِهِمْ؛ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْقَلْبِ.

وفي قوله تعالى: «فحاق» إِلَى آخِرِهِ إِخْبَارٌ بِمَا جَرَى لِلْمُسْتَهْزِئِينَ بِالرُّسُلِ قَبْلَكَ، وَوَعِيدٌ مُتَقَيَّنٌّ لِمَنْ اسْتَهْزَأَ بِالرُّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَتَثْبِيتٌ لِلرُّسُولِ عَلَى عَدَمِ اكْتِرَائِهِ بِهِمْ؛ لِأَنَّ مَالَهُمْ إِلَى التَّلَفِّ وَالْعِقَابِ الشَّدِيدِ الْمُرْتَبِّ عَلَى الْإِسْتِهْزَاءِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ شَرُّهُمْ وَإِذَا يَتَّهِمُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٥].

ومعنى «سَخِرُوا»: اسْتَهْزَؤُوا، إِلَّا أَنَّ «اسْتَهْزَأَ» تَعَدَّى بِالْبَاءِ، وَسَخَّرَ بِهِ «مِنْ» كَمَا قَالَ: ﴿إِنْ تَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَّرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسَخَّرُونَ﴾ [هود: ٣٨]، وبِالْبَاءِ، تَقُولُ سَخَّرْتُ بِهِ.

وَتَكَرَّرَ الْفِعْلُ هُنَا لِخَفَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يَتَكَرَّرْ فِي «وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ»، فَكَانَ يَكُونُ التَّرْكِيبُ: فَحَاقَ بِالَّذِينَ اسْتَهْزَؤُوا بِهِمْ؛ لِثِقَلِ «اسْتَفْعَلَ».

وَالظَّاهِرُ فِي «مَا» أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى «الَّذِي»، وَجَوَّزُوا أَنْ تَكُونَ «مَا» مُصَدَّرَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي «مِنْهُمْ» عَائِدٌ عَلَى الرُّسُلِ، أَي: فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنَ الرُّسُلِ.

وَجَوَّزَ الْحَوْفِيُّ وَأَبُو الْبَقَاءِ أَنْ يَكُونَ عَائِدًا عَلَى غَيْرِ الرُّسُلِ؛ قَالَ الْحَوْفِيُّ^(١): أُمُّ الرُّسُلِ. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: عَلَى الْمُسْتَهْزِئِينَ، وَيَكُونُ «مِنْهُمْ» حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «سَخِرُوا»^(٢).

وَمَا قَالَاهُ وَجَوَّزَاهُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ أَمَّا قَوْلُ الْحَوْفِيِّ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى غَيْرِ

(١) بعدما في المطبوع: فِي.

(٢) الإملاء ٢٣٦/١.

مذكور، وهو خلاف الأصل^(١). وأما قول أبي البقاء فهو أبعد؛ لأنه يصير المعنى: فحاق بالذين سخروا كائنين من المستهزين، فلا حاجة لهذه الحال؛ لأنها مفهومة من قوله: «سخروا».

وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر دال: «ولقد استهزئ» على أصل التقاء الساكنين.

وقرأ باقي السبعة بالضم^(٢)؛ إنباعاً ومراعاةً لضمّ التاء؛ إذ الحاجز بينهما ساكن، وهو حاجز غير حصين.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَلَّ بِالْمُكَذِّبِينَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وَكَانَ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ أُمَّةً أُمِّيَّةً، لَمْ تَدْرُسِ الْكُتُبَ، وَلَمْ تَجَالِسِ الْعُلَمَاءَ، فَلَهَا أَنْ تَكَابِرَ﴾^(٣) فِي الْإِخْبَارِ بِهَلَاكِ مَنْ أَهْلِكَ بِذُنُوبِهِمْ = أَمَرُوا بِالسَّيْرِ فِي الْأَرْضِ، وَالنَّظَرِ فِيهَا حَلًّا بِالْمُكَذِّبِينَ؛ لِيَعْتَبَرُوا بِذَلِكَ وَيَتَذَكَّرُوا مَعَ الْإِخْبَارِ الصَّادِقِ الْحَسَنِ، فَلِلرُّؤْيَا مِنْ مَزِيدِ الْإِعْتِبَارِ مَا لَا يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ^(٤)، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَصْرِيِّينَ:

لَطَائِفُ مَعْنَى فِي الْعِيَانِ وَلَمْ تَكُنْ لَتُذَرِّكَ إِلَّا بِالتَّزَاوُرِ وَاللُّقَا^(٥)

والظاهر أن السير المأمور به هو الانتقال من مكان إلى مكان، وأن النظر المأمور به هو نظر العين، وأن الأرض هي ما قُرب من بلادهم من ديار الهالكين بذنوبهم، كأرض عادٍ ومَدينَ، ومدائن قوم لوط وثمود.

وقال قوم: السَّيْرُ والتَّنَظُّرُ هُنَا لَيْسَا جِسْمَيْنِ، بَلْ هُمَا جَوْلَانِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ فِي أَحْوَالِ مَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ: «سِيرُوا فِي

(١) قال السمين الحلبي في الدر المنصور ٤/ ٥٤٥: وجوابه أنه في قوة المذكور.

(٢) السبعة ص ١٧٤، والتيسير ص ٧٨.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: تظافر. والمثبت من (ب) و(ه) وانظر النهر الماد.

(٤) قوله: في الإخبار. ليس في المطبوع.

(٥) نسبة التلمساني في نفح الطيب ٢/ ٥٧٠ لأبي حيان من أبيات يخاطب بها شيخه ابن النحاس وقد أغبَّ زيارته.

الأرض»^(١). أي: اقرؤوا القرآن وانظروا ما آل إليه أمرُ المكذِّبين. واستعارةُ السير في الأرض لقراءة القرآن، فيه بعدٌ.

وقال قومٌ: الأرضُ هنا عامٌّ؛ لأنَّ في كلِّ قُطرٍ منها آثارًا لهالكين، وعِبَرًا للنَّاظرين.

وجاء هنا خاصَّةً «ثمَّ انظروا» بحرف المُهْلَة، وفيما سيَّوَى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب، وقال الزمخشريُّ في الفرق: جعل النظرَ مسبِّبًا عن السير^(٢) في قوله: «فانظروا»، فكأنَّه^(٣) قيل: سيروا لأجلِ النظر، ولا تسيروا سيرَ الغافلين، وهنا معناه: إباحةُ السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجابُ النظر في آثار الهالكين، ونَبَّه على ذلك بـ «ثمَّ»؛ لتباعدِ ما بين الواجب والمباح. انتهى.

وما ذكر^(٤) أولًا متناقضٌ؛ لأنَّه جعلَ النظرَ متسبِّبًا عن السير، فكانَ السيرُ سببًا للنظر، ثمَّ قال: فكأنَّه قيل: سيروا لأجلِ النظر، فجعلَ السيرَ معلولًا بالنظر، فالنظرُ سببٌ له، فتناقضًا.

ودعوى أنَّ الفاء تكونُ سببيَّةً، لا دليلَ عليها، وإنَّما معناها التعقيبُ فقط، وأمَّا مثل: ضربتُ زيدًا فبكى، وزنَّي ماعزٌ فرجم، فالتسبیبُ فُهِمَ من مضمون الجملة؛ لأنَّ الفاء موضوعةٌ له، وإنَّما يفيدُ تعقيبَ الضربِ بالبُكْي، وتعقيبَ الزنى بالرجم فقط، وعلى تسليم أنَّ الفاء تفيدُ التسبیب، فلم كان السيرُ هنا سيرَ إباحة، وفي غيره سيرٌ واجبٌ؟ فيحتاجُ ذلك إلى فرقٍ بين هذا الموضع وبين تلك المواضع^(٥).

(١) بعدها في (ح) و(د) والمطبوع: لقراءة القرآن. وانظر قول الحسن في تفسير أبي الليث.

(٢) بعدها في (ح): في الأرض.

(٣) نص العبارة في (د) والمطبوع: متسبباً عن السير فكان السير سبباً للنظر ثم قال فكانه... وهذه العبارة ستأتي قريباً، فهي مقحمة هنا، والمثبت من بقية النسخ الخطية، وهو موافق للكشاف ٧/٢.

(٤) في المطبوع: وما ذكره.

(٥) قال السمين في الدر المصون ٤/٤٥٨: هذا اعتراضٌ صحيحٌ إلَّا قوله: إنَّ الفاء لا تفيد السببية. فإنه غير مُرضٍ.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى تَصْرِيفَهُ فِيمَنْ أَهْلَكَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ بِسؤالهم ذلك، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِلَّا أَنْ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَلْزِمُهُمْ بِذَلِكَ أَنَّ تَعَالَى هُوَ الْمَالِكُ الْمَهْلِكُ لَهُمْ، وَهَذَا السُّؤَالُ سُؤَالُ تَبْكِيَةٍ وَتَقْرِيرٍ، ثُمَّ أَمَرَهُ تَعَالَى بِنِسْبَةِ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِيَكُونَ أَوَّلَ مَنْ بَادَرَ إِلَى الْاعْتِرَافِ بِذَلِكَ.

وقيل: في الكلام حذف تقديره: فإذا لم يجيبوا، قل: لله.

وقال قوم: المعنى أنه أَمَرَ بالسؤال، فكأنهم^(١) لَمَّا لم يجيبوا سألوا، فقيل لهم: قل لله^(٢).

والله: خبر مبتدأ محذوف، التقدير: قل: ذلك أو هو الله.

﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ مُوجِدُ الْعَالَمِ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ بِمَا يَرِيدُ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَفَازِ قُدْرَتِهِ = أَرَدَقَهُ بِذِكْرِ رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى الْخَلْقِ.

وظاهر «كَتَبَ» أَنَّهُ بِمَعْنَى سَطَرَ وَخَطَّ، وَقَالَ بِهِ قَوْمٌ هُنَا، وَأَنَّهُ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْكُتُبِ، وَالْمَعْنَى: أَمَرَ بِالْكَتُبِ فِي اللُّوحِ الْمُحْفُوظِ.

وقيل: «كتب» هنا بمعنى وَعَدَ بِهَا فَضْلًا وَكَرَمًا.

وقيل: بمعنى أَخْبَرَ.

وقيل: أَوْجَبَ إِيْجَابَ فَضْلٍ وَكَرَمٍ، لَا إِيْجَابَ لَزُومٍ.

وقيل: قَضَاهَا وَأَنْفَذَهَا.

وقال الزمخشري: أَي: أَوْجَبَهَا عَلَى ذَاتِهِ فِي هِدَايَتِكُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، وَنَصَبَ الْأَدْلَةَ لَكُمْ عَلَى تَوْحِيدِهِ بِمَا أَنْتُمْ^(٣) مُقَرَّنُونَ بِهِ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انتهى.

(١) في المطبوع: فكانه.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٧١. ومن قوله: وقال قوم... إلى هنا ليس في (د).

(٣) في النسخ: توحيد ما أنتم، والمثبت من الكشف ٨/٢.

و«الرحمة» هنا الظاهر أنها عامة، فتعمُّ المحسينَ والمسيء في الدنيا، وهي عبارة عن الإفضالِ عليهم^(١)، والإحسان إليهم، ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي؟ فتعمُّ كما ذكرناه.

وقيل: الألف واللام للعهد، فيرادُّ بها الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى من مئة الرحمة التي خلقها، وأخر تسعة وتسعين يرحمُ بها عباده في الآخرة^(٢).

وقال الزجاج^(٣): «الرحمة»: إمهالُ الكفار وتعميرُهم؛ ليتوبوا، فلم يُعاجلهم على كفرهم.

وقيل: «الرحمة» لمن آمن وصدق الرُّسل.

وفي «صحيح مسلم»: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابٍ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»^(٤).

﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ تَعَالَى رَحِمَ عِبَادَهُ، ذَكَرَ الْحَشْرَ، وَأَنَّ فِيهِ الْمَجَازَاةَ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُقَسَّمٌ عَلَيْهَا، وَلَا تَعْلُقُ لَهَا بِمَا قَبْلُهَا مِنْ جِهَةِ الْإِعْرَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مُتَعَلِّقَةً بِمَا قَبْلُهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالوا: إنها تفسيرٌ للرحمة، تقديره: أن يجمعكم، فتكون الجملة في موضع نصبٍ على البدل من «الرحمة»، وهو مثل قوله: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُثَّةٌ﴾ [يوسف: ٣٥]، المعنى: أن يسجنوه.

(١) في (دا) والمطبوع: الاتصال إليهم.

(٢) روى هذا المعنى عن رسول الله ﷺ غير واحد من الصحابة. فمن ذلك ما رواه سلمان -الفارسي، وهو عند مسلم (٢٧٥٣)، وأحمد (٢٣٧٢٠).

ومنه حديث أبي هريرة ؓ، وهو عند البخاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢)، وأحمد (٨٤١٥)، وغيرها.

(٣) في معاني القرآن له ٢/٢٣١-٢٣٢. وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٧٢ وعنه نقل المصنف.

(٤) صحيح مسلم (٢٧٥١): (١٦)، وأخرجه أيضاً البخاري (٣١٩٤)، وأحمد (٧٥٠٠). وتابع المصنف القرطبي في الاختصار على مسلم دون البخاري. انظر تفسير القرطبي ٨/٣٣٠.

وَرَدَّ ذَلِكَ ابْنُ عطية بأنَّ النونَ الثقيلة تكونُ قد دخلت في الإيجاب، قال: وإنما تدخلُ في الأمر والنهي وباختصاص من الواجب في القسم. انتهى^(١).

وهذا الذي ذكره لا يحصرُ مواضع دخول نون التوكيد، ألا ترى دخولها في الشرط، وليس واحدًا ممَّا ذُكِر، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وكذلك قوله: وباختصاص من الواجب في القسم. هذا ليس على إطلاقه، بل له شروطٌ ذُكرت في علم النحو.

ولهم أن يقولوا: صورةُ الجملة صورةُ المقسم عليه، فلذلك لحقت النون، وإن كان المعنى على خلاف القسم، ويُبطلُ ما ذكره أنَّ الجملة المقسم عليها لا موضع لها وحدها من الإعراب، فإذا قلت: والله لأضربنَّ زيدًا، ف: لأضربنَّ، لا موضع له من الأعراب، فإذا قلت: زيدٌ والله لأضربنَّه، كانت جملةُ القسم والمقسم عليه في موضع رفع.

والجمعُ هنا قيل: حقيقة، أي: ليجمعنَّكم في القبور إلى يوم القيامة.

والظاهرُ أنَّ «إلى» للغاية، والمعنى: ليحشرنَّكم متنهينَ إلى يوم القيامة..

وقيل: المعنى: ليجمعنَّكم في الدنيا يخلقكم قرنًا بعد قرنٍ إلى يوم القيامة.

وقد تكون «إلى» هنا بمعنى اللام، أي: ليوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ جَائِعٌ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٩].

وأبعدُ من زعم أنَّ «إلى» بمعنى «في»، أي: في يوم القيامة. وأبعدُ منه مَنْ ذهبَ إلى أنَّها صلة، والتقدير: ليجمعنَّكم يومَ القيامة.

والظاهرُ أنَّ الضمير في «فيه» عائدٌ إلى «يوم القيامة»، وفيه ردُّ على من ارتابَ في الحشر، ويحتملُ أن يعودَ على الجمع، وهو المصدرُ المفهومُ من قولهم: «ليجمعنَّكم».

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٧٧] اختلَفَ في إعراب «الذين»، فقال الأخفش: هو بدلٌ من ضمير الخطاب في «ليجمعنَّكم»^(٢)، وردَّ المبردُ بأنَّ

(١) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٢.

(٢) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٨٢.

البدل من ضمير الخطاب لا يجوز، كما لا يجوز: مررت بك زيد، ورد رد المبرّد ابن عطية فقال: ما في الآية مخالفة للمثال؛ لأن الفائدة في البدل مترتبة^(١) من الثاني، وإذا قلت: مررت بك زيد، فلا فائدة في الثاني، وقوله: «ليجمعنكم» يصلح لمخاطبة الناس كافة، فيفيدنا إبدال «الذين» من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب، وخُصوا على جهة الوعيد، ويجيء هذا بدل البعض من الكل. انتهى.

وما ذكر^(٢) ابن عطية في هذا الرد ليس بجيد؛ لأنه إذا جعلنا «ليجمعنكم» يصلح لمخاطبة الناس كافة، كان «الذين» بدل بعض من كل، ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير، ويقدر: الذين خسروا أنفسهم منهم. وقوله: فيفيدنا إبدال «الذين» من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب، وخُصوا على جهة الوعيد. وهذا يقتضي أن يكون بدل كل من كل، فتناقض أول كلامه مع آخره؛ لأنه من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل، ومن حيث اختصاص الخطاب بهم يكون بدل كل من كل، فتناقضا^(٣)، ونقول: بدل كل من كل^(٤)، والمبدل منه متكلم أو مخاطب؛ في جوازه خلاف، مذهب الكوفيين والأخفش أنه يجوز، ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز، وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد، فإنه إذ ذاك يجوز، وهذا كله مقرر في علم النحو^(٥).

وقال الزجاج^(٦): «الذين» مرفوع على الابتداء، والخبر قوله: «فهم لا يؤمنون»،

(١) في المحرر الوجيز ٢/٢٧٢. مترتبة.

(٢) في (ب) و(ي) والمطبوع: وما ذكره.

(٣) ورد السمين الحلبي في الدر المصون ٤/٥٥٢ كلام أبي حيان أنه لا تناقض في كلام ابن عطية؛ لأن بدل البعض من الكل من جملة المخصصات، ومثل له بقوله: اقتلوا المشركين بني فلان، فقوله: المشركون، صالح لكل مشرك من حيث اللفظ، ولكن المراد به بنو فلان. ثم قال: فكذا قول أبي محمد (يعني ابن عطية): يصلح لمخاطبة الناس. معناه أنه يعمم لفظاً، وقوله: فيفيدنا إبدال الضمير... إلخ، هو المخصص، فلا يجيء تناقض البتة.

(٤) من قوله: فتناقضا... إلى هنا. ساقط من (١د) والمطبوع.

(٥) انظر ارتشاف الضرب ٤/١٩٦٥، وشرح شذور الذهب ص ٥٧٢-٥٧٤.

(٦) في معاني القرآن له ٢/٢٣٢.

ودخلت الفاء لما تَضَمَّنَ المبتدأ من معنى الشرط، كأنه قيل: من يَخْسِرَ نفسه فهو لا يؤمن. وَمَنْ ذهب إلى البديل جعل الفاء عاطفةً جملةً على جملة^(١).

وأجاز الزمخشري^(٢) أن يكون «الذين» منصوبًا على الذم، أي: أريد الذين خسروا أنفسهم. انتهى. وتقديره: أريد، ليس بجيد، إنما يقدَّرُ النحاة المنصوب على الذم: أذم.

وَابْعَدَ من ذَهَبَ إلى أَنَّ موضع «الذين» جَرُّ نعتًا لـ «المكذِبين»، أو بدلًا منهم. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلَ عدم إيمانهم مُسَبِّبًا عن خسره، والأمر بالعكس؟ قلت: معناه: الذين خسروا أنفسهم في علم الله؛ لاختيارهم الكفر، فهم لا يؤمنون. انتهى^(٣).

وفيه دسيئة الاعتزال بقوله: لاختيارهم الكفر.

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ لَمَّا ذكر تعالى أَنَّهُ لَهُ مُلْكُ مَا حَوَى المَكَانَ من السماوات والأرض، ذَكَرَ ما حواه الزمانُ من الليل والنهار، وإن كان كلُّ واحدٍ من الزمان والمكان يستلزم الآخر، لكنَّ النصَّ عليهما أبلغ في الملكية، وقدَّم المكان؛ لأنَّه أقربُ إلى العقول والأفكار من الزمان.

«وله» قال الزمخشري وغيره: هو معطوفٌ على قوله: «الله»^(٤)، والظاهر أَنَّهُ استئنافٌ إخباري، وليس مندرجًا تحت قوله: «قل».

و«سكن» هنا، قال السُّدِّيُّ^(٥) وغيره: هو من السُّكْنَى، أي: ما ثبتَ وتقرَّر، ولم يذكر الزمخشري غيره، قال: وتعديبه بـ «في»، كما في قوله: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾^(٦) [إبراهيم: ٤٥].

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٧٢.

(٢) في الكشف ٨/٢.

(٣) الكشف ٨/٢.

(٤) الكشف ٨/٢، وهو قول ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٧٢.

(٥) أخرجه الطبري ٩/١٧٤، وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٧٢.

(٦) الكشف ٨/٢.

وقالت فرقة: هو من السكون المقابل للحركة، واختلف هؤلاء، فقليل: ثم معطوف محذوف، أي: وما تحرك، وحُذِفَ كما حُذِفَ في قوله: ﴿تَقِيكُمْ أَلْحَرَ﴾ [النحل: ٨١] أي^(١): والبرد.

وقيل: لا محذوف هنا، واقتصر على الساكن؛ لأن كل متحرك قد يسكن، وليس كل ما يسكن يتحرك.

وقيل: لأن السكون أكثر وجودًا من الحركة، وقال: في قوله: «والنهار» لأن من المخلوقات ما يسكن بالنهار ويتنشر بالليل، قاله مقاتل^(٢).

ورجح ابن عطية القول الأول، قال: والمقصود في الآية عموم كل شيء، وذلك لا يترتب إلا بأن يكون «سكن» بمعنى استقر وثبت، وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن، ألا ترى أن الفلك، والشمس والقمر، والنجوم السابحة^(٣)، والملائكة، وأنواع الحيوان متحركة؟ والليل والنهار حاصران للزمان. انتهى^(٤).

وليس بجيد؛ لأنه قال: لا يترتب العموم إلا بأن يكون «سكن» بمعنى استقر وثبت. ولا ينحصر فيما ذكر، ألا ترى أنه يترتب العموم على قول من جعله من السكون، وجعل في الكلام معطوفًا محذوفًا، أي: وما تحرك؟ وعلى قول من ادعى أن كل ما يتحرك قد يسكن، وليس كل ما يسكن يتحرك؟ فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم، فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عطية.

﴿وَهُوَ أَلْسَمُ الْعَلِيمِ﴾ ﴿١٣﴾ لَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَحَاوِرَاتٍ مَعَ^(٥) الْكُفَّارِ الْمَكْذِبِينَ،

(١) لفظة: أي. ليست في (أ) والمطبوع.

(٢) زاد المسير ١٠/٣.

(٣) في (ع) والمطبوع: السابحة.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٧٢.

(٥) لفظة: مع. ليست في المطبوع. وفي (أ): محاوراته مع. والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه).

(ع) و(ه).

وذكرُ الحشر الذي فيه الجزاء، ناسب ذكرَ صفةِ السمع؛ لما وقعت فيه المحاورة، وصفة العلم؛ لتضمنها معنى الجزاء، إذ ذلك يدلُّ على الوعيد والتهديد.

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَجْهًا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُضَرِّفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَحْمَةً فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْبَرُّ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَنِيُّ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبَيْتُكُمْ لَتَنَسَهُدْنَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ إِلَهَاتُهُمْ يَكْتُبُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاتُهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِجَاءً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي سُرَّكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ رَزَعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَوْ بَرَزُوا عَلَى نَذِيرٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكَفَرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِبَاءَهُمْ عَنْهُ وَلَأَتَمَّنَّ لَكِيدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ ﴿٣٠﴾ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْشَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُقِفُونَ أَقْلًا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا بِكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَبُوا وَآوَدُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَلَمْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِئِينَ ﴿٣٦﴾﴾

المفردات فَطَرَ: خَلَقَ وابتدأ من غير مثال، وعن ابن عباس: ما كنتُ أعرفُ معنى «فَطَرَ» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: اخترعتها وأنشأتها^(١).

وفطر أيضاً: شقَّ، يقال: فطر نابَّ البعير، ومنه: «هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» [الملك: ٣٢]، وقوله: «يَفْطَرْنَ مِنْهُ» [مريم: ٩٠].

كَشَفَ الضَّرَّ: أزاله، وكَشَفَتْ عن ساقها: أزالَتْ ما يسترهما.

القَهْرُ: الغَلَبَةُ، والحملُ على الشيء من غير اختيار المحمول^(٢).

الْوَقْرُ: الثَّقَلُ فِي السَّمْعِ، يقال: وَقِرَتْ أذُنُهُ بفتح القاف وكسرها، وسُمِعَ: أذِنَ موقورة^(٣)، فالفعل على هذا: وَقِرَتْ^(٤)، والوقر بفتح الواو وكسرها^(٥).

أساطير: جمع إسْطَارة، وهي التَّرَهَّات، قاله أبو عبيدة^(٦).

وقيل: أسطورة، كأَضْحُوكَة. وقيل: واحدة: أسْطُور. وقيل: أسْطِير وأسْطِيرَة. وقيل: جمعٌ لا واحد له، مثل: عباديد^(٧).

وقيل: جمع الجمع، يقال: سَطَّرَ وَسَطَّرَ، فمن قال: سَطَّرَ، جمعه في القليل على أسْطَرَّ، وفي الكثير على سَطُّور، ومن قال: سَطَّرَ جَمَعَهُ على أسْطَارَ، ثم جمع أسْطَارًا على أساطير. قاله يعقوب^(٨).

وقيل: هو جمع جمع الجمع، يقال: سَطَّرَ، وأسْطَرَّ، ثمَّ أسْطَارَ، ثمَّ أساطير، ذَكَرَ ذَلِكَ عن الرَّجَّاج. وليس أسطار جمع أسطر، بل هما جمعاً قِلَّةً ل: سَطَّرَ.

(١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٦، والطبري في تفسيره ١٧٥/٩، وابن الأنباري في الوقف والابتداء ٧١/١-٧٢.

(٢) لفظة: المحمول. من (ب) و(يه).

(٣) في (يه): موقرة.

(٤) المحرر الوجيز ٢٧٩/٢.

(٥) من قوله: وسمع أذن موقرة... إلى هنا. ليس في (ب) و(ع).

(٦) في مجاز القرآن ١٨٩/١.

(٧) العباديد: هي الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها.

(٨) هو ابن السكيت. وانظر كلامه في إصلاح المنطق ص ١٠٨.

قال ابن عطية: وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. كعبايد وشمايط. انتهى^(١).

وهذا لا تسميه النحاة اسم جمع؛ لأنه على وزن الجموع، بل يسمونه جمعاً، وإن لم يُلَفَّظ له بواحد.

نأى نأياً: بُعد، وتعديته لمفعول منصوب بالهمزة، لا بالتضعيف، وكذا ما كان مثله ممّا عينه همزة.

وَقَفَ على كذا: حُس، ومضدُر المتعدي: وَقَفَ، ومصدر اللازم: وَقُوفٌ، فُرُقٌ بينهما بالمصدر^(٢).

الْبَغْتُ والْبَغْتَةُ: الفجأة، يقال: بَغْتَهُ يَبْغَتْهُ، أي: فَجَأَهُ^(٣)، وهي مجيء الشيء سُرْعَةً من غير جعل بالك إلى، وغير علمك بوقت مجيئه.

فَرَطَ: قَصَرَ مع القدرة على ترك التقصير.

وقال أبو عبيد^(٤): فَرَطَ: ضَيَّعَ.

وقال ابن بحر: فَرَطَ: سَبَقَ، والفارطُ: السابق، وفَرَطَ: خَلَّى السبقَ لغيره.

الأوزار: الآثام والخطايا، وأصله: الثَّقْلُ مِنَ الْحِمْلِ، وَزَرْتُهُ: حَمَلْتُهُ، وأوزارُ الحرب، أثقالها من السلاح، ومنه: الوزير، لأنه يَحْمِلُ عن السلطان أثقال ما يُسْنَدُ إليه من تدبير ملكه.

اللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل، يقال منه: لها يَلْهُو، وَلَهِيَ عن كذا: صَرَفَ نفسه عنه، والمادة واحدة، انقلبت الواو ياء لكسرة^(٥) ما قبلها، نحو: شقي ورَضِي.

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٨٠، والشمايط: القطع المتفرقة، يقال: جاءت الخيل شمايط، أي: متفرقة أرسالاً.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٨١، وانظر تهذيب اللغة ٩/٣٣٣.

(٣) بعدها في المطبوع: يفجأه.

(٤) كذا، وفي تفسير الرازي ١٢/١٩٨، أبو عبيدة. ومثله في روح المعاني ٨/١٢٢. وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/١٩٠: «ما فرطنا» مجازه: ما ضيعنا.

(٥) في المطبوع: لكسر.

قال المهدوي: الذي معناه الصَّرفُ: لأمه ياء، بدليل قولهم لِهَيَّان، ولأمُ الأوَّلِ واو. انتهى^(١).

وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الواوَ في التثنية انقلبت ياء، وليس أصلُها الياء، ألا ترى إلى تثنية شَجٍ شَجِيان، وهو من ذوات الواو من الشَّجْو.

* * *

التفسير ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخْبَدُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ تَعَالَى اخْتَرَعَ السماوات والأرض، وأنه مالكٌ لَمَّا تَضَمَّنَتْهُ المكانَ والزمان، أمرَ تعالى نبيَّه أن يقول لهم ذلك على سبيل التوبيخ لهم، أي: مَنْ هذه صفاته هو الذي يُتَّخَذُ وَلِيًّا وناصرًا ومعينًا، لا الآلهة التي لكم، إذ هي لا تنفع ولا تضر، لأنها بين جمادٍ أو حيوانٍ مقهور.

ودخلت همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل؛ لأنَّ الإنكارَ في اتِّخَاذِ غير الله وَلِيًّا، لا في اتِّخَاذِ الوليِّ، كقولك لمن ضرب زيدًا وهو مَمَّن لا يستحقُّ الضرب، بل يستحقُّ الإكرام: أزيدًا ضربت؟! تُنَكِّرُ عليه أن يكونَ مثلُ هذا يُضْرَبُ، ونحوه: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُوفِي أَغْبَدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤]، و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩].

وقال الطبري وغيره: أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دَعَوْهُ إلى عبادة أوثانهم، فتجيء الآية على هذا جوابًا لكلامهم. انتهى.

وهذا يحتاج إلى سندٍ في أنَّ سببَ نزول هذه الآية هو ما ذكره^(٢).

وانتصاب «غير» على أنها مفعولٌ أوَّلٌ «اتَّخَذُ».

وقرأ الجمهور: «فاطر» بالجِز^(٣)، فوجهه ابنُ عطية والزمخشريُّ - وقبلهما^(٤)

(١) تفسير القرطبي ٣٦١/٨، وانظر الدر المصون ٥٩٩/٤.

(٢) المحرر الوجيز ٢٣٧/٢، وانظر تفسير الطبري ١٧٥/٩.

(٣) قول: بالجِز. ليس في (ح) و(د) والمطبوع. وتحرفت في (ب) إلى: بالجن. والمثبت من (ب) و(ع) و(ه).

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: ونقلها. والمثبت من (ب) و(ه).

الحوفي - على أنه نعتٌ لـ «الله»^(١)، وخرَّجَهُ أبو البقاء على أنه بدل^(٢)، وكأنَّه رأى أنَّ الفصلَ بين المبدلِ منه والبدلِ أسهلُّ من الفصلِ بين المنعوتِ والنعتِ؛ إذ البدلُ على المشهور هو على تكرار العامل.

وقرأ ابنُ أبي عبلة برفع الرَّاء، على إضمار: هو. قال ابنُ عطية: أو على الابتداء. انتهى^(٣). ويحتاج إلى إضمار خبر، ولا دليلَ على حذفه. وقرئ شاذًا بنصب الرَّاء^(٤).

وخرَّجَهُ أبو البقاء على أنه صفةٌ لـ «ولي» على إرادة التنوين^(٥)، أو بدل^(٦) منه، قال^(٧): والمعنى على هذا: أأجعل^(٨) فاطرَ السماوات والأرض غيرَ الله. انتهى^(٩). والأحسن نصبُه على المدح.

وقرأ الزهري: «فَطَر» جعله فعلاً ماضياً^(١٠).

﴿وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ﴾ أي: يَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، كقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧]، والمعنى أنَّ المنافع كُلَّها من عند الله، وخصَّ

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٦٣، والكشاف ٨/٢.

(٢) الإملاء ١/٢٣٦.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٧٣، والقراءة فيه وفي زاد المسير ٣/١٠.

(٤) الإملاء ١/٢٣٦، وتفسير الرازي ١٢/١٦٨.

(٥) نص عبارة أبي البقاء: والتنوين مراد. ومعناها - كما قال السمين في الدر ٤/٥٥٦ - أنَّ اسمَ الفاعل عامل تقديرًا، فهو في نية الانفصال، ولذلك وقع وصفًا للنكرة، كقوله: ﴿هَذَا عَائِشٌ تُطْرَأُ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. ثم قال: وهذا الوجه لا يكاد يصح؛ إذ يصير المعنى: آتخذ غير الله وليًا فاطر السماوات... إلخ، فيصف ذلك الولي بأنه فاطر السماوات.

(٦) في (ب) و(ج) و(د) و(ع) و(هـ): بدلاً. والمثبت من (أ) والمطبوع.

(٧) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): حال. وفي المطبوع: أو حال. والمثبت من (ب) و(هـ).

(٨) في (أ) و(ب) و(هـ)، ومطبوع الإملاء: أجعل. والمثبت من (ج) والمطبوع.

(٩) قال السمين في الدر المصون ٤/٥٥٥: كذا قدر، وفيه نظر، فإنه جعل المفعول الأول وهو «غير الله» مفعولاً ثانياً، وجعل البدل من المفعول الثاني مفعولاً أولاً، فالتقدير عكس التركيب الأصلي.

(١٠) الكشاف ٨/٢. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٦ وزاد نسبتها لنبيح.

الإطعام من^(١) أنواع الانتفاعات؛ لمس الحاجة إليه، كما خصّ الربا بالأكل، وإن كان المقصود الانتفاع بالربا.

وقرأ مجاهد وابن جبير والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وأبو عمرو في^(٢) رواية عنه: «ولا يُطْعَم» بفتح الياء^(٣)، والمعنى أنه تعالى منزّه عن الأكل، ولا يُشْبِه المخلوقين.

وقرأ يمان العُماني وابن أبي عبله: «ولا يُطْعِم» بضم الياء وكسر العين مثل الأول^(٤)، فالضمير في «وهو يُطْعِم» عائد على الله، والضمير^(٥) في «ولا يُطْعِم» عائد على الولي.

وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يُطْعَم ولا يُطْعِم» على بناء الأول للمفعول، والثاني للفاعل، والضمير لغير الله.

وقرأ الأشهب: «وهو يُطْعِم ولا يُطْعِم»^(٦)، على بنائهما للفاعل وفسّر بأنّ معناه: وهو يُطْعِم ولا يَسْتَطْعِم. وحكى الأزهرى أطمعت بمعنى استطعت. قال الزمخشري^(٧): ويجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا يُطْعِم أخرى، على

(١) بعدها في المطبوع: بين.

(٢) في المطبوع: وفي.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٧٣، وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٢/٥٨، والقرطبي في تفسيره ٨/٣٣٣ عن سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش، وذكرها ابن خالويه في مختصر في شواذ القرآن ص ٣٦ من قراءة الأعمش، وفيه أن مجاهداً قرأ: يُطْعَم ولا يُطْعِم، بفتح الياء في الأولى وضمها في الثانية.

وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٧٣.

(٥) لفظة: والضمير. ليست في المطبوع.

(٦) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٤/٥٥٧-٥٥٨: هكذا ذكر الشيخ هذه القراءة. وقراءة الأشهب هي قراءة ابن أبي عبله والعماني سواء، لا تخالف بينهما، فكان ينبغي أن يذكر هذه القراءة لهؤلاء كلهم، ولأ يوهم هذا أنها قراءتان متغايرتان. انتهى.

قلت: ولعلها تكررت لأن المصنف أولاً نقل عن ابن عطية في المحرر الوجيز، ثم عاد فنقل كلام الزمخشري من الكشف بتمامه، وكل واحد منهما نسب القراءة لبعض من قرأ بها. والله أعلم.

(٧) في الكشف ٨/٢.

حسب المصالح، كقولك: هو يُعطي ويمنع، ويَسْطُ ويَقْدِر، ويُغْنِي ويُفْقِر.

وفي قراءة مَنْ قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشكيل، وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين، وسمّاه أسامة بن منقذ^(١) في «بديعه» تجنيس التحريف، وهو بتجنيس التشكيل أولى^(٢).

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ قال الزمخشري: لأن النبي سابق أمته في الإسلام، كقوله: ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣]، وكقول موسى: ﴿سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) [الأعراف: ١٤٣].

قال ابن عطية: المعنى أول من أسلم من هذه الأمة بهذه الشريعة، ولا يتضمن الكلام إلا ذلك^(٤).

وهذا الذي قاله الزمخشري وابن عطية هو قول الحسن، قال الحسن: معناه أول من أسلم من أممي^(٥).

قيل: وفي هذا القول نظر؛ لأن النبي ﷺ لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه، وإنما هذا على طريق التحريض^(٦) على الإسلام، كما يأمر الملك رعيته بأمر، ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك؛ ليحملهم على فعل ذلك.

وقيل: أراد الأولية في الرتبة والفضيلة، كما جاء: «نحن الآخرون الأولون» وفي رواية «السابقون»^(٧).

(١) هو الأمير الكبير العلامة، فارس الشام، أبو المظفر، أسامة بن الأمير مرشد بن علي بن مُقَلَّد بن نصر بن منقذ الكناني. الشَّيْزُرِيُّ، له تصانيف في الأدب والتاريخ، منها «لباب الآداب»، و«البديع في نقد الشعر»، و«المنازل والديار» وكتب سيرته في جزء سماه «الاعتبار». توفي سنة أربع وثمانين وخمس مئة. انظر سير أعلام النبلاء ١٦٥/٢١، والأعلام ٢٩١/١.

(٢) انظر البديع ص ٢٠.

(٣) الكشاف ٨/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٥/٢٧٣.

(٥) انظر تفسير القرطبي ٨/٣٣٤.

(٦) في المطبوع: التعريض.

(٧) قطعة من حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة، وهداية المسلمين إليه، أخرجه برواية:

وقيل: أسلم: أخلص ولم يعدل بالله شيئاً. وقيل: استسلم. وقيل: أراد دخوله في دين إبراهيم عليه السلام، كقوله: ﴿قُلْ أَتُحِبُّونَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ هَبَّ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨]. وقيل: أول من أسلم يوم الميثاق، فيكون سابقاً على الخلق كلهم، كما قال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ﴾ [الأحزاب: ٧].

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٤) أي: وقيل لي، والمعنى أنه أمر بالإسلام ونهي عن الشرك، هكذا خَرَّجَهُ الزمخشري وابن عطية^(١) على إضمار: وقيل لي؛ لأنه لا يَنْتَظِمُ عطفه على لفظ «إني أمرت أن أكون أول من أسلم»، فيكون مندرجاً تحت لفظ «قل»، إذ لو كان كذلك لكان التركيب: ولا أكون من المشركين.

وقيل: هو معطوف على معمول «قل» حملاً على المعنى، والمعنى: قل: إني قيل لي: كُنْ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فهما جميعاً محمولان على القول، لكن أتى الأول بغير لفظ القول وفيه معناه، فحمل الثاني على المعنى.

وقيل: هو عطف على «قل»؛ أمر بأن يقول كذا، ونهي عن كذا.

وقيل: هو نهى عن موالاته المشركين.

وقيل: الخطاب له لفظاً، والمراد أمته، وهذا هو الظاهر؛ لقوله: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِحَبِطَنَ عَمَلِكُ﴾ [الزمر: ٦٥]، والعصمة تُنافي إمكان الشرك.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥) الظاهر أن الخوف هنا على بابه، وهو توقُّع المكروه.

وقال ابن عباس: معنى أخاف: أعلم^(٢).

و«عَصَيْتُ» عامة في أنواع المعاصي، ولكنها هنا إنما تشير إلى الشرك الذي نهى عنه، قاله ابن عطية^(٣).

= «الآخرون الأولون» مسلم (٨٥٥): (٢٠)، وأحمد (٧٧٠٦)، وبرواية: «السابقون» البخاري (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥): (١٩).

(١) الكشف ٩/٢، والمححر الوجيز ٢/٢٧٣.

(٢) تفسير القرطبي ٨/٣٣٤.

(٣) في المححر الوجيز ٢/٢٧٣.

والخوف ليس بحاصل، لعصمته، بل هو معلق بشرط هو ممتنع في حقه ﷺ، وجوابه محذوف، ولذلك جاء بصيغة الماضي، فقيل: هو شرطٌ معترضٌ لا موضع له من الإعراب، كالاغتراب بالقسم. وقيل: هو في موضع نصبٍ على الحال، كأنه قيل: إني أخاف عاصياً ربِّي^(١).

وقال أبو عبد الله الرازي: مثال الآية: إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمةً متساويتين^(٢)، يعني أنه تعليقٌ على مستحيل.

واليوم العظيم هو يوم القيامة.

﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي: «مَنْ يَصْرِفْ» مبنياً للفاعل^(٣)، ف «مَنْ» مفعولٌ مقدّم، والضميرُ في «يَصْرِفْ» عائِدٌ على الله، ويؤيِّده قراءةُ أبي: «مَنْ يَصْرِفِ اللهُ»^(٤)، وفي «عنه» عائِدٌ على العذاب، والضميرُ المستكنُّ في «رَحِمَهُ» عائِدٌ على الربِّ، أي: أيُّ شخصٍ يَصْرِفِ اللهُ عن^(٥) العذاب فقد رَحِمَهُ الرحمةَ العظمى، وهي النجاةُ من العذاب، وإذا نجا من العذاب دخلَ الجنةَ.

ويجوزُ أن يعرب «مَنْ» مبتداً، والضميرُ في «عنه» عائِدٌ عليه، ومفعول «يَصْرِفْ» محذوفٌ اختصاراً؛ إذ قد تقدّم في الآية قبل، التقدير: أيُّ شخصٍ يَصْرِفُ اللهُ العذاب عنه فقد رَحِمَهُ، وعلى هذا يجوزُ أن يكون من باب الاشتغال، فيكون «مَنْ» منصوباً بإضمارِ فعلٍ يفسِّره معنى «يَصْرِفْ».

ويجوزُ على إعراب «مَنْ» مبتداً أن يكونَ المفعولُ مذكوراً، وهو «يومئذٍ» على حذفٍ، أي: هول يومئذٍ، فينتصب «يومئذٍ» انتصابَ المفعول به.

(١) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥٥٩/٤: وفيه نظر؛ إذ المعنى يأباه.

(٢) في تفسير الرازي ١٢/١٧٠: بمتساويين.

(٣) السبعة ص ٢٥٤، والتيسير ص ١٠١.

(٤) الكشاف ٩/٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٧٤، وروي عن أبي أنه قرأ أيضاً: «من يصرفه الله عنه». بهاء، انظر مختصر في شواذ القرآن ص ٣٦، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ١/٤٢٥، والمحرر الوجيز، وتفسير القرطبي ٨/٣٣٤.

(٥) في المطبوع (ويه): عنه. وانظر الدر المصون ٤/٥٦٠.

وقرأ باقي السبعة: «مَنْ يُضَرْفُ مَبْنِيًّا للمفعول، ومعلومٌ أنَّ الصارفَ هو الله تعالى، فحُذِفَ للعلم به، أو للإيجاز، إذ^(١) تقدَّم ذكر الرَّبِّ، ويجوزُ في هذا الوجه أن يكونَ الضميرُ في «يُضَرْفُ» عائداً على «مَنْ»، وفي «عنه» عائداً على «العذاب» أي: أيُّ شخصٍ يُضَرْفُ عن العذاب. ويجوزُ أن يكونَ^(٢) في «عنه» عائداً على «مَنْ»، والضميرُ في «يُضَرْفُ» عائداً^(٣) على «العذاب»، أي: أيُّ شخصٍ يُضَرْفُ العذابُ عنه، ويجوزُ أن يكونَ الضميرانِ عائدَيْنِ على «مَنْ»، ومفعول «يُضَرْفُ» «يومئذٍ»، وهو مَبْنِيٌّ لإضافته إلى «إذ»، فهو في موضع رفع بـ «يُضَرْفُ» والتنوينُ في «يومئذٍ» تنوينُ عوضٍ من جملةٍ محذوفةٍ يتضمَّنُها الكلامُ السابق، التقدير: يومٌ إذ يكونُ الجزاء، إذ لم يتقدَّم جملةٌ مصرَّحٌ بها يكونُ التنوينُ عوضاً عنها.

وتكلَّم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم، فاخترَ أبو عبيد وأبو حاتم^(٤) - وأشار أبو علي^(٥) إلى تحسينه - قراءةً «يُضَرْفُ» مَبْنِيًّا للفاعل؛ لتناسب «فقد رحمه»، ولم يأت: فقد رُجِمَ، ويؤيِّده قراءةُ عبد الله وأبي: «مَنْ يصرف الله عنه»^(٦) ورَجَّح الطبريُّ قراءةً: «يُضَرْفُ» مَبْنِيًّا للمفعول، قال: لأنها أقلُّ إضماراً^(٧).

قال ابنُ عطية: وأمَّا مكِّي بن أبي طالب فتخبَّط في كتاب «الهداية»^(٨) في ترجيح القراءة بفتح الياء، ومثَّل في احتجاجه بأمثلةٍ فاسدة.

(١) بعدها في (١د) والمطبوع: قد.

(٢) بعدها في المطبوع: الضمير.

(٣) في المطبوع: عائداً.

(٤) نقل عنهما اختيارهما النحاس في إعراب القرآن ٥٩/٢، ومكي في الهداية ١٩٧٦/٣، والقرطبي في تفسيره ٣٣٤/٨.

(٥) في الحجة ٢٨٦-٢٨٧/٣.

(٦) الهداية لمكي ١٩٧٥/٣، وقراءة عبد الله في الكشف ٤٢٥/١: «من يصرف الله عنه»، وقراءته في المحرر الوجيز ٢٧٤/٢: «من يصرفه عنه».

وسلف قريباً التفصيل في قراءة أبي.

(٧) كذا قال المصنف، وذكر ابن عطية هذا الترجيح في المحرر الوجيز ٢٧٤/٢ عن قوم، والذي رجحه الطبري في تفسيره ١٧٨/٩ قراءة «يُضَرْفُ» مَبْنِيًّا للفاعل.

(٨) ١٩٧٦-١٩٧٤/٣.

قال ابن عطية: وهذا توجيهٌ لفظيٌّ - يشير إلى الترجيح - تعلقه خفيف، وأما المعنى فالقراءتان واحد. انتهى^(١).

وقد تقدّم لنا غير مرّة أنّ لا ترجح بين القراءتين المتواترتين، وحكى أبو عمر الزاهد في كتاب «اليواقيت» أنّ أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع، وقال: قال ثعلب من كلام نفسه: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس، فضلت الأقوى.

ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى، كان عالماً بالنحو واللغة، متديّناً ثقةً.

﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (١١) الإشارة بـ «ذلك» إلى المصدر المفهوم من «يصرف» أي: وذلك الصرف هو الظفر والنجاء من الهلكة. و«المبين» البين في نفسه، أو المبين غيره.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَاكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ يَخْتَرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧) أي: إن يصبك ويترك بضراً. وحقيقة المسّ تلاقي جسمين.

ويظهر أنّ الباء في «بضراً» وفي «بخير» للتعدية وإن كان الفعل متعدّياً، كأنه قيل: وإن يمسسك الله الضراً، أي: يجعلك تمسّ الضراً، وإذا مسست الضراً^(٢) فقد مسك، والتعدية بالباء في الفعل المتعدّي قليلة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥١]، وقول العرب: صككت أحد الحجرين بالآخر.

والضّر: بالضم، سوء الحال في الجسم وغيره، وبالفتح: ضدّ النفع.

وفسر السديّ الضّر هنا بالسقم، والخير بالعافية^(٣).

وقيل: الضّر: الفقر، والخير: الغنى.

والأحسن العموم في الضّر من المرض والفقر وغير ذلك، وفي الخير من الغنى والصحة وغير ذلك، وفي حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: «فقد جفّ القلم بما هو

(١) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٤.

(٢) من قوله: أي: يجعلك تمسّ... إلى هنا ساقط من (د) والمطبوع.

(٣) المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٤.

كائن، فلو أَنَّ الخلق كُلَّهُم جميعًا أرادوا أَنْ يضُرُّوكَ بشيءٍ لم يقضِهِ الله لك^(١)، لم يقدروا عليه» أخرجه الترمذي^(٢).

والذي يقابلُ الخيرَ هو الشرُّ، ونابَ عنه هنا الضُّرُّ، وعدَلَ عن الشرِّ؛ لأنَّ الشرَّ أعمُّ من الضُّرِّ، فأتى بلفظ الضُّرِّ الذي هو أخصُّ، وبلغَ الخيرَ الذي هو عامٌّ مقابلُ لعامٍّ؛ تغليبًا لجهة الرحمة.

قال ابنُ عطية: نابَ الضُّرُّ هنا منابَ الشرِّ، وإنَّ كان الشرُّ أعمَّ منه، فقابلَ الخيرَ، وهذا من الفصاحة عدولٌ عن قانون التكلُّف والصنعة^(٣)، فإنَّ باب التكلُّف^(٤) في ترصيع^(٥) الكلام أن يكون الشيءُ مقترنًا بالذي يختصُّ به بنوع من أنواع الاختصاص، موافقةً أو مضاهاةً^(٦)، فمن ذلك: ﴿لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى [طه: ١١٨-١١٩] فجاء بالجوع مع العري، وبابه أن يكونَ مع الظمأ، ومنه قول امرئ القيس:

كَأَنِّي لَمْ أُرْكَبْ جَوَادًا لِلدَّوَةِ وَلَمْ أَنْبِطُنْ كَاعِبًا ذَاتَ خَلْخَالٍ
وَلَمْ أَنْبَأِ الرِّقَّ الرَوِيَّ وَلَمْ أَقْلُ لَخَيْلِي كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالٍ

انتهى^(٧).

(١) في المصادر: عليك.

(٢) في عزوه للترمذي نظر، فالترمذي أخرجه في سننه (٢٥١٦) بغير هذا السياق، والرواية المذكورة نقلها المصنف عن تفسير القرطبي ٣٣٥/٨، واختصر كلامه في آخرها اختصاراً مخلاً؛ إذ أن القرطبي عزاه للخطيب في «الفصل للوصل» [٧٩٧/٢] ثم ذكر أن الترمذي خرَّجه، وأشار إلى أن رواية الخطيب أتم، فاقصر المصنف على تخريجه من الترمذي لشهرته، وأعرض عن ذكر الخطيب، مع أنَّ اللفظ له! والله أعلم.

والحديث أخرجه أيضاً - باللفظ الذي ذكره المصنف - أحمد في مسنده (٢٨٠٣).

(٣) في (أ) و(ع): والصيغة. وفي المطبوع: والضة، وهي ساقطة من (ب). والمثبت من (ح) و(د) و(ي)، وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٢/٢٧٤.

(٤) في (أ) و(ب) و(ع) و(ي): التكليف. في الموضعين والمثبت من (ح) و(د) والمطبوع والمحرر الوجيز.

(٥) في المحرر الوجيز: وترصيع. ولفظة: في. من المطبوع.

(٦) في المحرر الوجيز: مضادة.

(٧) المحرر الوجيز ٢/٢٧٤، والبيتان في ديوان امرئ القيس ص ٣٥.

والجامعُ في الآية بين الجوع والعُزْي هو اشتراكُهما في الخلْو، فالجوعُ خلْوُ الباطن، والعُزْيُ خلْوُ الظاهر، وبين الظمأ والضَّحَاء اشتراكُهما في الاحتراق^(١)، فالظمأ: احتراقُ الباطن، ألا ترى إلى قولهم: بَرَدَ الماءُ حرارةَ جَوْفِي، والضَّحَاء: احتراقُ الظَّاهر، والجامعُ في البيت الأول بين الركوب للذَّة، وهي الصيد، وتبطن الكاعب: اشتراكُهما في لذَّة الاستعلاء والافتناص والقَهْر والظْفَر بمثل هذا الركوب، ألا ترى إلى تسميتهم هُنَ المرأةَ بالرَّكَب، هو فَعَلَ بمعنى مفعول، أي: مركوب، قال الراجز:

إِنْ لَهَا لِرَكَبًا إِرْزَبًا كَأَنَّهُ جِبْهَةٌ ذَرَى حَبًّا^(٢)

وفي البيت الثاني بين سَبءِ الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكُهما في البذل، فسراء الخمر فيه بذلُ المال، والرجوعُ بعد الانهزام فيه بذلُ الروح، وما أحسنَ تعلُّقَ امرئ القيس في بيته، حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنَّ الظفرَ بجنسِ الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير الجنس، ألا ترى أنَّ تعلُّقَ النفس بالعشق أكثر من تعلُّقها بالصيد، ولأنَّ بذلَ الروح أعظم من بذلِ المال.

ومناسبة تقديم مسَّ الضَّرِّ على مسَّ الخير ظاهرة؛ لاتِّصاله بما قبله، وهو الترهيبُ الدالُّ عليه: «قل إنِّي أخاف» وما قبله.

وجاء جوابُ الأوَّل بالحصر في قوله: «فلا كاشَفَ له إلَّا هو»؛ مبالغة في الاستقلال بكشفه، وجاء جوابُ الثاني بقوله: «فهو على كلِّ شيءٍ قدير»؛ دلالة على قدرته على كلِّ شيءٍ، فيندرجُ فيه المسُّ بخيرٍ وغيره، ولو قيل: إنَّ الجوابَ محذوفٌ لدلالة الأوَّل عليه لكان وجهًا حسنًا، وتقديره: فلا موصلَ له إلَّا لك إلَّا هو، والأحسنُ تقديره: فلا رادَّ له؛ للتصريح بما يشبهه في قوله: ﴿وَإِنْ يُرَدِّكْ﴾

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): الإحراق. والمثبت من (ب) و(ه). (و) (ه).

(٢) نسبة سيبويه في الكتاب ٣/٣٢٦ لرجل من بني طهية، وهو دون نسبة في المقتضب ٩/٤،

وجمهرة اللغة ١/٢٥٥، ولسان العرب وتاج العروس (حب). وذكر ابن فارس في مقاييس

اللغة ٢/٣٩١ الأول من دون نسبة أيضًا. وروايته في الكتاب والمقتضب واللسان: مرْكَنًا،

بدل: ركبًا. والمرْكَن من الضروع: العظيم، والإرْزَب: الضخم، وذَرَى حَبًّا: اسم رجل.

اللسان (ركن)، (رُزب)، (ذرا).

يَخْتَرُ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ» [يونس: ١٠٧] ثُمَّ أَتَى بَعْدَ بَمَا هُوَ شَامِلٌ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ؛ وَهُوَ قَدْرَتُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

وفي قوله: «فلا كاشف له إلا هو» حذف تقديره: فلا كاشف له عنك إلا هو. ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿١٨﴾ لَمَّا ذَكَرَ انْفِرَادَهُ تَعَالَى بِتَصَرُّفِهِ بِمَا يَرِيدُهُ مِنْ ضَرٍّ وَخَيْرٍ، وَقَدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ، ذَكَرَ قَهْرَهُ وَغَلَبَتَهُ، وَأَنَّ الْعَالَمَ مَقْهُورُونَ مَمْنُوعُونَ مِنْ بُلُوغِ مَرَادِهِمْ، بَلْ يَقْسِرُهُمْ وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى مَا يَرِيدُهُ هُوَ تَعَالَى. و«فوق» حقيقة في المكان، وَأَبْعَدَ مِنْ جَعْلِهَا هُنَا زَائِدَةٌ، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ: وَهُوَ الْقَاهِرُ لِعِبَادِهِ^(١)، وَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا قَوْلٌ مِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا هُنَا حَقِيقَةٌ فِي الْمَكَانِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى حَالًا فِي الْجِهَةِ الَّتِي فَوْقَ الْعَالَمِ؛ إِذْ يَقْتَضِي التَّجْسِيمَ.

وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَذَكَرُوا أَنَّ الْفَوْقِيَّةَ هُنَا مُجَازٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ فَوْقَهُمْ بِالْإِيجَادِ وَالْإِعْدَامِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ مَعْنَاهُ: فَوْقَ قَهْرِ عِبَادِهِ بِوُقُوعِ مَرَادِهِ دُونَ مَرَادِهِمْ.

وقال الزمخشري: تصويرٌ للقهر والعلو والغلبة والقدرة، كقوله: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧]. انتهى^(٢).

والعرب تستعمل «فوق» إشارةً لعلو المنزلة وشرفها على غيرها من الرُتَبِ، ومنه قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وقوله: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]. وقال النابغة الجعدي:

بَلَّغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَجَدُودُنَا^(٣) وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا^(٤)
يريد علو الرتبة والمنزلة.

(١) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٩٩/٢، وردّه السمين الحلبي في الدر المصون ٥٦٦/٤ بأن الأسماء لا تزداد.

(٢) الكشف ٢٧٥/٢.

(٣) كذا وقع في (١د)، وضرب عليها، وبها مشها والمطبوع: مجدأ وجودأ وسودأ، وعليها في (١د) صح إشارة إلى صحتها، وبهذه الرواية ذكره القرشي في جمهرة أشعار العرب ٢/٧٨٥. والمثبت من (أ) و(ب) و(ج) و(ع) و(ه).

(٤) ديوان النابغة الجعدي ص ٥٥.

وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة، فقله: «وهو القاهر فوق عباده» إشارة إلى كمال القدرة، «وهو الحكيم الخبير» إشارة إلى كمال العلم، أمّا كونه قاهرًا فلأنّ ما عده تعالى ممكن الوجود لذاته، والممكن لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه، ولا عدمه على وجوده، إلّا بترجيحه تعالى وإيجاده، فهو في الحقيقة الذي قهر الممكنات، تارة في طرف^(١) ترجيح الوجود على عدمه وتارة في طرف^(٢) ترجيح عدمه على الوجود، ويدخل فيه كلّ ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٦] الآية. و«الحكيم» المحكم، أي: أفعاله متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد، لا بمعنى العالم؛ لأنّ «الخبير» إشارة إلى العلم، فيلزم^(٣) التكرار. انتهى، وفيه بعض اختصار وتلخيص^(٤).

وقيل: «الحكيم»: العالم، ف«الخبير» أيضًا العالم، ذكره تأكيدًا.

و«فوق» منصوب على الظرف، إمّا معمولًا لـ «القاهر»، أي: المستعلي فوق عباده، وإمّا في موضع رفع على أنّه خبر ثانٍ لـ «هو»، أخبر عنه بشيئين؛ أحدهما: أنّه القاهر، والثاني: أنّه فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف، لا بالجهة، إذ هو الموجد لهم وللجهة، غير المفتقر لشيء من مخلوقاته، فالفوقيّة مستعارة للمعنى من فوقيّة المكان.

وحكى المهدوي أنّه في موضع نصب على الحال، كأنّه قال: وهو القاهر غالبًا^(٥) فوق عباده^(٦). وقاله أبو البقاء، وقدّره: مستعليًا أو غالبًا، وأجاز أن يكون «فوق عباده» في موضع رفع بدلًا من «القاهر»^(٧).

(١) في (ب) والمطبوع: طرق.

(٢) في (ب): طريق. وفي المطبوع: طرق، وليست في (ع).

(٣) هنا انتهى الخرم في (٣د) والذي كانت بدايته عند تفسير الآية (١٠١) من سورة المائدة.

(٤) تفسير الرازي ١٧٣/١٢.

(٥) في (ح) و(د): عاليًا.

(٦) في المحرر الوجيز ٢/٢٧٥.

(٧) الإملاء ١/٢٣٧.

قال ابنُ عطية^(١) ما معناه: ورود «العباد» في التفضيم والكرامة، و«العبيد» في التحقير والاستضعاف والذم. وذكرَ مواردَ من ذلك على زعمه، وقد تقدّم له هذا المعنى مبسوطاً مطوّلاً، ورددنا عليه^(٢).

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ قال المفسّرون: سألت قريشَ شاهداً على صحّة نبوة محمد ﷺ، فقالوا: أيُّ دليلٍ يشهد بأنّ الله يشهد لك، فقال: هذا القرآن الذي^(٣) تحدّثكم به، فعجزتم عن الإتيان بمثله، أو بمثل بعضه.

وقال الكلبي: قال رؤساء مكة: يا محمد، ما نرى أحداً يصدّقك فيما تقول في أمر الرسالة، ولقد سألنا اليهود والنصارى عنك، فزعموا أن ليس لك عندهم ذكرٌ ولا صفةٌ، فأرنا من يشهد لك أنك رسولُ الله كما تزعم، فانزل الله هذه الآية^(٤).

وقيل: سأل المشركون لما نزل: «وإن يمسسك الله بضرٍّ» الآية، فقالوا: من يشهد لك على أن هذا القرآن منزلٌ من عند الله عليك، وأنه لا يضرُّ ولا ينفعُ إلّا الله، فقال: «الله»، وهذا القرآن المعجز.

و«أي»: استفهامٌ، والكلامُ على أقسام «أي» وعلّة إعرابها مذكورٌ في علم النحو. و«شيء» تقدّم الكلامُ عليه في أوّل سورة البقرة^(٥)، وذكر الخلافُ في مدلوله الحقيقي.

وقال الزمخشري: هنا^(٦) الشيء لأعمّ^(٧) العام؛ لوقوعه على كلّ ما يصحُّ أن يُعلّم ويُخبّر عنه، فيقعُّ على القديم والجوهر^(٨) والعرض والمحال والمستقيم،

(١) في المحرر الوجيز ٢/٢٧٥.

(٢) بعدها في (ب) و(د) و(ه): في قوله تعالى.

وسلف عند تفسير الآية (٧٩) من آل عمران.

(٣) لفظة: الذي. من (ب) و(د) و(ه).

(٤) أسباب النزول للواحي ص ٢٠٨، وانظر تفسير الثعلبي ٢/٥٢٦.

(٥) عند تفسير الآية (٢٠) منها.

(٦) لفظة: هنا. ليست في (د) والمطبوع.

(٧) في المطبوع: أعم.

(٨) في الكشف ٩/٢: والجرم.

ولذلك صحَّ أن يقال في الله عزَّ وجلَّ: شيءٌ لا كالأشياء، كأنك قلت: معلومٌ لا كسائر المعلومات، ولا يصحُّ جسمٌ لا كالأجسام، وأراد: أيَّ شهيدٍ^(١) أكبرُ شهادةً، فوضع «شيئاً» مكان شهيدٍ؛ ليبالغ في التعميم. انتهى.

وقال ابنُ عطية: وتتضمَّنُ هذه الآية أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقال عليه «شيء»، كما يقال عليه: موجود، ولكن ليس كمثله شيء^(٢).

وقال غيرهما: هنا «شيء» يقع على القديم والمُحدث، والجوهر والعَرَض، والموجود والمعدوم، ولَمَّا كان هذا مقتضاه، جاز إطلاقه على الله عزَّ وجلَّ، واتَّفَقَ الجمهورُ على ذلك.

وخالفَ الجهم^(٣)، وقال: لا يطلقُ على الله «شيء»، ويجوزُ أن يسمَّى ذاتاً وموجوداً، وإنَّما لم يُطلقْ عليه «شيء»؛ لقوله: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، فيلزم من إطلاق «شيء» عليه أن يكونَ خالقاً لنفسه، وهو مُحال.

ولقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠]، والاسمُ إِنَّمَا يَحْسُنُ لحسنِ مسمَّاه، وهو أن يدلَّ على صفة كمالٍ، ونعتٍ جلالٍ، ولفظُ الشيء أعمُّ الأسماء^(٤)، فيكونُ حاصلًا في أحسن^(٥) الأشياء وأرذلها، فلا يدلُّ على صفة كمال، ولا نعتٍ جلال، فوجبَ أن لا يجوزَ دعوةُ الله به، لَمَّا لم يكن من الأسماء الحسنة^(٦).

(١) في المطبوع: شيء.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٧٥.

(٣) هو جهم بن صفوان، أبو محرز، الكاتب المتكلم، أسَّ الضلالة، ورأس الجهمية، كان ينكر الصفات، وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، قتل في زمان صفار التابعين، سنة (١٢٨هـ). انظر تاريخ الطبري ٧/٢٢٠، وسير أعلام النبلاء ٦/٢٦، وميزان الاعتدال ١/٣٩٠، والملل والنحل ١/٨٦.

(٤) في المطبوع وتفسير الرازي ١٧٨/١٢: الأشياء.

(٥) في (ح) و(د) والمطبوع: أحسن. والمثبت من (أ) و(ب) و(ع) و(هـ) وهو موافق لما في تفسير الرازي ١٧٨/١٢.

(٦) في المطبوع: الحسنى.

ولتناوله المعدوم؛ لقوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ [الكهف: ٢٣]. فلا يفيد إطلاق «شيء» عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة ولا بخاصة مميزة، ولا يفيد كونه مطلقاً، فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى.

ولقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، المراد: ليس مثل مثله شيء^(١)، وذات كل شيء مثل مثل^(٢) نفسه، فهذا تصريح بأنه تعالى لا يسمى باسم الشيء، ولا يقال: الكاف زائدة؛ لأن جعل كلمة من القرآن عبثاً باطلاً: لا يليق، ولا يُصار إليه إلا عند الضرورة الشديدة.

وأجيب بأن لفظ «شيء» أعم الألفاظ، ومتى صدق الخاص صدق العام، فمتى صدق فيه^(٣) كونه ذاتاً حقيقة، وجب أن يصدق كونه شيئاً.

واحتج الجمهور بهذه الآية، وتقريره أن المعنى: أي الأشياء أكبر شهادة؟ ثم جاء في الجواب: «قل الله»، وهذا يوجب إطلاق «شيء» عليه، واندرجه في لفظ «شيء» المراد به العموم، ولو قلت: أي الناس أفضل؟ فقليل: جبريل، لم يصح؛ لأنه لم يندرج في لفظ الناس. ويقول تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصر: ٨٨] والمراد بـ «وجهه» ذاته، والمستثنى يجب أن يكون داخلاً تحت المستثنى منه، فدل على أنه يطلق عليه «شيء».

ولجهنم أن يقول: هذا استثناء منقطع، والدليل الأول لم يصرح فيه بالجواب المطابق؛ إذ قوله: «قل الله شهيد بيني وبينكم» مبتدأ وخبر، فهي^(٤) جملة مستقلة بنفسها، لا تعلق لها بما قبلها من جهة الصناعة الإعرابية، بل قوله: «أي شيء أكبر شهادة؟» هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف، ثم أخبر بأن خالق الأشياء والشهود هو الشهيد بيني وبينكم، وانتظم الكلام من حيث المعنى، فالجملة ليست جواباً صناعياً، وإنما يتم ما قالوه لو اقتصر على: «قل الله».

(١) قوله: والمراد: ليس مثل مثله شيء. من (ب) و(د) و(ه).

(٢) لفظة: مثل. ليست في (د) والمطبوع.

(٣) لفظة: فيه. من (ب) و(د) و(ه).

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: ذي. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

وقد ذهب إلى ذلك بعضهم، فأعربته مبتدأ محذوف الخبر؛ لدلالة ما تقدّم عليه، والتقدير: قل: الله أكبر شهادة، ثم أضمر مبتدأ يكون «شهيداً» خبراً له، تقديره: هو شهيدٌ بيني وبينكم.

ولا يتعيّن حملُه على هذا، بل هو مرجوح؛ لكونه أضمر فيه آخرًا وأوّلًا، والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحّة معناه، فوجب حمل القرآن على الراجح لا على المرجوح.

وقال ابنُ عباس: قال الله لنبيه محمد ﷺ: قل لهم: أيُّ شيء أكبر شهادة؟ فإن أجابوك، وإلا فقل لهم: «الله شهيدٌ بيني وبينكم»^(١).

وقال مجاهد: المعنى أن الله قال لنبيه قل لهم: أيُّ شيء أكبر شهادة؟ وقل لهم: الله شهيدٌ بيني وبينكم، أي: في تبليغي^(٢) وكفركم^(٣).

وقال ابنُ عطية: هذه الآية مثلُ قوله: ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ﴾ [الأنعام: ١٢] في أن استفهم على جهة التوقيف والتقرير، ثمّ بادر إلى الجواب؛ إذ لا يتصوّر فيه مدافعة، كما تقول لمن تُخاصِمُه وتنتظّم منه: مَنْ أقدِرُ في البلد؟ ثمّ تبادر وتقول: السلطان، فهو يحولُ بيننا، فتقديرُ الآية: قل لهم: أيُّ شيء أكبر شهادة، الله أكبر شهادة^(٤) هو شهيدٌ بيني وبينكم. انتهى.

وليست هذه الآية نظيرَ قوله: ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ﴾ لأن «الله» يتعيّن أن يكونَ جوابًا، وهنا لا يتعيّن، إذ ينقدّ من قوله: «قل الله شهيدٌ بيني وبينكم» مبتدأ وخبر، وهو الظاهر، وأيضًا ففي هذه الآية لفظ «شيء»، وقد تُنزع في إطلاقه على الله تعالى، وفي تلك الآية لفظ «مَنْ»، وهو يطلق على الله تعالى.

قيل: معنى «أكبر» أعظم وأصح؛ لأنّه لا يجري فيها الخطأ ولا السهو ولا الكذب.

(١) زاد المسير ١٣/٣.

(٢) بعدها في المطبوع: وكذبكم.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٧٥. وأخرجه الطبري ٩/١٨١.

(٤) قوله: الله أكبر شهادة. من (٣د) و(به) والمحرر الوجيز ٢/٢٧٥.

وقيل: معناها: أفضل؛ لأن مراتب الشهادات في التفضيل تتفاوت بمراتب الشاهدين.

وانتصب «شهادة» على التمييز.

قال ابن عطية: ويصح على المفعول بأن يُحمل «أكبر» على التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل. انتهى^(١).

وهذا كلامٌ عجيب؛ لأنه لا يصح نصبه على المفعول، ولأن «أفعل من» لا يتشبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولا يجوز في «أفعل من» أن يكون من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث وتثنى وتجمع، و«أفعل من» لا يكون فيها ذلك، وهذا منصوبٌ عليه من النحاة، فجعل ابن عطية المنصوب في هذا مفعولاً، وجعل «أكبر» مشبهة بالصفة المشبهة، وجعل منصوبه مفعولاً، وهذا تخييط^(٢) فاحش، ولعله يكون من الناسخ لا من المصنّف.

ومعنى «بيني وبينكم»: بيننا، ولكنه لما أضاف^(٣) إلى ياء المتكلم، لم يكن بدّ من إعادة «بين»، وهو نظير قوله:

فَأَيُّ مَآ وَائِيكَ كَانَ شَرًّا^(٤)

و: كلاي وكلاك ذهب^(٥)، معناه: فأينا وكلانا.

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَتَذْكُرَ بِهِ وَمَن يَلْعَلْ﴾ قرأ الجمهور: «وأوحى» مبنياً للمفعول، و«القرآن» مرفوعٌ به. وقرأ عكرمة وأبو نهيك وابن السميع والجحدري:

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٧٥.

(٢) في (ج) و(د) والمطبوع: تخليط.

(٣) في المطبوع: أضيف.

(٤) صدر بيت للعباس بن مرداس، وعجزه:

فَسَيِّئٌ إِلَى الْمَقَامَةِ لَا يَرَاهَا

وهو في الكتاب ٢/٤٠٢، ومجاز القرآن ٢/٨١، وتفسير الطبري ١٧/٤٩٧، وخزانة الأدب ٣٦٧/٤.

(٥) بعدها في المطبوع: أن. وبعدها في (ج) و(د): في أن.

«وَأَوْحَى» مبنياً للفاعل، و«القرآن» منصوب به^(١)، والمعنى: لأنذرَكُمْ ولأبشِّرَكُمْ، فحذف المعطوف؛ لدلالة المعنى عليه، أو اقتصرَ على الإنذار؛ لأنه في مقام تخويفٍ لهؤلاء المكذِّبين بالرسالة، المتَّخِذين غيرَ الله إلهاً.

والظاهرُ - وهو قول الجمهور - أنَّ «مَنْ» في موضع نصبٍ عطفاً على مفعول «لأنذرَكُمْ»، والعائدُ على «مَنْ» ضميرٌ منصوبٌ محذوف، وفاعلُ «بَلَّغَ» ضميرٌ يعودُ على «القرآن» ومن بلغه هو، أي: القرآن.

والخطابُ في «لأنذرَكُمْ به» لأهل مكَّة. وقال مقاتل: ومن بلغه من العُرب والعجم^(٢). وقيل: من الثقلين. وقيل: مَنْ بلغه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: مَنْ بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ﷺ^(٣). وفي الحديث: «مَنْ بلغه هذا القرآن فأنا نذيره»^(٤).

وقالت فرقةٌ: الفاعل بـ «بَلَّغَ» عائدٌ على «مَنْ» لا على القرآن، والمفعولُ محذوفٌ، والتقدير: ومن بلغ الحُلُم.

ويحتمل أن يكون «مَنْ» في موضع رفعٍ عطفاً على الضمير المستكن في «لأنذرَكُمْ»^(٥)، وجاز ذلك للفصلِ بينه وبين الضمير بضمير المفعول، وبالجار والمجرور، أي: ولينذر به من بلغه القرآن.

﴿إِنِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ قُرئ: «إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ»^(٦) بصورة الإيجاب، فاحتمل أن يكون خبراً محضاً، واحتمل الاستفهام على تقدير حذف

(١) ذكرها ابن خالويه في مختصر في شواذ القرآن ص ٣٦ عن أبي نهيك؛ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١٣/٣ عن البقية.

(٢) تفسير الثعلبي ٥٢٦/٢.

(٣) الكشف ١٠/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٢٧٦/٢. وأخرج الطبري في تفسيره ١٨٤/٩ عن ابن زيد في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ بَلَّغْ﴾ قال: يقول: من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره. فهو من قول ابن زيد في تفسير الآية. والله أعلم.

(٥) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: به.

(٦) المحرر الوجيز ٢٧٦/٢، وتفسير القرطبي ٣٣٨/٨.

أداته، ويبين ذلك قراءة الاستفهام، فقرأ بهمزيين محقتين^(١)، وبإدخال ألف بينهما^(٢)، وبتسهيل الثانية^(٣)، وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة، روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي عن أبي عمرو ونافع^(٤).

وهذا الاستفهام معناه التقرُّع لهم، والتوبيخ، والإنكار عليهم، فإن كان الخطاب لأهل مكة، فالآلهة الأصنام، فإنهم أصحاب أوثان، وإن كان لجميع المشركين، فالآلهة كل ما عبد غير الله تعالى من وثن أو كوكب أو نار أو آدمي.

و«أخرى» صفة لـ «آلهة»، وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنثة، كقوله: ﴿مَنَازِبُ أُخْرَى﴾ [طه: ١٨]، و﴿الْأَسْمَاءُ الْمُسَنَّى﴾ [الاعراف: ١٨]، ولمّا كانت الآلهة حجارة وخشباً، أُجريت هذا المجرى.

﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَنِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (١٦) أمره تعالى أن يخبرهم أنّه لا يشهد شهادتهم، وأمره ثانياً أن يُفرد الله تعالى بالإلهية، وأن يتبرأ من إشراكهم. وما أبدع هذا الترتيب؛ أمر أولاً بأن يخبرهم بأنّه لا يوافقهم في الشهادة، ولا يلزم من ذلك إفراؤ الله بالالوهية، فأمر به ثانياً؛ ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوجدانية لله تعالى، ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ من إشراكهم، وهو كالتركيد لما قبله، ويحتمل أن لا يكون ذلك داخلاً تحت القول، ويحتمل - وهو الظاهر - أن يكون داخلاً تحته، فأمر بأن يقول الجملتين.

وظاهر الآية يقتضي أنّها في عبدة الأصنام، وذكر الطبري أنّها نزلت في قوم من اليهود، وأسند إلى ابن عباس قال: جاء النّحّام بن زيد وقرّذم بن كعب

(١) هي قراءة عاصم وحزمة والكسائي وابن عامر. انظر السبعة ص ١٣٥، والتيسير ص ٣٢.

(٢) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٧٦ دون نسبة، وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٥٩/٢، وعنه القرطبي في تفسيره ٨/٣٣٧-٣٣٨ من رواية الأصمعي عن أبي عمرو ونافع. وقال: وهذه لغة معروفة.

وسذكرها المصنف قريباً من رواية الأصمعي عن أبي عمرو ونافع لكن بتسهيل الهمزة الثانية.

(٣) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. التيسير ص ٣٢.

(٤) هي قراءة قالون وأبي عمرو، كما في التيسير، وانظر التعليق رقم (٢).

وبحري^(١) بن عمرو، فقالوا: يا محمد، ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال: «لا إله إلا الله، بذلك أُمِرْتُ» فنزلت الآية فيهم^(٢).

﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) تقدم شرح الجملة الأولى في «البقرة»^(٤)، وشرح الثانية في هذه السورة من قريب.

وقالوا هنا: الضمير في «يعرفونه» عائد على الرسول، قاله قتادة والسدي وابن جريج، والجمهور، ومنهم عمر بن الخطاب^(٥).

أو على التوحيد، وذلك لقرب قوله: «قل إنما هو إله واحد» وفيه استشهاد على كفر قريش والعرب بأهل الكتاب.

أو على القرآن، قاله فرقة: لقوله: «وأوحى إلي هذا القرآن».

وقيل: يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن، كأنه ذكر أشياء، ثم قال: أهل الكتاب يعرفونه، أي: يعرفون ما قلنا وما قصصنا.

وقيل: يعود على كتابهم، أي: يعرفون كتابهم، وفيه ذكر نبوة محمد ﷺ.

وقيل: يعود على الدين والرسول، فالمعنى: يعرفون الإسلام أنه دين الله، وأن محمداً رسول الله^(٥).

و«الذين آتيناهم الكتاب»^(٦) هنا لفظه عام ويراد به الخاص، فإن هذا لا يعرفه ويُقر به^(٧) إلا من آمن منهم، أو من أنصف.

(١) في النسخ: ومجزي، والمثبت من المحرر الوجيز ٢٧٦/٢ ومصادر التخريج.

(٢) تفسير الطبري ١٨٥/٩، وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٢/٤ (٧١٦٨)، وانظر سيرة ابن هشام ٥٦٨/١.

(٣) عند تفسير الآية (١٤٦) منها.

(٤) المحرر الوجيز ٢٧٦-٢٧٧. وأقوال قتادة والسدي وابن جريج أخرجها الطبري في تفسيره ١٨٧/٩.

(٥) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٥/٣ من قول قتادة وسلف قريباً نحوه عنه.

(٦) لفظه: الكتاب. ليست في (ب) و(د) و(ه).

(٧) في المطبوع: ولا يقر به.

و«الكتاب» التوراة والإنجيل، ووَحَّدَ ردًّا إلى الجنس.

وقيل: الكتاب هنا القرآن، والضميرُ في «يعرفونه» عائِدٌ عليه. ذكره الماوردي^(١).

وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: إن كان المكتوبُ في التوراة والإنجيل خروجَ نبيٍّ في آخر الزمان فقط، فلا يتعيَّن أن يكون هو محمدًا ﷺ، أو معيَّنًا زمانه ومكانه ونسبه وحليته وشكله، فيكونون إذ ذاك عالمين به بالضرورة، ولا يجوزُ الكذبُ على الجمع العظيم، ولأنَّا نعلمُ بالضرورة أن كتابهم لم يشتمل على هذه التفاصيل التامة، وعلى هذين التقديرين، فكيف يصحُّ أن يُقال: «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»؟

وأجاب بأنهم كانوا أهلاً للنظر والاستدلال، وكانوا شاهدوا ظهورَ المعجزات على يد الرسول، فعرفوا بالمعجزات كونه رسولاً من عند الله، فالمقصودُ تشبيهُ معرفته بمعرفةِ أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه. انتهى^(٢).

ولا يلزمُ ذلك التقسيم الذي ذكره؛ لأنه لم يقل: يعرفونه بالتوراة والإنجيل، إنما ذكرَ «يعرفونه» فجاز أن تكون هذه المعرفةُ مستندةً^(٣) إلى غير^(٤) التوراة والإنجيل^(٥) من أخبار أنبيائهم ونصوصهم، فالتفاصيلُ عندهم من ذلك، لا من التوراة والإنجيل، فتكونُ معرفتهم إيَّاه مفضَّلةً واضحةً بالأخبار، لا بالنظر في المعجزات، كما يعرفون أبناءهم، وأيضاً فلا نُسلِّمُ له حصرَ التقسيم فيما ذكره؛ لأنه يحتملُ قسماً آخر، وهو أن يكون التوراة والإنجيل يدلَّان على خروج نبيٍّ في آخر الزمان، وعلى بعض أوصافه، لا على جميع الأوصاف التي ذُكرت من تعيين زمانٍ ومكانٍ ونسبٍ وحليةٍ وشكلٍ، ويدلُّ على هذا القسم حديثُ عمر مع عبد الله بن سلام، وقوله له: إنَّ الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم،

(١) في النكت والعيون ١٠١/٢.

(٢) تفسير الرازي ١٧٩/١٢-١٨٠.

(٣) في (أ) و(ع) والمطبوع: مستندة. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٤) لفظة: غير. من (ب) و(د) و(ه)، وليست في (أ) و(ع) والمطبوع.

(٥) من قوله: إنما ذكر يعرفونه... إلى هنا ليس في (ح) و(د).

فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبدُ الله بن سلام: نعم أعرُفهُ بالصفة التي وصفهُ الله بها في التوراة، فلا أشكُّ فيه، وأمّا ابني فلا أدري ما أحدثت أمّه^(١).

وممّا يدلُّ أيضًا على أنَّ معرفتهم إياه لا يتعيَّن أن يكونَ مستندُها التوراة والإنجيل فقط أسئلةُ عبد الله بن سلام، حين اجتمعَ أوَّل اجتماعٍ برسول الله ﷺ: ما أول ما يأكلُ أهل الجنة؟ الحديث^(٢)؛ فحين أخبره بجواب تلك الأسئلة أسلمَ للوقت، وعرفَ أنَّه الرسولُ الذي نُبِّه عليه في التوراة، وحديثُ زيد بن سُعنة حين ذكر أنَّه عرفَ جميعَ أوصافِهِ ﷺ، غير أنَّه لم يعرف أنَّ حِلْمَهُ يسبقُ غضبَهُ، فجربَ ذلك منه، فوجدَ هذه الصفة، فأسلمَ^(٣).

وأعرب «الذين خسروا» مبتدأ، والخبر «فهم لا يؤمنون»، و«الذين خسروا» على هذا أعظمُ من أهل الكتاب الجاحدين، ومن المشركين.

والخسران: الغبنُ، وروي أنَّ لكلِّ عبدٍ منزلًا في الجنة ومنزلًا في النار، فالمؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر في الجنة، والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار، فالخسارةُ والربحُ هنا^(٤).

(١) أورده الثعلبي في تفسيره ٥٢٦/٢ عن الكلبي. وهو في المحرر الوجيز ٢٧٧/٢. وسلف عند تفسير الآية (١٤٦) من سورة البقرة.

(٢) أخرجه أحمد (١٢٠٥٧)، والبخاري (٣٣٢٩) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

(٣) أخرجه ابن حبان (٣٩٩)، والطبراني في الكبير (٥١٤٧)، والحاكم ٦٠٤-٦٠٥/٣. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعبه الذهبي قال: ما أنكره وأركه. وقال المزي في تهذيب الكمال ٧/٢٤٣: هذا حديث حسن مشهور، وقال ابن حجر في الإصابة ٤/٥٥: رجال الإسناد موثقون. وانظر التوسع في تخريجه في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه (طبع مؤسسة الرسالة العالمية).

وزيد بن سُعنة حبر يهودي، وجاء في حديث إسلامه أنه بعد إسلامه شهد مع النبي ﷺ مشاهد، وتوفي في غزوة تبوك مقلباً إلى المدينة. الاستيعاب ٦٣/٤، وتهذيب الأسماء واللغات ١/٤٨٩-٤٩٠ (طبعة دار الفحاء بتحقيق الأستاذ عبده كوشك).

(٤) المحرر الوجيز ٢٧٧/٢، وأخرج ابن ماجه (٤٣٤١) نحوه من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعاً، وعقد البيهقي في شعب الإيمان فصلاً في فداء المؤمن، فانظر فيه الأحاديث (٣٧٠-٣٧٥).

وجوّزوا أن يكون «الذين خسروا» نعتاً لقوله: «الذين آتيناهم الكتاب»، «وفهم لا يؤمنون» جملة معطوفة على جملة، فيكون مساق «الذين آتيناهم الكتاب» مساق الذم، لا مقام الاستشهاد بهم على كفّار قريش وغيرهم من العرب، قالوا: لأنّه لا يصحّ أن يستشهد بهم ويؤدّموا في آية واحدة.

وقال ابن عطية^(١): يصحّ ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذمّموا فيه، وأنّ الذمّ والاستشهاد من جهة واحدة. انتهى. ويكون «الذين خسروا» إذ ذاك ليس عامّاً، إذ التقدير: الذين خسروا أنفسهم منهم، أي: من أهل الكتاب.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ تقدم الكلام على: «ومن أظلم»، والافتراء: الاختلاف، والمعنى: لا أحد أظلم ممّن كذب على الله أو كذب بآيات الله.

قال الزمخشري: جَمَعُوا بين أمرين متناقضين، فكذبوا على الله بما لا حجة عليه، وكذبوا بما ثبت بالحجة البيّنة والبرهان الصحيح، حيث قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا»^(٢)، وقالوا: «والله أمرنا بها»^(٣)، وقالوا: الملائكة بنات الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ونسبوا إليه تحریم السوائب والبحائر، وكذبوا القرآن والمعجزات، وسَمّوها سحرًا، ولم يؤمنوا بالرسول. انتهى^(٤).

وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: حيث قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا.

وقال ابن عطية: «ممن افترى»: اختلق، والمكذب بالآيات مفترى كذب، ولكنهما [مَنْحِيَانِ]^(٥) من الكفر، فلذلك نُصّا مفسرين. انتهى.

ومعنى «لا يفلح الظالمون»: لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة، بل يبقون

(١) الكلام السابق من المحرر الوجيز، ولم أقف فيه على قول ابن عطية المذكور، فلعله ساقط من المطبوع. والله أعلم.

(٢) الأنعام: ١٤٣.

(٣) الأعراف: ٢٨.

(٤) الكشف ١٠/٢.

(٥) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز ٢٧٧/٢، وليس في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(د) و(د) و(ع)، ومكانه في (ه) بياض وضع فوقه: كذا.

في الحرمان والخذلان، ونَفَى الفلاح عن الظالم، فدخل فيه الأظلم والظالم غير الأظلم، وإذا كان هذا لا يفلح، فكيف يفلح الأظلم.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي سُرَّكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ رَزَعُومُونَ﴾ (٢١) قيل: «يوم» معمول ل: اذكر محذوفة، على أنه مفعول به، قال ابن عطية وأبو البقاء^(١).

وقيل: لمحذوف متأخر تقديره: ويوم نحشرهم كأن كيت وكيت، فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف، قاله الزمخشري^(٢).

وقيل: العامل: انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم^(٣).

وقيل: هو مفعول به لمحذوف تقديره: وليحذروا يوم نحشرهم.

وقيل: هو معطوف على ظرف محذوف، والعامل فيه العامل في ذلك الظرف، والتقدير: إنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم، قاله الطبري^(٤).

وقرأ الجمهور: «نحشرهم... ثم نقول» بالنون فيهما. وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء^(٥)، وقرأ أبو هريرة: «نحشرهم» بكسر الشين^(٦).

والظاهر أن الضمير في «نحشرهم» عائذ على الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا بآياته، وجاء «ثم نقول للذين أشركوا» بمعنى: ثم نقول لهم، ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم، ويحتمل أن يعود على الناس كلهم، وهم مندرجون في هذا العموم، ثم تفرّد بالتوبيخ المشركون.

وقيل: الضمير عائذ على المشركين وأصنامهم، ألا ترى إلى قوله: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٣].

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٧٧، والإملاء ١/٢٣٨.

(٢) الكشاف ١٠/٢.

(٣) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٤/٥٧١. وفيه بعد لبعده من عامله بكثرة الفواصل.

(٤) في تفسيره ٩/١٨٨، وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٧٧.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٧٧، وقراءة يعقوب - من العشرة - في النشر ٢/٢٥٧.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٢٧٧.

وعطف بـ «ثم» للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف، فإن فيه مواقف، بين كل موقف وموقف تراخ على حسن طول ذلك اليوم.

و«أين شركاؤكم؟» سؤال توبيخ وتقرّيع، وظاهر مدلول «أين شركاؤكم» غيبة الشركاء عنهم، أي: تلك الأصنام قد اضمحلّت فلا وجود لها.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يشاهدوهم، إلا أنهم حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة، فكأنهم غُيِّب عنهم، وأن يُحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ؛ ليفقدوهم في الساعة التي علّقوا بهم الرجاء فيها، فيروا مكان خزيهم وحسرتهم. انتهى^(١).

والمعنى: أين الكهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وأضيف الشركاء إليهم لأنه لا شركة في الحقيقة بين الأصنام وبين شيء، وإنما أوقع عليها اسم الشريك بمجرد تسمية الكفرة، فأضيفت إليهم بهذه النسبة.

والزعم: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر الكلام، ولذلك قال ابن عباس: كل «زعم» في القرآن فهو بمعنى الكذب^(٢)، وإنما خصّ القرآن لأنه ينطلق على مجرد الذكر والقول، ومنه قول الشاعر:

تقول هلكنا إن هلكت وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم^(٣)

قال ابن عطية: وعلى هذا الحدّ يقول سيبويه: زعم الخليل، ولكن ذلك يستعمل في الشيء الغريب الذي تبقى عهده على قائله. انتهى^(٤).

وحذف مفعولاً «تزعمون» اختصاراً، إذ دلّ ما قبله على حذفهما، والتقدير: تزعمونهم شركاء، ويحسن أن يكون التقدير - كما قال بعضهم -: أين شركاؤكم الذين تزعمون أنها تشفع لكم عند الله عز وجلّ.

(١) الكشف ١١-١٠/٢.

(٢) تفسير الرازي ١٨٨/١٢، وتفسير القرطبي ٣٣٩/٨.

(٣) نسبة المرزباني في معجم الشعراء ص ٣٠٧ لمضرّس بن رباعي، ونسبه ابن منظور في اللسان (زعم)، والبغداداي في الخزانة ١٣١/٩، والزبيدي في تاج العروس (زعم) لعمرو بن شأس.

(٤) المحرر الوجيز ٢٧٨/٢.

﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٢﴾ تقدّم مدلول الفتنه^(١)، وشُرِحت هنا بحب الشيء والإعجاب به، كما نقول: فُتِنْتُ بزيد، فعلى هذا يكون المعنى: ثم لم يكن حبهم للأصنام وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سئلوا عنها ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها والإنكار لها، وفي هذا توبيخ لهم، كما نقول لرجل كان يدعي مودة آخر، ثم انحرف عنه وعاده: يا فلان، لم تكن مودتك لفلان إلا أن عاديتَه وباينتَه، والمعنى على «ثم لم تكن» عقبى^(٢) مودتهم وإعجابهم بالأصنام إلا البراءة منهم باليمين المؤكدة لبراءتهم، وتكون الفتنة هنا واقعة في الدنيا.

وشُرِحت أيضاً بالاختبار، والمعنى: ثم لم يكن اختبارنا إيّاهم - إذ السؤال عن الشركاء وتوقيفهم اختباراً - إلا إنكارهم^(٣) الإشراف، وتكون الفتنة هنا واقعة في القيامة، أي: ثم لم يكن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن شركائهم إلا إنكار التشريك. انتهى ملخصاً من كلام ابن عطية^(٤) مع بعض زيادة.

وقال الزمخشري: «فتنتهم»: كفرهم، والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزمه أعمارهم، وقاتلوا عليه، وافتخروا به، وقالوا: دين آبائنا، إلا جحوده والتبرؤ منه، والحلف على الانتفاء من التدئين به، ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا، فسُمِّي فتنة لأنه كذب. انتهى^(٥).

والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج^(٦)، والأول من تفسير الزمخشري لفظه للحسن، ومعناه لابن عباس^(٧)، والثاني لمحمد بن كعب وغيره، قال: التقدير: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا. وسُمِّي هذا القول فتنة؛ لكونه افتراءً وكذباً.

(١) عند تفسير الآية (١٩٣) من سورة البقرة.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمعنى: والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمعنى: لإنكارهم. بدل: إلا إنكارهم. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٧٨.

(٥) الكشف ١١/٢.

(٦) في معاني القرآن له ٢/٢٣٥-٢٣٦.

(٧) انظر قول الحسن وابن عباس في تفسير القرطبي ٨/٣٤٠. وسيأتي قول الحسن قريباً.

وقال الضحَّاك: الفتنة هنا الإنكار، أي: ثم لم يكن إنكارهم.

وقال قتادة: عذرهم^(١).

وقال أبو العالية: قولهم.

وقال عطاء وأبو عبيدة^(٢): بينتهم^(٣)، وزاد أبو عبيدة^(٤): التي ألزمتهم الحجَّة، وزادتهم لائمة.

وقيل: حجَّتْهم.

والظاهر أن الضمير عائذ على المشركين، وأنه عامٌ فيمن أشرك.

وقال الحسن: هذا خاصٌّ بالمنافقين، جَرَوْا على عادتهم في الدنيا. وقيل: هم قومٌ كانوا مشركين، ولم يعلموا أنَّهم مشركون، فيحلفون على اعتقادهم في الدنيا.

وقرأ الجمهور: «ثم لم تكن»، وحمزة والكسائي بالياء^(٥)، وأبي وابن مسعود والأعمش: «وما كان فتنتهم»^(٦)، وطلحة بن مصرف^(٧): «ثم ما كان»، والابنن وحفص: «فتنتهم» بالرفع^(٨)، وفرقة: «ثم لم يكن» بالياء، و«فتنتهم» بالرفع^(٩).

(١) أخرجه الطبري ١٩١/٩.

(٢) كذا في النسخ. والصواب: أبو عبيد، القاسم بن سلام، كما صرح به الماوردي في النكت والعيون ١٠٢/٢، وذكره عنه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ١٦/٣.

(٣) كذا في النسخ، والصواب: بليتهم. وقول عطاء أخرجه ابن أبي حاتم ١٢٧٣/٤ (٧١٧٨) وذكره الماوردي في النكت والعيون ١٠٢/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٦/٣.

(٤) انظر التعليق رقم (٢).

(٥) السبعة ص ٢٥٥، والتيسير ص ١٠١.

(٦) المحرر الوجيز ٢٧٨/٢، وهي في إعراب القرآن للنحاس ٦٠/٢ عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما. واختلف عنهم في «فتنتهم»، هل هي برفع التاء أم بنصبها. انظر معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب ٤٠٦/٢.

(٧) في المطبوع: وطلحة وابن مطرف. وقراءة طلحة في المحرر الوجيز ٢٧٨/٢، وفي مطبوعه: «ثم كان فتنتهم».

(٨) السبعة ص ٢٥٤، والتيسير ص ١٠١-١٠٢، والابنن هما ابن كثير وابن عامر.

(٩) المحرر الوجيز ٢٧٨/٢، وتفسير القرطبي ٣٤٤/٨، ونسبها ابن خالويه في مختصر في شواذ القرآن ص ٣٦ للمفضل عن عاصم والأعمش.

وإعرابُ هذه القراءات واضحٌ، والجاري منها على الأشهر قراءةٌ «ثم لم يكن» بالياء «ففتنتهم» بالنصب؛ لأنَّ «أن» مع ما بعدها أجريت في التعريف مُجرى المُضمر، وإذا اجتمع الأعرافُ وما دونه في التعريف، فذَكَرُوا أَنَّ الأشهرَ جعلُ الأعرافِ هو الاسم، وما دونه هو الخبر، ولذلك أجمعتُ السبعةُ على ذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [النمل: ٥٦]، ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الجاثية: ٢٥].

ومن قرأ بالياء ورفع الفتنة، فَذَكَرَ الفعلَ لكون تَأْنِيثِ الفتنة مجازيًا، أو لوقوعها من حيث المعنى على مُذَكَّرٍ، والفتنة اسم «يكن» والخبر «إلا أن قالوا» = جعلَ غير الأعراف الاسم، والأعراف الخبر.

ومن قرأ: «ثم لم تكن» بالتاء ورفع الفتنة، فَأُنْثِ لتَأْنِيثِ الفتنة، والإعراب كإعراب ما قبله^(١).

ومن قرأ: «ثم لم تكن» بالتاء «ففتنتهم» بالنصب^(٢)، فالأحسن أن يُقَدَّر: «إلا أن قالوا» مؤنَّثًا، أي: ثم لم تكن فتنتهم إِلَّا مقالتهم. وقيل: سَأَغَ ذلك من حيثُ كان الفتنة في المعنى.

قال أبو علي: وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَنْثَاهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] فَأُنْثِ الأمثال، لَمَّا كانت الحسنات في المعنى^(٣).

وقال الزمخشريُّ: وقرئ: «تكن» بالتاء، و«ففتنتهم» بالنصب، وَإِنَّمَا أَنْثِ «أن قالوا»؛ لوقوع الخبر مؤنَّثًا، كقوله: من كانت أُمُّكَ. انتهى^(٤).

وتقدَّم لنا أَنَّ الأوَّلَى أن يُقَدَّر «أن قالوا» بمؤنَّث، أي: إِلَّا مقالتهم، وكذا قَدَّرَهُ الزَّجَّاجُ بمؤنَّث، أي: مقالتهم^(٥)، وتخريجُ الزمخشريِّ ملفَّقٌ من كلام أبي علي،

(١) في (ج) والمطبوع: ما تقدم قبله.

(٢) هي قراءة نافع وأبي عمرو، وعاصم من رواية أبي بكر.

(٣) الحجة للقراء السبعة ٢٨٨/٣.

(٤) الكشاف ١١/٢.

(٥) معاني القرآن للزجاج ٢٣٥/٢.

وَأَمَّا «مَنْ كَانَتْ أُمُّكَ»، فَإِنَّهُ حَمَلَ اسْمَ «كَانَ» عَلَى مَعْنَى «مَنْ»؛ لِأَنَّ «مَنْ» لَهَا لَفْظٌ مَفْرُودٌ، وَلَهَا مَعْنَى بِحَسَبِ مَا تَرِيدُ مِنْ إِفْرَادٍ وَتَثْنِيَةٍ وَجَمْعٍ، وَتَذَكِيرٍ وَتَأْنِيثٍ، وَلَيْسَ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى لِمُرَاعَاةِ الْخَبَرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِيءُ حَيْثُ لَا خَبَرَ، نَحْوُ: ﴿وَمَنْ يَسْتَعْمُونَ إِلَٰهًا﴾ [يونس: ٤٢]، وَ:

نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَأْذُبُ يَضْطَحِبَانِ^(١)

و: «مَنْ تَقَنَّتْ» فِي قِرَاءَةِ النَّاءِ^(٢)، فَلَيْسَ تَأْنِيثٌ «كَانَتْ» لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ عَلَى مَعْنَى «مَنْ» حَيْثُ أَرَدْتَ بِهِ الْمُؤَنَّثَ، وَكَأَنَّكَ قُلْتَ: أَيَّةُ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمُّكَ؟

وَقَرَأَ الْأَخْوَانُ: «وَاللَّهُ رَبُّنَا»^(٣) بِنَصْبِ الْبَاءِ عَلَى النَّدَاءِ، أَي: يَا رَبَّنَا. وَأَجَازَ ابْنُ عَطِيَّةَ^(٤) فِيهِ النَّصْبَ عَلَى الْمَدْحِ، وَأَجَازَ أَبُو الْبَقَاءِ^(٥) فِيهِ إِضْمَارُ: أَعْنِي. وَبَاقِي السَّبْعَةِ بِخَفْضِهَا عَلَى النِّعَةِ، وَأَجَازُوا فِيهِ الْبَدَلَ وَعَطَفَ الْبَيَانَ.

وَقَرَأَ عِكْرَمَةُ وَسَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ: «وَاللَّهُ رَبُّنَا» بِرَفْعِ الْأَسْمِينِ^(٦). قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا عَلَى تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ وَاللَّهُ رَبُّنَا.

(١) عَجَزَ بَيْتٌ لِلْفَرَزْدَقِ، وَصَدْرُهُ:

تَعَشَّ فُلَانٌ وَاثْقَتَنِي لَا تَخُونُنِي

ديوان الفرزدق ٣٢٩/٢، وسلف عند تفسير الآية (٣٠) من آل عمران.

(٢) فِي الْآيَةِ (٣١) مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، وَسِذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَاتٍ فِي مَوْضِعِهَا.

(٣) السَّبْعَةُ ص ٢٥٥، وَالتَّيْسِيرُ ص ١٠٢. وَالْأَخْوَانُ هُمَا حِمَزَةُ وَالْكَسَائِيُّ.

(٤) فِي الْمَحْرَرِ الْوَجِيزِ ٢٧٨/٢.

(٥) فِي الْإِمْلَاءِ ٢٣٨/١.

(٦) الْمَحْرَرِ الْوَجِيزِ ٣٦/٢، وَذَكَرَهَا ابْنُ خَالَوَيْهِ فِي مَخْتَصَرٍ فِي شَوَازِ الْقُرْآنِ ص ٣٦ عَنْ سَلَامِ بْنِ مَسْكِينٍ فَقَطْ.

وَسَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ، أَبُو رُوْحِ الْأَزْدِيِّ، إِمَامٌ ثَقَّةٌ، مِنْ أَعْبَدِ أَهْلِ زَمَانِهِ، تَوَفِّيَ سَنَةَ (١٦٤) أَوْ (١٦٧) هـ. انْظُرْ تَرْجُمَتَهُ فِي سِيرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ ٧/٤١٤-٤١٥.

ومعنى: «ما كنا مشركين» جحد^(١) إشراكهم في الدنيا، رُوي أنهم إذا رأوا إخراج مَنْ في النار من أهل الإيمان، ضجّوا، فيوقفون، ويقال لهم: أين شركاؤكم؟ فينكرونها؛ طماعيةً منهم أن يفعلَ بهم ما فعلَ بأهل الإيمان^(٢).

وهذا الذي رُوي مخالفٌ لظاهر الآية، وهو: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول» فظاهره أنه لا يتراخى القول عن الحشر هذا التراخي البعيد، من دخول العصاة المؤمنين النار، وإقامتهم فيها ما شاء الله، وإخراجهم منها، ثم بعد ذلك كله يقال لهم: «أين شركاؤكم؟».

وأتى رجلٌ إلى ابن عباس فقال: سمعتُ الله يقول: «والله ربنا ما كنا مشركين»، وفي أخرى: ﴿وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، فقال ابن عباس: لِمَا رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَالُوا: تعالوا فلنجحد، وقالوا: ما كنا مشركين، فحتم الله على أفواههم، وتكلمت جوارحهم، فلا يكتُمون الله حديثاً^(٣).

﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ الخطابُ للرسول عليه الصلاة والسلام، والنظرُ قلبي، و«كيف» منصوبٌ بـ«كذبوا» والجملةُ في موضع نصب بـ«انظر»، لأنَّ «انظر» معلقةٌ، و«كذبوا» ماضٍ، وهو في أمرٍ لم يقع، لكنّه حكايةٌ عن يوم القيامة، ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل؛ تحقيقاً لوقوعه ولا بدّ.

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يصحُّ أن يكذبوا حين يطَّلعون على حقائق الأمور، على أنَّ الكذبَ والجحودَ لا وجهَ لمنفعته؟ قلت: الممتحنُ ينطقُ بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييزٍ بينهما؛ حيرةً ودهشاً، ألا تراهم يقولون: «ربنا أخرجنا منها فإنْ عَذَّبْنَا ظالمون»^(٤)، وقد أيقنوا بالخلود، ولم يشكُّوا فيه، وقالوا:

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: جحدوا، وفي المحرر الوجيز: جحود. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٧٨.

(٣) أخرجه الطبري ٧/٤٢، ٩/١٩٤، والحاكم ٢/٣٠٦-٣٠٧، وعلقه البخاري قبل الحديث (٤٨١٦). وانظر فتح الباري ٨/٥٥٩، وتغليق التعليق ٤/٣٠٠-٣٠١.

(٤) الآية (١٠٧) من سورة المؤمنون.

«يا مالِكُ ليقضِ علينا ربُّك»^(١)، وقد علموا أنه لا يقضي عليهم، وأمّا قول من يقول: معناه: ما كنّا مشركين عند أنفسنا، وما علمنا أنّا على خطأ في معتقدينا. وحمل قوله: «انظر كيف كذبوا على أنفسهم» يعني في الدنيا = فتمحل^(٢) وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عيٌّ وإفحام؛ لأنّ المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه، ولا بمنطوق عليه، وهو ناب عنه أشدّ النبو، وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨] بعد قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا^(٣). انتهى.

وقول الزمخشري: وأمّا قول من يقول. هو إشارة إلى أبي عليّ الجبائي والقاضي عبد الجبار ومن وافقهما أنّ أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب، واستدلوا بأشياء تقول إلى مسألة القُبْح والحسن وبناء ما قالوه عليها، ذكرها أبو عبد الله الرازي في «تفسيره»^(٤) فتطالع هناك، إذ مسألة التقييح والتحسين خالفوا فيها أهل السنة، وجمهور المفسرين يقولون: إنّ الكفار يكذبون في الآخرة، وظواهر القرآن دالة على ذلك، وقد خالف الزمخشري هنا أصحابه المعتزلة، ووافق أهل السنة.

﴿وَمَدَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾^(٥) يحتمل أن تكون «ما» مصدرية، وإليه ذهب ابن عطية، قال: معناه ذهب افتراؤهم في الدنيا وكذبهم^(٥) بادّعائهم لله الشركاء.

وقيل: من اليمين الفاجرة في الدار الآخرة.

وقيل: عزب عنهم افتراؤهم؛ للحيرة التي لحقتهم.

ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي»، وإليه ذهب الزمخشري، قال: وغاب عنهم

(١) الآية (٧٧) من سورة الزخرف.

(٢) في النسخ: فتحمل. والمثبت من الكشاف ١١/٢.

(٣) الآية (٧٥) من سورة آل عمران. واستشهد الزمخشري في الكشاف والرازي في تفسيره ١٨٤/١٢ (نقلًا عن الزمخشري) بقوله تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: ١٤].

(٤) ١٨٣/١٢-١٨٤.

(٥) في المطبوع: وكفرهم. والمثبت من النسخ الخطية والمحرو الوجيز ٢٧٩/٢.

ما كانوا يفترون إلهيته^(١) وشفاعته. وهو معنى قول الحسن وأبي عليٍّ، قالوا: لم يغفر عنهم شيئاً ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا^(٢).

وقيل: هو قولهم: ما كنّا نعبدُهم إلّا ليقربونا إلى الله زلفى، فذهب عنهم حيث علموا أن لا تقريبَ منهم.

ويحتملُ أن يكون «وَضَلَّ» عَطَفَ على «كَذَّبُوا» فيدخل في حيزِ «انظر»، ويحتملُ أن يكون إخباراً مستأنفاً، فلا يدخل في حيزه، ولا يتسلطُ النظرُ عليه.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ لِإِلَٰكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ روى أبو صالح عن ابن عباس أن أبا سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأمّية وأبياً استمعوا للرسول ﷺ، فقالوا للنضر: يا أبا قُتَيْلَةَ، ما يقول محمد؟ فقال: ما يقول إلّا أساطير الأولين، مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية، وكان صاحبَ أشعار، سمع^(٣) أفايص في ديارِ العجم، مثل قصة رستم وأسفنديار، فكان يُحَدِّث قريشاً، فيستمعون له، فقال أبو سفيان: إنّي لأرى بعض ما يقول حقاً، فقال أبو جهل: كلاً، لا نقرُ بشيءٍ من هذا، وقال: الموتُ أهونُ من هذا، فنزلت^(٤).

والضمير في «ومِنْهُمْ» عائذٌ على «الذين أشركوا»، ووَحَّدَ الضميرَ في «يَسْتَمِعُ» حملاً على لفظ «مَنْ» وَجَمَعَهُ في «على قلوبهم» حملاً على معناها.

والجملة من قوله: «وجعلنا» معطوفةٌ على الجملة قبلها عطفتُ فعليّةٌ على اسميّة، فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعلَ كذا.

وقيل: الواو واو الحال، أي: وقد جعلنا، أي: نُصِيتُ^(٥) إلى سماعك، وهم من الغباوة في حدٍّ من قَلْبِهِ في كِتَان، وأذنه صمّاء.

(١) في (ح) و(د) والمطبوع: ألوهيته. والمثبت موافق لما في الكشاف ١١/٢.

(٢) ذكره عن الحسن الطبرسي في مجمع البيان ٣١/٧، والقرطبي في تفسيره ٣٤٢/٨.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: جمع. والمثبت من (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه).

(٤) تفسير الثعلبي ٥٢٧/٢، وذكره مختصراً الواحدي في أسباب النزول ص ٢٠٩، والزمخشري في الكشاف ١١/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٨/٣. وانظر تفسير القرطبي ٣٤٦/٨.

(٥) في (ح) و(د): ينصت. ولم ينقط حرف المضارعة في (د) و(ه) وهي غير واضحة في (ب). والمثبت من (أ) و(ع) والمطبوع.

و«جعل» هنا يحتملُ أن تكون بمعنى ألقى، فتتعلق «على» بها، وبمعنى صَيَّر، فتتعلق بمحذوف؛ إذ هي في موضع المفعول الثاني، ويجوز أن تكون بمعنى: خلق، فتكون في موضع الحال؛ لأنها في موضع نعتٍ لو تأخرت، فلما تقدمت صارت حالاً.

والأكثَّة جمع كِنَان، كَعِنَانٍ وَأَعِنَّةٍ، والكِنَان: الغطاءُ الجامع، قال الشاعر:
إذا ما انتَضَوْها في الوَعَى مِنْ أَكْثَّةٍ حَسِبْتَ بُرُوقَ الْغَيْثِ هَاجَتْ غُيُومُهَا^(١)
و«أن يفقهوه» في موضع المفعول من أجله، تقديره عندهم: كراهة أن يفقهوه.
وقيل: المعنى: أن لا يفقهوه، وتقدم نظيرُ هذين التقديرين^(٢).

وقرأ طلحة بن مُصَرِّف: «وَقَرَأَ» بكسر الواو، كأنه ذهب إلى أن أذانهم وَقَرَتْ بالصمم، كما توقَّر الدابة من الحمل^(٣).

والظاهر أن الغطاء والصَّمم هنا ليسا حقيقةً، بل ذلك من باب استعارة المحسوس للمعقول حتى يستقرَّ في النفس، استعارَ الأكثَّة لصرفِ قلوبهم عن تدبُّر آيات الله، والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعه، ألا تراهم قالوا: «لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والعَوَا فيه»^(٤)، فلما لم يتدبروا ولم يُصْغُوا، كانوا بمنزلة مَنْ على قلبه غِطاء وفي أذنه وَقَرٌ.

وقال قومٌ: ذلك حقيقة، وهو لا يَشْعُرُ به، كمداخلة الشيطان باطن الإنسان، وهو لا يَشْعُرُ به.

ونحا الجُبائِي في فهم هذه الآية منْحَى آخر غير هذا، فقال: كانوا يستمعون القراءة ليتوصَّلوا بسماعها إلى معرفة مكان الرسول بالليل، فيقصِّدوا قتلَه وإيذاءه، فعند ذلك كان الله يُلقِي على قلوبهم النومَ، وهو المراد من الأكثَّة، وتنقلُ أسماعُهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم، وهو المراد بقوله: «وفي آذانهم وَقَرٌ».

(١) البيت دون نسبة في المحرر الوجيز ٢/٢٧٩.

(٢) عند تفسير الآية (١٧٦) من سورة النساء.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٧٩، والقراءة أيضاً في القراءات الشاذة ص ٣٦، والكشاف ٢/١٢.

(٤) من الآية (٢٦) من سورة فصلت.

وقيل: إِنَّ الإنسانَ الذي علَّمَ الله منه أَنَّهُ لا يؤمن، وَأَنَّهُ يموتُ على الكفر، يَسِمُ الله قلبه بعلامةٍ مخصوصةٍ، تستدلُّ الملائكةُ برؤيتها على أَنَّهُم لا يؤمنون. وإذا ثبتَ هذا، فلا يبعدُ تسميةُ تلك العلامةِ بالكِتَانِ.

وقيل: لَمَّا أصرُّوا على الكفر صارَ عُذُولُهُم عن الإيمان كالِكِتَانِ المانعِ عن الإيمان، فذكرَ تعالى ذلك كنايةً عن هذا المعنى.

وقيل: لَمَّا منعهم الألفاظ التي إِنَّمَا يصلحُ أن يفعلَ بمن قد اهتدى، فأخلاههم وفَوَّضَهُم إلى أنفسهم لسوء^(١) صنيعهم، لم يبعدَ أن يُضيفَ ذلك إلى نفسه، فيقول: «وجعلنا على قلوبهم أكنةً».

وقيل: يكون هذا الكلام وردَ حكايةً لما كانوا يذكرونَه من قولهم: «وقالوا قلوبنا في أكنةٍ»^(٢). وهذه الأقوال كلها تُغزى إلى الجبائي^(٣)، وهي كُلُّها فراءٌ من نسبةِ الجعلِ إلى الله حقيقةً، فتأوَّلوا ذلك على هذه المجازات البعيدة.

وقد نحا الزمخشريُّ منحى بعض هذه الأقوال، فقال: الأكنةُ على القلوب والوقرُ في الآذان تمثيلُ نبؤِ قلوبهم ومسامعهم عن قَبُولِهِ واعتقاد صحَّته، ووجهُ إسناد الفعلِ إلى ذاته، وهو قوله: «وجعلنا» للدلالة على أَنَّهُ أمرٌ ثابتٌ فيهم، لا يزولُ عنهم، كأَنَّهُم مجبولون عليه، أو هي حكايةٌ لما كانوا يَنطقون به من قولهم: «وفي آذاننا وقرٌّ ومن بيننا وبينك حجابٌ»^(٤). انتهى^(٥).

وهو جارٍ على مذهب أصحابه المعتزلة، وأمَّا عند أهل السنة فنسبةُ الجعلِ إلى الله حقيقةٌ لا مجاز، وهي مسألةُ خلق الأعمال، يُبحثُ فيها في أصول الدين.

(١) في (١د) والمطبوع: ليسوء.

(٢) من الآية (٥) من سورة فصلت. ووقع في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ع): قلوبنا غلف. والمثبت من (٣د) و(يه) والمطبوع.

(٣) الأقوال السالفة أوردتها الرازي في تفسيره، ونسب الأول منها فقط للجبائي، وأشار إليه المصنف.

(٤) من الآية (٥) من سورة فصلت.

(٥) الكشاف ١١/٢-١٢.

قال ابنُ عطية: وهذه عبارةٌ عمّا جعلَ الله في نفوس هؤلاء القوم من الغِلظ والبُعد عن قَبول الخير، كأنَّهم^(١) لم يكونوا سامعين لآقواله.

﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ لَمَّا ذَكَرَ عَدَمَ انتفاعهم بعقولهم حتّى كأنَّ على مَحَالِّهَا أَكْنَةً، ولا بسماعهم حتّى كأنَّ في آذانهم وَقْرًا، انتقل إلى الحاسّة التي هي أبلغ من حاسّة السماع، فنَفَى ما يترتّب على إدراكها، وهو الإيمان، والرؤية هنا بصريّةٌ.

والآيةُ كانشقاقُ القمر^(٢)، ونبيح الماء من أصابعه^(٣)، وحنين الجذع^(٤)، وانقلاب العصا سيقاً^(٥)، والماء الملح عذباً^(٦)، وتصيير الطعام القليل كثيراً^(٧)، وما أشبه ذلك.

(١) في مطبوع المحرر الوجيز ٢/٢٧٩: لا أنهم، بدل: كأنهم.

(٢) نصّ بوقوع انشقاق القمر القرآن العزيز في مطلع سورة القمر، وجاءت به السنة النبوية الشريفة، فأخرجه البخاري (٣٦٣٦)، (٤٨٦٨)، ومسلم (٢٨٠٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) روى نبيح الماء من أصابع رسول الله ﷺ جماعة من الصحابة، فأخرجه البخاري (١٦٩)، ومسلم (٢٢٧٩) من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (٣٥٧٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه مسلم (٣٠١٣) من حديث جابر. وانظر الشفا للقاضي عياض ص ٣٤٨-٣٥١. (طبعة دار الفحاء).

(٤) قال القاضي عياض في الشفا ص ٣٦٩ في حنين الجذع: هو في نفسه مشهورٌ منتشر، والخبر به متواتر، خرّجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر...

قلت: من ذلك حديث جابر، أخرجه البخاري (٩١٨)، (٣٥٨٤)، وحديث ابن عمر، أخرجه البخاري أيضاً (٣٥٨٣).

(٥) وقع ذلك لعُكاشة بن مِخْصَن رضي الله عنه في غزوة بدر ولغيره، انظر دلائل النبوة للبيهقي ٩٨/٣-٩٩، والشفا ص ٤٠٩، وإمتاع الأسماع ٥/٤٤-٤٥.

(٦) أخرج ابن عساكر في تاريخه ٨/٥٦٠ أن رسول الله ﷺ مرّ في غزوة ذي قرد على ماء يقال له: يَسَّان، فسأل عنه، فقيل: اسمه يا رسول الله ييسان وهو مالح، فقال رسول الله ﷺ: «بل نعمان وهو طيب»... وذكره ابن حجر في الإصابة ٦/٣٢، في ترجمة طلحة بن عبيد الله، وانظر الشفا ص ٤٠٧.

(٧) في ذلك أخبار كثيرة، منها حديث أنس عند البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠)، وحديث جابر عند البخاري (٤١٠١)، (٤١٠٢)، ومسلم (٢٠٣٩). وغيرهما. انظر الشفا ص ٣٥٥-٣٦٣.

وقال ابن عباس: «كل آية»: كل دليل وحجة «لا يؤمنوا بها» لأجل ما جعل على قلوبهم أكنة. انتهى^(١).

ومقصود هذه الجملة الشرطية الإخبار عن المبالغة التامة، والعناد المفرط في عدم إيمانهم، حتى إن الشيء المرئي الدال على صدق الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاه، بل يرتبون عليه ضد مقتضاه.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ يَجِدُلُونَكَ يَتُولَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٢)، «يجادلونك» أي: يخاصمونك في الاحتجاج، وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة. و«هذا» إشارة إلى القرآن، وجعلهم يأتاه من أساطير الأولين قدح في أنه كلام الله.

قيل: كان النضر يعارض القرآن بأخبار أسفنديار ورستم^(٣).

وقال ابن عباس: مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله. انتهى^(٤).

وهذا فيه بعد، وظاهر المجادلة أنه في المسموع الذي^(٥) هم يستمعون إلى الرسول بسببه، وهو القرآن، والمعنى أنهم في الاحتجاج انتهى أمرهم إلى المجادلة والافتراء دون دليل.

ومجيء الجملة الشرطية بـ «إذا» بعد «حتى» كثير جداً في القرآن، وأول ما وقعت فيه قوله: ﴿وَأَنبَلُوا أَلِئَمْكَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]، وهي حرف ابتداء، وليست هنا جازة لـ «إذا»، ولا جملة الشرط وجملة الجزاء في موضع جر، وليس من شرط «حتى» التي هي حرف ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ، بل تكون تصلح أن يقع بعدها المبتدأ، ألا ترى أنهم يقولون في نحو: ضربت القوم حتى زيدا ضربته: إن «حتى» فيه حرف ابتداء، وإن كان ما بعدها منصوباً.

(١) تفسير الرازي ١٢/١٨٧-١٨٨.

(٢) سلف عند بيان سبب نزول الآية ص ٨٥ من هذا الجزء.

(٣) أخرجه بنحوه الطبري ٢٠١/٩.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): الذين، والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) والمطبوع.

في «التسهيل»، فزعم أن «إذا» تُجَرَّب بـ «حتى»، قال في «التسهيل»: وقد تفارقها يعني: «إذا» الظرفية مفعولاً بها، ومجرورة بـ «حتى»، أو مبتدأ^(١).

وما ذهب إليه الزمخشري في تجويزه أن تكون «إذا» مجرورة بـ «حتى»، وابن مالك في إيجاب ذلك، ولم يذكر قولاً غيره: خطأ، وقد بينّا ذلك في كتاب «التذيل في شرح التسهيل»^(٢).

وقد وُفّقَ الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك، فقال هنا أبو البقاء: «حتى إذا» «إذا» في موضع نصبٍ بجوابها، وهو «يقول» وليس لـ «حتى» هاهنا عملٌ، وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعمل في الجمل، و«يجادلونك» حالٌ من ضمير الفاعل في «جاؤوك». انتهى^(٣).

وقال الحوفي: «حتى إذا جاؤوك» «حتى» غاية، و«يجادلونك» فعلٌ مستقبل في موضع الحال من الضمير في «جاؤوك»، وهو العامل في الحال، «يقول» جواب «إذا»، وهو العامل في «إذا». انتهى.

﴿وَقَدْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوِي عَنْهُ﴾ رُوِيَ عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا الرسولَ وأتباعه^(٤). وكان يدعوهم إلى الإسلام، فاجتمعت قريشُ بأبي طالب يريدون سوءاً برسول الله ﷺ، فقال أبو طالب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم	حتى أوسد في التراب دفينا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة	وابشِرْ وقرّ بذاك منك عيونا
ودعوتني وزعمت أنك ناصح	ولقد صدقتِ وكنتِ ثمّ أمينا
وعرضت دينا لا محالة أنه	من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذاري سبّة ^(٥)	لوجدتني سَمُحاً بذاك مبينا ^(٦)

(١) التسهيل ص ٩٤.

(٢) التذيل والتكميل ٣١٩/٧-٣٢٤.

(٣) الإملاء ٢٣٨/١.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٠٤/٩، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٠٩.

(٥) في المطبوع: حذار مسبة.

(٦) الخبر ذكره الثعلبي في تفسيره ٥٢٧/٢، والواحدي في أسباب النزول ص ٢١٠، وابن

وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة، كانوا ينهون الناس عن اتباع الرسول، ويتباعدون بأنفسهم عنه، وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي^(١).

والظاهر أن الضمير في قوله: «وهم» يعود على الكفار، وهو قول الجمهور، واختاره الطبري^(٢)، وفي قوله: «عنه» يعود إلى القرآن، وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب في «يفقهوه»، وهو المشار إليه بقولهم: «إن هذا»، وهو قول قتادة ومجاهد^(٣)، والمعنى أنهم ينهون غيرهم عن اتباع القرآن وتدبره، وينأون بأنفسهم عن ذلك.

وقيل: الضمير في «عنه» عائذ على الرسول، إذ تقدم ذكره في قوله: «ومنهم من يستمع إليك»، و«حتى إذا جاؤوك يجادلونك»، فيكون ذلك التفاتاً، وهو خروج من خطاب إلى غيبة، والضمير في «وهم» عائذ على الكفار المتقدم ذكرهم، والمعنى أنهم جمعوا بين تباعدهم عن الرسول بأنفسهم ونهي غيرهم عن اتباعه، فضلوا وأضلوا، وتقدم أن هذا القول هو أحد ما ذكر في سبب النزول.

وقيل: الضمير في «وهم» عائذ على أبي طالب ومن وافقه على حماية الرسول، والضمير في «عنه» عائذ على الرسول، والمعنى: وهم ينهون عنه من يريد إذايته،

= الجوزي في زاد المسير ٢١/٣ من قول مقاتل، وذكره الزمخشري في الكشاف ١٢/٢ ولم ينسبه.

والآبيات ذكرها ابن إسحاق في السير والمغازي ص ١٥٥، ونقلها عنه البيهقي في دلائل النبوة ٨٨/٢، والبغدادى في خزنة الأدب ٢٩٦/٣.

(١) أسباب النزول للواحدي ص ٢١٠، وزاد المسير ٢١/٣. وأخرجه عن ابن الحنفية والسدي وابن عباس الطبري في تفسيره ٢٠١/٩-٢٠٢.

والوالبي هو علي بن أبي طلحة، أرسل عن ابن عباس ولم يره، صدوق قد يخطئ. انظر تقريب التهذيب.

وقال الحافظ ابن حجر في العجائب ٢٠٧/١: وعلي (يعني الوالبي) صدوق، لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة.

(٢) في تفسيره ٢٠٥/٩.

(٣) أخرج قوليهما الطبري ٥٠٣/٩.

وَيَعْدُونَ عَنْهُ بترك إيمانهم به واتباعهم له، فيفعلون الشيء وخلافه، وهو قول ابن عباس أيضًا والقاسم بن محمد^(١) وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار ومقاتل^(٢)، وهذا القول أحد ما ذكر في سبب النزول.

ونسبة هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ «وهم» الظاهر عودُه على جماعة الكفار - وجماعتهم لم ينهوا عن إذاية الرسول - هي نسبة لكل الكفار بما صدر عن بعضهم، فخرجت العبارة عن فريقٍ منهم بما يعمُّ جميعهم؛ لأنَّ التوبيخ على هذه الصورة أشنع وأغلظ، حيث يَنهون عن إذايته ويتباعدون عن أتباعه، وهذا كما تقول في التشنيع على جماعة منهم سراق ومنهم زناة ومنهم شربة خمر: هؤلاء سراق وزناة وشربة خمر، وحقيقته أنَّ بعضهم يفعلُ ذا وبعضهم ذا وبعضهم ذا^(٣)، وكانَّ المعنى: ومنهم من يستمع، ومنهم من ينهى عن إذايته ويتباعد عن هدايته.

وفي قوله «ينهون» و«ينأون» تجنيس التصريف، وهو أنَّ تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرفٍ ف: «ينهون» انفردت بالهاء، و«ينأون» انفردت بالهمزة، ومنه: ﴿وَمَنْ يَحْسَبَنَّ أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ﴾ [الكهف: ١٠٤] و: يفرحون ويمرحون^(٤)، و«الخیلُ معقودٌ في نواصيها الخير»^(٥)، وفي كتاب «التحبير» سماء تجنيس التحريف، وهو أنَّ يكون الحرف فرقًا بين الكلمتين، وأنشد عليه:

إِنْ لَمْ أَشْنِ عَلَى ابْنِ هَنْدٍ غَارَةً لِنَهَابٍ مَالٍ أَوْ ذَهَابٍ نَفُوسٍ^(٦)

(١) كذا في النسخ وتفسير الثعلبي ٥٢٨/٢ عن القاسم بن محمد، وهو في النكت والعيون ٢/١٠٥، والمحرم الوجيز ٢/٢٠٨ عن القاسم، والقول أخرجه الطبري في تفسيره ٩/٢٠٤-٢٠٥ عن القاسم بن مخيمرة، وكذا وقع في أسباب النزول للواحدي ص ٢١٠.

(٢) المحرم الوجيز ٢/٢٠٨ دون قول مقاتل وسلف الإشارة إلى قول مقاتل في سبب نزول الآية.

(٣) قوله: وبعضهم ذا. من (أ) و(د) و(ع) و(ه).

(٤) كذا في النسخ عدا (ه). وفيها: تفرحون وتمرحون. وفي سورة غافر: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِينَ يَتَّبِعُ لِقَائِي وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ [الآية: ٧٥].

(٥) أخرجه أحمد (٥١٠٢)، والبخاري (٢٨٤٩)، ومسلم (١٨٧١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وروى أيضًا عن غير واحد من الصحابة. انظر مسند أحمد (٤٦١٦).

(٦) سلف عنه تفسير الآية (١٦٥) من سورة البقرة، وعجزه ثمة:

لم يخل يوماً من نهَابِ نفوس

وذكر غيره أنَّ تجنيس التحريف هو أن يكون الشَّكْلُ فرقاً بين الكلمتين، كقول بعض العرب وقد مات له ولد: اللهمَّ إِنِّي مُسْلِمٌ مُسْلَمٌ^(١). وقال بعض العرب: اللَّهُمَّ تَفْتَحِ اللَّهُمَّ^(٢).

وقرأ الحسن: «وَيَنْوَنَ» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون، وهو تسهيل قياسي^(٣).

﴿وَأَن يَهْلِكَُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ قبل هذا محذوف تقديره: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي: عن الرسول أو عن^(٤) القرآن، قاصدين تخلي الناس عن الرسول، فيهلكونه، وهم في الحقيقة مهلكو أنفسهم.

وليس المراد بالهلاك الموت، بل الخلود في النار، وإن نافية بمعنى «ما»، ونفي الشعور عنهم بإهلاكهم أنفسهم مذمة عظيمة؛ لأنه أبلغ من نفي العلم؛ إذ البهائم تشعر وتحس، فوبال ما راموه حل بأنفسهم، ولم يتعد إلى غيرهم.

﴿وَلَوْ رَزَقْنَاهُ إِذْ وَفَّقُوهُ عَلَى الْآثَارِ﴾ لمَّا ذكر تعالى حديث البعث في قوله: «ويوم نحشرهم»، واستطراد من ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا، عاد إلى الأول.

وجواب «لو» محذوف لدلالة المعنى عليه، وتقديره: لرأيت أمراً شنيعاً، وهولاً عظيماً، وحذف جواب «لو» لدلالة الكلام عليه جائز فصيح، ومنه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا

= وجاء في هامش (أ) و(ع): هو للأشتر النخعي، وكان من أصحاب علي عليه السلام، وقبله: بَقِيْتُ وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس (١) في (١د) والمطبوع: ومسلم.

روى المبرد في التعازي والمراثي ص ٢١٠ أنه مات لصدقة بن عامر المازني سبعة بنين في يوم واحد، فدخل، فوجدهم قد سُجُّوا جميعاً، فقال: اللهمَّ إِنِّي مُسْلِمٌ مُسْلَمٌ. (٢) اللَّهُمَّ بالفتح جمع لهاء، وهي اللحم المشرقة على الحلق، واللَّهُمَّ بالضم جمع لهوة، وهي العطية، وقولهم: اللَّهُمَّ تَفْتَحِ اللَّهُمَّ، أي: العطايا تفتح للهوات. انظر تاج العروس والمعجم الوسيط (لها).

(٣) إعراب القرآن للنحاس ٦١/٢، والمحرم الوجيز ٢٨١/٢.

(٤) في المطبوع: في.

سَيَرَّتْ يَدَ الْجِبَالِ ﴿٣١﴾ الآية [الرعد: ٣١]، وقول الشاعر:

وجدك لو شيءٌ أنا رسولُه سواك ولكن لم نجد لك مدفعا^(١)
أي: لو شيءٌ أنا رسولُه سواك لدفعناه.

و«ترى» مضارعٌ معناه الماضي، أي: ولو رأيت، فـ «إذ» باقيةٌ على كونها ظرفًا ماضيًا معمولًا لـ «ترى»، وأبرز هذا في صورة المضيّ - وإن كان لم يقع بعدُ - إجراءٌ للمحقق المنتظر مجرى الواقع الماضي.

والظاهر أن الرؤية هنا بصريةً، وجوّزوا أن تكون من رؤية القلب، والمعنى: ولو صرفت فكرك الصحيح إلى تدبّر حالهم، لازددت يقينًا أنهم يكونون يومَ القيامة على أسوأ حالٍ، فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبرُ الصدقُ الصريح، والنظرُ الصحيح، وهما مدركان من مدارك العلم اليقين.

والمخاطبُ بـ: «ترى» الرسولُ، أو السامعُ، ومعمول «ترى» محذوفٌ تقديره: ولو ترى حالهم إذ وقفوا.

وقيل: «ترى» باقيةٌ على الاستقبال، و«إذ» معناه «إذا» فهو ظرفٌ مستقبل، فتكون «لو» هنا استعملت استعمالَ «إن» الشرطيّة^(٢). وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعدُ.

وقرأ الجمهور: «وقفوا» مبنياً للمفعول، ومعناه عند الجمهور: حُسِبُوا على النار. وقال ابنُ السائب: معناه: أجلسوا عليها. و«على» بمعنى «في»، أو تكون على بابها، ومعنى جلوسهم أن جهنم طبقات، فإذا كانوا في طبقة كانت النار تحتهم في الطبقة الأخرى.

وقال مقاتل: عُرِضُوا عليها^(٣)، وَمَنْ عُرِضَ على شيءٍ فقد وقفَ^(٤) عليه.

(١) البيت لامرئ القيس، وهو في ديوانه ص ٢٤٢، وسلف عن تفسير الآية (١٦٥) من سورة البقرة.

(٢) في (أ): الظرفية.

(٣) في زاد المسير ٢٢/٣: حبسوا عليها.

(٤) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(١د) و(٣د) و(ع): وقفه. والمثبت من (ه) والمطبوع.

وقيل: عاينوها، وَمَنْ عَايَنَ شَيْئًا وَقَفَ عَلَيْهِ.

وقيل: عرفوا مقدارَ عذابها، كقولهم: وَقَفْتُ عَلَى مَا عِنْدَ فُلَانٍ، أَي: فَهِمْتَهُ وَتَبَيَّنْتَهُ. واختاره الزَّجَّاجُ^(١).

وقيل: جُعِلُوا وَقَفًا عَلَيْهَا، كالوقوف المؤبَّدة على سُبُلها، ذكره الماوردي^(٢).

وقيل: وقفوا بقربها، وفي الحديث أَنَّ النَّاسَ يَوْقِفُونَ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ^(٣). وقال الطبري: أَدْخِلُوهَا^(٤).

و«وقف» في هذه القراءة متعدية.

وقرأ ابنُ السميع وزيدُ بن علي: «وَقَفُوا» مبنياً للفاعل^(٥)، مِنْ وَقَفَ اللازمة، ومصدرُ هذه الوقوف، ومصدرُ تلك الوقْف، وقد سمع في المتعدية: أوقف، وهي لغةٌ قليلةٌ، ولم يحفظها أبو عمرو بن العلاء، قال: لم أسمع في شيء من كلام العرب: أوقفْتُ فلانًا، إِلَّا أَنِّي لَو لَقِيتُ رَجُلًا وَاقِفًا فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَوْقَفَكَ هَاهُنَا، لَكَانَ عِنْدِي حَسَنًا. انتهى^(٦).

(١) في معاني القرآن له ٢/٢٣٩، وفيه: أَدْخِلُوهَا فَعَرَفُوا مَقْدَارَ عَذَابِهَا. وانظر زاد المسير ٣/٢٢. وعنه نقل المصنف.

(٢) نقله عن الماوردي ابنُ الجوزي في زاد المسير ٣/٢٢، ولم أقف عليه في النكت والعيون.

(٣) تفسير القرطبي ٨/٣٥١، والخبر أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤٠٥ - زوائد نعيم) وأبو عبيد في غريب الحديث ٤/٣٤٦، وابن أبي شيبة (٣٥٣١١)، والطبري في تفسيره ١٥/٥٩٣، وأبو نعيم في الحلية ٥/٣٦٧ عن كعب قوله.

(٤) كذا قال المصنف، والذي في تفسير الطبري ٩/٢٠٦ قال: «إِذْ وَقَفُوا» يقول: إِذْ حَبَسُوا. والمصنف نقل هذا القول عن الطبري من المحرر الوجيز لابن عطية ٢/٢٨١، قال ابن عطية: ويحتمل قوله: «وَقَفُوا عَلَى النَّارِ» أَنْ يَكُونَ دَخَلُوهَا، فَكَانَ وَقُوفُهُمْ عَلَيْهَا، أَي: فِيهَا، قاله الطبري.

وأراد ابن عطية أن ينقل عن الطبري أن «علني» وضعت موضع «في»، ولم يرد أن جميع الكلام للطبري. والله تعالى أعلم. وانظر تفسير الطبري ٩/٢٠٦.

(٥) تفسير الثعلبي ٢/٥٢٨، ونفسير القرطبي ٨/٣٥١ عن ابن السميع. وهي في الكشاف ٢/١٢ دون نسبة.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٢٨١، والخبر عن أبي عمرو أخرجه الطبري في تفسيره ٩/٢٠٧. وانظر تهذيب اللغة ٩/٣٣٣، والصحاح (وقف).

وإنما ذهب أبو عمرو إلى حسن هذا؛ لأنه مقيس في كل فعلٍ لازمٍ أن يُعدَّى بالهمزة، نحو: ضحكك زيدٌ وأضحكته.

﴿فَقَالُوا يَلَيْتَنَّا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ قرأ ابنُ عامرٍ وحمزة وحفص: «ولا نكذب» و«نكون» بالنصب فيهما^(١)، وهذا النصب عند جمهور البصريين هو بإضمار «أن» بعد الواو، فهو يَنْسِبُكُ من «أن» المضمرة والفعل بعدها مصدرٌ مرفوعٌ معطوفٌ على مصدرٍ متوهمٍ مقدَّرٌ من الجملة السابقة، والتقدير: يا ليتنا يكونُ لنا ردٌّ وانتفاءٌ تكذيب، وكونٌ من المؤمنين. وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوبٌ بعدها هو على جواب التمني، كما قال الزمخشريُّ: وقُرئ: «ولا نكذب» و«نكون» بالنصب بإضمار «أن» على جواب التمني، ومعناه: إن رُدِّدنا لم نكذب ونكن من المؤمنين. انتهى^(٢).

وليس كما ذكر، فإنَّ نصبَ الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب؛ لأنَّ الواو لا تقع في جواب الشرط، فلا ينعقد ممَّا قبلها ولا ممَّا بعدها شرطٌ وجواب، وإنَّما هي واو الجمع يُعْظَفُ ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها، وهي واو العطف، يتعين مع النصب أحدُ محاملها الثلاثة، وهي المعية، ويميِّزها من الفاء تقديرُ «مع» موضعها، كما أنَّ فاء الجواب إذا كان بعدها فعلٌ منصوبٌ ميِّزها^(٣) تقديرُ شرطٍ قبلها، أو حالٍ مكانها، وشبهةٌ من قال: إنها جوابٌ، أنَّها تنصبُ في المواضع التي تنصبُ فيها الفاء، فتوهم أنَّها جوابٌ.

وقال سيبويه: والواو تنصبُ ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصبَ ما بعد الفاء، والواو ومعناها ومعنى الفاء مختلفان، ألا ترى:

لا تنه عن خُلُقٍ وتأتي مثله^(٤)

(١) السبعة ص ٢٥٥، والتيسير ص ١٠٢، والنشر ٢/٢٥٧. وفي الأخيرين أن قراءة ابن عامر «ولا نكذب... ونكون»، وسيذكرها المصنف قريباً. وذكر ابن مجاهد في السبعة أنه في رواية ابن ذكوان عن أصحابه عن ابن عامر: «ولا نكذب ونكون». قلت: ولم تتواتر عنه.

(٢) الكشف ١٣/٢.

(٣) من قوله: تقدير مع... إلى هنا من (ب) و(د) و(ه).

(٤) سلف عند تفسير الآية (٤٤) من سورة البقرة.

لو أُدْخِلْتُ الفاء هنا لَأَفْسَدْتَ المعنى، وإنما أَرَادَ: لا يجتمع النهي والإتيان وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لو أَدَخِلْتَ الفاء فَسَدَ المعنى. انتهى كلام سيبويه ملخصاً وبلطفه^(١).

وَيُوضِحُ لك أَنَّها ليست بجوابٍ انفراد الفاء دونها بأنها إذا حُذِفَتْ انجزمَ الفعلُ بعدها بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط، إِلَّا إذا نُصِبَتْ بعد النفي وسقطت الفاء، فلا ينجزم.

وإذا تَقَرَّرَ هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمثلة على سبيل الجمع بينها، إِلَّا أَنَّ كُلَّ واحدٍ متمنى وحده؛ إذ التقدير - كما قلنا - يا ليتنا يكون لنا رَدٌّ مع انتفاء التكذيب وكوننا^(٢) من المؤمنين.

قال ابنُ عطية: وقرأ ابنُ عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر، «ولا نكذب» بالرفع، «ونكون» بالنصب، ويتوجه ذلك على ما تقدّم. انتهى.

وكان قد قَدَّمَ أَنَّ رفع «ولا نكذب» «ونكون» في قراءة باقي السبعة على وجهين؛ أحدهما: العطف على «نُرَدُّ» فيكونان داخلين في التمني. والثاني: الاستئناف والقطع^(٣). فهذان الوجهان يسوغان في رفع «ولا نكذب» على هذه القراءة.

وفي مصحف عبد الله: «فلا نكذب» بالفاء^(٤)، وفي قراءة أبي: «فلا نكذب» بآيات ربنا أبداً ونكون^(٥).

وحكى أبو عمرو أَنَّ في قراءة أبي: «ونحن نكون من المؤمنين»^(٦).

(١) الكتاب ٤١/٣-٤٢.

(٢) في (ح) و(د): وكونا. وفي المطبوع: وكون.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٨١.

(٤) معاني القرآن للفراء ١/٢٧٦، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٦٢، والمحرر الوجيز ٢/٢٨١ - وعنه نقل المصنف -، وتفسير القرطبي ٨/٣٥٣، وأخرجها عن ابن مسعود الطبري في تفسيره ٩/٢٠٨.

لكن وقع في المصاحف لابن أبي داود ١/٣١٥: «ولا نكذب» بالواو كقراءة الجمهور.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٨١. ووقع في معاني القرآن للنحاس ٢/٤١٤، وتفسير القرطبي ٨/٣٥٣: «ولا نكذب» بالواو.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٢٨١.

وجوّزوا في رفع «ولا نكذب» «ونكون» أن يكون في موضع نصبٍ على الحال، فتلخّص في الرّفْع ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفاً على «نرد»، فيكون انتفاء التكذيب والنكون من المؤمنين داخلين في التمني، أي: وليتنا لا نكذب وليتنا نكون من المؤمنين، ويكون هذا الرّفْع مساوياً في هذا الوجه للنصب، لأنّ في كليهما العطف، وإن اختلفت جهته، ففي النصب على مصدرٍ من الردّ متوهم، وفي الرّفْع على نفس الفعل. فإن قلت: التمني إنشاء، والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب، فكيف جاء قوله: «وإنهم لكاذبون»، فظاهره أنّ الله أكذبهم في تمنّيه؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن يكون قوله: «وإنهم لكاذبون» إخباراً من الله أنّ سجيّة هؤلاء الكفار هي الكذب، فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن حالهم في الدنيا، لا تعلق له بمتعلق التمني.

والوجه الثاني: أنّ هذا التمني قد تضمّن معنى الخبر والعدة، فإذا كانت سجيّة الإنسان شيئاً، ثمّ تمنّى ما يخالف تلك^(١) السجيّة وما هو بعيد أن يقع منها، صحّ أن يكذب على تجوّز، نحو: ليت الله يرزقني مالاً فأحسّن إليك وأكافئك على صنيعك. فهذا متمنّ في معنى الواعد والمخير، فإذا رزقه الله مالاً ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه، كُذّب، وكان تمنّيه في حكم من قال: إنّ رزقني الله مالاً كافأئك على إحسانك، ونحو قول رجلٍ شريرٍ بعيدٍ من أفعال الطاعات: ليتني أحجّ وأجاهد وأقوم الليل، فيجوز أن يُقال لهذا على تجوّز: كذبت، أي: أنت لا تصلح لفعل الخير ولا يصلح لك.

والثاني من وجوه الرّفْع: أن يكون رفع «ولا نكذب» «ونكون» على الاستئناف، فأخبروا عن أنفسهم بهذا، فيكون مندرجاً تحت القول، أي: قالوا: يا ليتنا نردّ، وقالوا: نحن لا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين، فأخبروا أنّهم يصدر عنهم ذلك على كلّ حال، فيصحّ على هذا تكذيبهم في هذا الإخبار، ورجّح سبويه هذا

(١) لفظة: تلك. من (ب) و(٣د) و(به).

الوجه، وشبهه بقوله: دعني ولا أعود، بمعنى: وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني^(١).

والثالث من وجوه الرفع: أن يكون «ولا نكذب» «ونكون» في موضع نصب على الحال، التقدير: يا ليتنا نرد غير مكذّبين وكاثنين من المؤمنين، فيكون داخلاً قيداً في الردّ المتمنى، وصاحب الحال هو الضمير المستكن في «نرد» ويجاب عن قوله: «وإنهم لكاذبون» بالوجهين اللذين ذكراً في إعراب «ولا نكذب» «ونكون» إذا كانا معطوفين على «نرد». وحكي أن بعض القراء قرأ: «ولا نكذب» بالنصب و«نكون» بالرفع^(٢)، فالنصب عطفت على مصدر متوهم، والرفع في «ونكون» عطفت على «نرد»، أو على الاستئناف، أي: ونحن نكون، وتضعف فيه الحال، لأنه مضارع مثبت، فلا يكون حالاً بالواو، إلا على تأويل مبتدأ محذوف، نحو:

نَجُوتُ وَارْهَنُهم مَالُكَ^(٣)

أي: وأنا أرهنهم مالكاً. والظاهر أنهم تمنّوا الردّ من الآخرة إلى الدنيا.

وحكى الطبري تأويلاً في الردّ وهو أنهم تمنّوا أن يردّوا من عذاب النار إلى الوقوف على النار التي وقّفوا عليها، فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذّبين بآيات ربنا كاثنين من المؤمنين، قال: ويضعف هذا التأويل من غير وجه، وبطله: «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه»، ولا يصحّ أيضاً التكذيب في هذا التمني؛ لأنّه تمنّي ما قد مضى، وإنما يصحّ التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوّز في تمنّي المستقبلات. انتهى^(٤).

وأورد بعضهم هنا سؤالاً فقال: فإن قيل: كيف يتمنّون الردّ مع علمهم بتعذر حصوله؟ وأجاب بقوله: قلنا: لعلمهم لم يعلموا أن الردّ لا يحصل، والثاني: أن

(١) انظر الكتاب ٤٤/٣، والمحرر الوجيز ٢/٢٨١، والكشاف ٢/١٢-١٣.

(٢) الإملاء ١/٢٣٩.

(٣) سلف عند تفسير الآية (١٤٢) من سورة آل عمران.

(٤) انظر تفسير الطبري ٩/٢١٠، والكلام بحروفه في المحرر الوجيز ٢/٢٨١-٢٨٢. وتضعيف هذا الوجه في المحرر الوجيز من كلام ابن عطية.

العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة، كقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ﴾ [المائدة: ٣٧]، و﴿أَن أَيْضًا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠]. انتهى.

ولا يرد هذا السؤال؛ لأن التمني يكون في الممكن والممتنع؛ بخلاف الترجي، فإنه لا يكون إلا في الممكن، فورد التمني هنا على الممتنع، وهو أحد قسمي ما يكون التمني له في لسان العرب.

والأصح أن «يا» في قوله: «يا ليت» حرف تنبيه، لا حرف نداء والمنادى محذوف؛ لأن في هذا حذف جملة النداء، وحذف متعلقه رأساً، وذلك إجحاف كثير.

﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبْلُ﴾ «بل» هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق، وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى، لا على سبيل الحكاية عن قوم؛ تكون «بل» فيه للإضراب، كقوله: ﴿بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ [الأنبياء: ٥].

ومعنى «بدا»: ظهر.

وقال الزجاج: «بل» هنا استدراك وإيجاب نفي، كقولهم: ما قام زيد بل قام عمرو. انتهى^(١).

ولا أدري ما النفي الذي سبق حتى توجه «بل»؟!

وقال غيره: «بل» رد لما تمنوه، أي: ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان، بل قالوه إشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة. انتهى^(٢).

ولا أدري ما هذا الكلام!

والظاهر أن الضمير في «لهم» عائذ على من عاد عليه في «وقفوا»، قال أبو روق، وهم جميع الكافرين، يجمعهم الله ويقول: ﴿إِنَّ شُرَكَاءَكُمُ﴾ الآية [الأنعام: ٢٢]

(١) زاد المسير ٢٣/٣.

(٢) انظر تفسير الرازي ١٢/١٩٣.

فيقولون: ﴿وَاللَّهُ رَئِيًّا﴾ الآية [الأنعام: ٢٣]، فتنتطق جوارحهم وتشهد بأنهم كانوا يشركون في الدنيا وبما كتموا، فذلك قوله: «بل بدا لهم»^(١). فعلى هذا يكون «من قبل» راجعاً إلى الآخرة، أي: من قبل بُدُوهِ في الآخرة. وقال قتادة: يظهر لهم ما كانوا يخفون من شركهم.

وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى، وذلك أنهم لو سُئِلُوا في الدنيا: هل تُعَاقِبُونَ على ما أنتم عليه؟ قالوا: لا، ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة، فذلك قوله: «بل بدا لهم».

وقيل: كفَّارٌ مكَّةَ، ظهر لهم ما أخفوه من أمر البعث بقولهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين بعد الموت.

وقيل: المنافقون، كانوا يخفون الكفر، فظهر لهم وبأله يوم القيامة^(٢).

وقيل: الكفار، الذين كانوا إذا وعظهم الرسول خافوا، وأخفوا ذلك الخوف؛ لئلا يشعروا بهم أتباعهم، فيظهر ذلك لهم يوم القيامة^(٣).

وقيل: اليهود والنصارى وسائر الكفار، ويكون الذي يخفونه نبوة محمد ﷺ وأحواله، والمعنى: بدا لهم صدقك في النبوة، وتحذيرك من عقاب الله.

وهذه الأقوال على أن الضمير في: «لهم» و«يخفون» عائد على جنس واحد.

وقيل: الضمير مختلف، أي: بدا للاتباع ما كان الرؤساء يخفونه عنهم من الفساد، وروي عن الحسن نحو هذا^(٤).

وقيل: بدا لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يخفونه عنهم من البعث وأمر النار؛ لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَكْتُبُ بِعَرَبِيَّةٍ﴾ [الأنعام: ٢٠].

(١) تفسير القرطبي ٣٥٤/٨، وتفسير الرازي ١٩٣/١٢.

(٢) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٨٢ من حكاية الزهراوي عن فرقة.

(٣) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٨٢ عن الزهراوي.

(٤) قال الحسن: بدا لهم ما كان يخفيه بعضهم عن بعض. انظر النكت والميون ١٠٦/٢، وزاد المسير ٢٣/٣، وتفسير الرازي ١٩٤/١٢.

وقيل: «بل بدا لهم» أي^(١): لبعضهم ما كان يُخفيه عنه بعضهم^(٢)، فأطلق كلاً على بعض مجازاً.

وقال الزهراوي: ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة، فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاصي وغيرها، فكيف الظن على هذا بما كانوا يُعلنون به من كفر ونحوه؟! وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ﴾^(٣) [الطارق: ٩].

وقال الزمخشري: ما كانوا يخفون من الناس من قبائحهم وفضائحهم في صُحفهم وشهادة جوارحهم عليهم، فلذلك تمنّوا ما تمنّوا ضجرًا، لا أنهم عازمون على أنهم لو ردّوا لآمنوا. انتهى^(٤).

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي: «ولو ردّوا» إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار وتمنيهم الرد، «لعادوا لما نُهوا عنه» من الكفر. قال الزمخشري: والمعاصي. انتهى^(٥). فأدرج الفساق الذين لم يتوبوا في الموقوفين على النار المتمنين الرد، على مذهبه الاعتزالي.

وهذه الجملة إخبار عن أمر لا يكون، كيف كان يوجد^(٦)؛ وهذا النوع ممّا استأثر الله بعلمه، فإن أعلم بشيء منه عليم، وإلا لم يتكلّم فيه^(٧).

قال ابن القشيري: «لعادوا لما نُهوا عنه» من الشرك؛ لعلم الله فيهم، وإرادته أن لا يؤمنوا في الدنيا، وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند^(٨).

(١) قوله: لهم أي. من (١د) و(ج) والمطبوع. وليس في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه).

(٢) وهو معنى قول الحسن الذي أشار إليه المصنف آنفاً.

(٣) ما نسب المصنف هنا للزهراوي، ورد في المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٢ من كلام مصنفه أبي محمد ابن عطية رحمه الله.

(٤) الكشف ١٣/٢.

(٥) المصدر السابق.

(٦) في المطبوع: يؤخذ.

(٧) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٢-٢٨٣.

(٨) انظر تفسير القرطبي ٨/ ٣٥٥.

وقال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة على المعتزلة على فساد قولهم، وذلك أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك، ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب، ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك، وذلك للقضاء السابق فيهم؛ وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد. انتهى.

وأورد هنا سؤال، وأظنه للمعتزلة، وهو: كيف يمكن أن يقال: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله وإلى معصيته، وقد عرفوا الله بالضرورة، وشاهدوا أنواع العقاب؟

وأجاب القاضي بأن التقدير: ولو ردوا إلى حالة التكليف، وإنما يحصل الرد إلى هذه الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة، ومشاهدة الأحوال وعذاب جهنم، فهذا الشرط يكون مضمراً في الآية لا محالة.

وضَعَفَ جوابُ القاضي بأنَّ المقصودَ من الآيةِ غُلُوبهم في الإصرار على الكفر وعدم الرغبة في الإيمان، ولو قدّرنا عدمَ معرفة الله في القيامة، وعدمَ مشاهدة الأحوال يوم القيامة، لم يكن في إصرار القوم على كفرهم الأوّل^(١) مزيدُ تعجُّبٍ؛ لأنَّ إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفّار على الكفر في الدنيا، فعلمنا أنَّ الشرطَ الذي ذكره القاضي لا يمكن اعتباره البتة. انتهى^(٢).

وإنَّما المعنى: «ولو ردُّوا» وقد عرفوا الله بالضرورة، وعايَنُوا العذابَ، وهم مستحضرون ذلك ذاكرون له «لعادوا لما نُهوا عنه» من الكفر.

وقرأ إبراهيم ويحيى بن وثّاب والأعمش: «ولو ردُّوا» بكسر الرَّاء، على نقل حركة الدال من رُود إلى الراء^(٣).

﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ تقدّم الكلام على هذه الجملة، وهل التكذيب راجع إلى ما تضمّنته جملة التمني من الوعد بالإيمان، أو ذلك إخبار من الله تعالى عن عادتهم

(١) لفظة: الأول. ليست في (ح) و(د) والمطبوع.

(٢) كلام الواحدي وما أورد عليه وكلام القاضي ثم تضعيفه في تفسير الرازي ١٢/١٩٤.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٨٢.

وديدنهم وما هم عليه من الكذب في مخاطبة رسول الله ﷺ، فيكون ذلك منقطعاً ممّا قبله من الكلام؟

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ قال الزمخشري: «وقالوا» عطف على «لَعَادُوا» أي: لو رُدُّوا لَكَفَرُوا وَلَقَالُوا: «إن هي إلا حياتنا الدنيا» كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة. ويجوز أن يُعْطِفَ على قوله: «وإنهم لكاذبون» على معنى: وإنهم لقوم كاذبون في كلِّ شيء، وهم الذين قالوا: «إن هي إلا حياتنا الدنيا»، وكفى به دليلاً على كذبهم. انتهى^(١).

والقول الأول الذي قدّمه من كونه داخلياً في جواب «لو» هو قول ابن زيد^(٢).

وقال ابن عطية: وتوقيفُ الله لهم في الآية بعدها على البعث، والإشارة إليه في قوله: «أليس هذا بالحق» يرُدُّ على هذا التأويل. انتهى^(٣).

ولا يرُدُّه ما ذكر ابن عطية؛ لاختلاف الموطنين؛ لأنَّ إقرارهم بحقيّة البعث هو في الآخرة، وإنكارهم ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهم، وهو إنكارُ عنادٍ، فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العود، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]، وقول أبي جهل - وقد علم أنَّ ما جاء به رسول الله ﷺ حقٌ - ما معناه أنَّه لا يؤمنُّ به أبداً، هذا وذلك في موطنٍ واحد، وهي الدنيا.

والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري هو قول الجمهور، وهو أن يكون قوله: «وإنهم لكاذبون» كلاماً منقطعاً عمّا قبله، «وقالوا» إخبارٌ عمّا صدر منهم في حالة الدنيا.

قال مقاتل: لما أخبر النبي ﷺ كفَّارَ مَكَّةَ بالبعث قالوا هذا^(٤).

ومعنى الآية إنكارُ الحشر والمعاد، ويبيِّن في هذه الآية أنَّ الذي كانوا يخفونَه

(١) الكشاف ١٣/٢.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢١٣/٩.

(٣) المحرر الوجيز ٢٨٣/٢.

(٤) زاد المسير ٢٤/٣.

هو الحشر والمعاد، على بعض أقوال المفسرين المتقدمة. و«إن» هنا نافية، ولم يكتفوا بالإخبار عن المحصور، فيقولوا: هي حياتنا الدنيا، حتى أتوا بالنفي والحصر، أي: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط.

و«هي» ضمير الحياة، وفُسِّرَ الخبرُ بعده، والتقدير: وما الحياة إلا حياتنا الدنيا، هكذا قال بعض أصحابنا: إِنَّهُ يَتَقَدَّمُ الضَّمِيرُ وَلَا يُتَوَى بِهِ التَّأْخِيرُ إِذَا جُعِلَ الظَّاهِرُ خَبْرًا لِلْمَبْتَدَأِ الْمَضْمَرِ، وَعَدَّهُ مَعَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِـ «رُبَّ»، نحو: رَبُّهُ رَجُلًا أَكْرَمْتُ، والمرفوع بِـ «نِعْمَ» على مذهب البصريين، نحو: نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ، أو بِأَوَّلِ الْمُتَنَازِعِينَ على مذهب سيبويه، نحو: ضَرَبَانِي وَضَرَبْتُ الزَّيْدِينَ^(١)، أو أُبْدِلَ مِنْهُ الْمَفْسَّرُ على مذهب الأخفش، نحو: مررتُ به زيد، قال: أو جُعِلَ خَبْرَهُ، ومثله بقوله: «إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» التقدير: إِنْ الْحَيَاةُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، فإِظْهَارُ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَيَبَيِّنُهَا، ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا الْقِسْمَ، أو كان ضمير الشأن عند البصريين، وضمير المجهول عند الكوفيين، نحو: هو زيد قائمٌ، خلافًا لابن الطَّراوة في إنكاره هذا الْقِسْمَ، وتوضيح هذه المضمرات مذكورٌ في كتب النحو^(٢).

و«الدُّنْيَا» صفةٌ لقوله: «حياتنا»، ولم يؤتَ بها على أَنَّهَا صِفَةٌ تَزِيلُ اشْتِرَاكَا عَارِضًا فِي مَعْرِفَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ بِأَنَّ ثَمَّ حَيَاةً غَيْرَ دُنْيَا، بَلْ ذَلِكَ وَصَفٌ عَلَى سَبِيلِ التَّوَكِيدِ، إِذْ لَا حَيَاةَ عِنْدَهُمْ إِلَّا هَذِهِ الْحَيَاةَ.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ﴿٢٤﴾ لَمَّا دَلَّ الْكَلَامُ عَلَى نَفْيِ الْبَعْثِ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْحَصْرِ، صَرَّحُوا بِالنَّفْيِ الْمَحْضِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ الْبَعْثِ بِالْمَنْطُوقِ، وَأَكَّدُوا ذَلِكَ بِالْبَاءِ الدَّاخِلَةِ فِي الْخَبَرِ، عَلَى سَبِيلِ الْمَبَالِغَةِ فِي الْإِنْكَارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي مَشْرَكِي الْعَرَبِ وَمَنْ وافقهم في إنكار البعث.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يُفْقَرُ عَلَى رَحِمِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا﴾ جوابُ «لو» محذوف كما حُذِفَ فِي «ولو ترى» أَوَّلًا، وَذَلِكَ مَجَازٌ عَنِ الْحَبْسِ وَالتَّوْبِيخِ^(٣)

(١) انظر الكتاب ١/٧٣-٧٤.

(٢) انظر ارتشاف الضرب ٢/٩٤٥-٩٤٧، ومغني اللبيب ٢/٦٣٥-٦٤١.

(٣) في الكشف ١٣/٢: للتوبيخ.

والسؤال، كما يُوقَفُ العبدُ الجاني بين يدي سيده ليعاقبه^(١).

وقد تعلقَ بعضُ المشبهة بهذه الآية وقال: ظاهرُها يدلُّ على أنَّ الله في حيزٍ ومكانٍ؛ لأنَّ أهلَ القيامة يقفون عنده وبالقرب منه، وذلك يدلُّ على كونه بحيث يَحْضُرُ في مكانٍ تارةً ويغيبُ عنه أخرى.

قال أبو عبد الله الرازي: وهذا خطأ؛ لأنَّ ظاهرَ الآية يدلُّ على كونهم واقفين على الله كما يقفُ أحدنا على الأرض، وذلك يدلُّ على كونه مستعليًا على ذات الله تعالى^(٢)، وإنَّه باطلٌ بالاتِّفاق، فوجب المصيرُ إلى التأويل، فيكون المراد: إذ وُقِفُوا على ما وعدَّهم ربُّهم من عذاب الكافرين وثواب المؤمنين، وعلى ما أخبرهم به من أمرِ الآخرة، أو يكون المراد وقوف المعرفة. انتهى^(٣).

وهذان التأويلان ذكرهما الزمخشري^(٤).

وقال ابنُ عطية: على حكمه وأمره. انتهى^(٥).

وقيل: على مسألة ربُّهم إيَّاهم عن أعمالهم.

وقيل: لمسألة ملائكة ربُّهم.

وقيل: على حساب ربُّهم.

«قال أليس هذا بالحق» الظاهرُ أنَّ الفاعلَ «قال» هو الله، فيكونُ السؤالُ منه تعالى لهم.

وقيل: السؤالُ من الملائكة، فكأنَّه عائدٌ على من وقَّعهم على الله من الملائكة، أي: قال من وقَّعهم من الملائكة.

وقال الزمخشري: «قال» مردودٌ على قول قائلٍ قال: ماذا قال لهم ربُّهم إذ وُقِفُوا عليه؟ ف قيل: «أليس هذا بالحق؟» وهذا تعيينٌ من الله لهم على التكذيب،

(١) في الكشف: ليعاقبه.

(٢) في (ح) و(د) والمطبوع: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

(٣) تفسير الرازي ١٢/١٩٥-١٩٦.

(٤) في الكشف ١٣/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٨٣.

وَقَوْلِهِمْ لَمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ حَدِيثِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ: مَا هُوَ بِحَقٍّ وَمَا هُوَ إِلَّا بَاطِلٌ. انتهى^(١).

ويحتملُ عندي أن تكونَ الجملةُ حاليَّةً، التقدير: إذ وُقِفُوا على ربهم قائلًا لهم: أليسَ هذا بالحقِّ.

والإشارةُ بـ«هذا» إلى البعثِ ومتعلقاته.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: «أليسَ هذا» العذابُ «بالحقِّ»^(٢). وكأنَّه لاحظَ قوله: «قال فذوقوا العذاب».

«قالوا بلى وربنا» تقدَّم الكلام على «بلى». وأكَّدُوا جوابهم باليمين في قولهم «وربنا»، وهو إقرارٌ بالإيمان حيث لا ينفع، وناسبَ التوكيدُ بقولهم: «وربنا» صدرَ الآية في «وُقِفُوا على ربهم»، وفي ذكر الربِّ تذكُّارٌ لهم في أنَّه كان يريهم ويُضِلِّح حالهم؛ إذ كان سيِّدهم وهم عبيده، لكنَّهم عصوه وخالفوا أمره.

﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(٣) أي: بكفركم بالعذاب، والباءُ سببيَّةٌ، وقيل: متعلِّقُ الكفرِ بالبعث، أي: بكفركم بالبعث.

وقيل: متعلِّقه العذاب، أي: بكفركم بالعذاب.

والذَّوقُ في العذاب استعارةٌ بليغةٌ، والمعنى: باشرُّوه مباشرةً الذائق؛ إذ هي من^(٣) أشدَّ المباشرات.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْشَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ هذا استئنافٌ إخبارٍ من الله تعالى عن أحوال منكري البعث، وخسراهم أنَّهم استعاضوا الكفرَ عن الإيمان، فصار ذلك شبيهاً بحالة البائع الذي أخذَ وأعطى، وكان ما أخذَ من الكفرِ سبباً لهلاكه، وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته، فأشبه الخاسرَ في صفقته، العادمَ الربحِ ورأسَ ماله.

(١) الكشف ١٣/٢.

(٢) زاد المسير ٢٤/٣.

(٣) لفظة: من. من (٣د) و(يه) والمحرر الوجيز ٢٨٣/٢.

ومعنى «بلقاء الله»: بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء ورجوعهم إلى أحكام الله فيها.

و«حتى» غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم؛ لأن الخسران لا غاية له والتكذيب مغياً بالحسرة؛ لأنه لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم: «يا حسرتنا»، وقت مجيء الساعة.

وتقدم الكلام على «حتى إذا» في قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ [الأنعام: ٢٥]. ومعنى «بلقاء الله» بقاء جزائه، والإضافة تفخيم وتعظيم لشأن الجزاء، وهو نظير: «لقي الله وهو عليه غضبان»^(١) أي: لقي جزاءه، ومن أثبت أن الله تعالى في جهة، استدلل بهذا وقال: اللقاء حقيقة^(٢).

و«الساعة»: يوم القيامة، سُمِّي ساعة لسرعة انقضاء الحساب فيها للجزاء؛ لقوله: ﴿أَسْرِعُ الْحِسَابِ﴾ [الأنعام: ٦٢].

قال ابن عطية: وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكر؛ لشهرتها واستقرارها في النفوس وذباغ ذكرها، وأيضاً فقد تضمنها قوله: «بلقاء الله». انتهى^(٣).

ثم غلب استعمال الساعة على يوم القيامة، فصارت الألف واللام فيها للغلبة، كهي في البيت للكعبة، والنجم للثريا.

وقال الزمخشري: فإن قلت: إنما يتحسرون عند موتهم؟ قلت: لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتها، جعل من جنس الساعة، وسُمِّي باسمها، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»^(٤)، وجعل^(٥) مجيء^(٦) الساعة بعد الموت لسرعته كالواقع بغير فترة. انتهى.

(١) قطعة من حديث أخرجه أحمد (٣٥٧٦)، والبخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأوله: «من حلف على يمينٍ صبرٍ يقطع بها...».

(٢) انظر تفسير القرطبي ٣٥٦/٨-٣٥٧.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٨٣.

(٤) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٦٤/٤: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف. انتهى. وانظر الكافي الشاف ص ٦١.

(٥) في الكشف ١٤/٢: أو جعل.

(٦) في المطبوع: في مجيء.

وإِطْلَاقُ السَّاعَةِ عَلَى وَقْتِ الْمَوْتِ مَجَازٌ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ السَّاعَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْشُرِهِمْ وَقْتُ الْمَوْتِ أَنَّهُمْ لَا يَتَحَسَّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ: «وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ» إِذْ هَذَا حَالٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: «قَالُوا يَا حَسْرَتُنَا عَلَى مَا قَرَطْنَا فِيهَا» وَهِيَ حَالٌ مُقَارِنَةٌ، وَإِذَا حَمَلْنَا السَّاعَةَ عَلَى وَقْتِ الْمَوْتِ كَانَتْ حَالًا مُقَدَّرَةً، وَمَجْبِيءُ الْمَقْدَرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَارَنَةِ قَلِيلٌ، فَيَكُونُ التَّكْذِيبُ مَتَّصِلًا بِهِمْ مُغَيًّا بِالْحَسْرَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ إِذْ مَكْثُهُمْ فِي الْبَرْزَخِ عَلَى اعْتِقَادِ أَمَثَلِهِمْ طَرِيقَةً يَوْمٌ وَاحِدٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ لَنْتَرَهُ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه: ١٠٤] فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ زَالَ التَّكْذِيبُ، وَشَاهَدُوا مَا أَخْبَرْتَهُمْ بِهِ الرُّسُلُ عَيَانًا، فَقَالُوا: يَا حَسْرَتُنَا.

وَجَوَّزُوا فِي انْتِصَابِ «بَغْتَةً» أَنْ يَكُونَ مُصَدِّرًا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ «السَّاعَةِ»، أَيْ: بِاِبْتِغَاءٍ، أَوْ مِنْ مَفْعُولِ «جَاءَتْهُمْ» أَيْ: مَبْغُوتِينَ، أَوْ مُصَدِّرًا لـ «جَاءَ» مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: حَتَّى إِذَا بَغْتَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً، أَوْ مُصَدِّرًا لِفِعْلِ مُحذُوفٍ، أَيْ: تَبَغْتَهُمْ بَغْتَةً.

وَنَادُوا الْحَسْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجِيبُ، عَلَى طَرِيقِ التَّعْظِيمِ.

قَالَ سَيَبَوِيه: وَكَأَنَّ الَّذِي يَنَادِي الْحَسْرَةَ أَوْ الْعَجَبَ أَوْ الشَّرُورَ أَوْ الْوَيْلَ يَقُولُ: اقْرَبِي أَوْ احْضُرِي، فَهَذَا أَوَانُكَ وَزَمْنُكَ^(١). وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِلأَمْرِ عَلَى نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ، وَعَلَى سَامِعِهِ إِنْ كَانَ ثَمَّ سَامِعٌ، وَهَذَا التَّعْظِيمُ عَلَى النَّفْسِ وَالسَّامِعِ هُوَ الْمَقْصُودُ أَيْضًا فِي نَدَاءِ الْجَمَادَاتِ، كَقَوْلِكَ: يَا دَارُ، يَا رَبِّعُ، وَفِي نَدَاءِ مَا لَا يَعْقِلُ، كَقَوْلِهِمْ: يَا جَمَلُ^(٢).

و«قَرَطْنَا»: قَصَرْنَا، وَالتَّفْرِيطُ: التَّقْصِيرُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَالضَّمِيرُ فِي «فِيهَا» عَائِدٌ عَلَى «السَّاعَةِ» أَيْ: فِي التَّقْدِمَةِ لَهَا، قَالَ الْحَسَنُ^(٣)، أَوْ الصَّفْقَةُ الَّتِي تَضْمَنُهَا ذِكْرُ الْخُسَارَةِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ^(٤).

(١) الكتاب ٢١٧/١.

(٢) المحرر الوجيز ٢٨٣/٢-٢٨٤.

(٣) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٨٤/٢، والكلام منه.

(٤) في تفسيره ٢١٤/٩.

وقال الزمخشري: الضميرُ للحياة الدنيا، جيء بضميرها وإن لم يجز لها ذكر؛ لكونها معلومة، أو الساعة، على معنى: قصّرنا في شأنها وفي الإيمان بها، كما تقول: فرطت في فلان، ومنه: ﴿فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]. انتهى^(١).

وكونه عائداً على الدنيا هو^(٢) قول ابن عباس، ودلّ العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا؛ فحسّن عودُه عليها لهذا المعنى^(٣)، وأورد ابن عطية هذا القول احتمالاً، فقال: ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا؛ إذ المعنى يقتضيها، وتجيء الظرفية أمكن؛ بمنزلة: زيد في الدار. انتهى^(٤).

وعودُه على الساعة قولُ الحسن، والمعنى في إعداده الزاد والأهبة لها.

وقيل: يعودُ الضميرُ على «ما»، وهي اسمٌ موصول، وعاد على المعنى، أي: يا حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها^(٥). و«ما» في الأوجه التي سبقت مصدرية، التقدير: على تفريطنا في الدنيا، أو في الساعة، أو في الصفة، على التقدير الذي تقدّم. والظاهرُ عودُه على الساعة، وأبعد من ذهب إلى أنه عائِدُ إلى منازلهم في الجنة إذا رأوا منازلهم فيها لو كانوا آمنوا^(٦).

﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ الأوزار: الخطايا والآثام، قاله ابن عباس^(٧).

(١) الكشاف ١٤/٢.

(٢) في المطبوع: وهو.

(٣) تفسير الرازي ١٩٨/١٢.

(٤) المحرر الوجيز ٢٨٤/٢.

(٥) تفسير الرازي ١٩٩/١٢.

(٦) واستبعده أيضاً السمين في الدر المصون ٥٩٦/٤، واستبعادهما هو لعود الضمير على هذا المعنى، وهو غير مذكور في السياق.

لكن أخرج الطبري في تفسيره ٢١٥/٩، والخطيب في تاريخه ٦١٤/٤ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله: ﴿يَحْسَرُنَا﴾ قال: «يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون: يا حسرتنا».

والخبر صحّح إسناده السيوطي في الدر المنثور ٩/٣. ويحتاج إلى نظر.

(٧) أورده عنه الرازي في تفسيره ١٩٩/١٢.

والظاهر أن هذا الحملَ حقيقةً، وهو قولُ عمير بن هانئ^(١) وعمرو بن قيس المُلَائي^(٢) والسُدِّي، واختارهُ الطبري^(٣)، وما ذكروه^(٤) محمولُهُ أن عمله يمثل في صورة رجلٍ قبيح الوجه، قبيح الصورة^(٥)، خبيث الريح، فيسأله، فيقول: أنا عملُك، طالما ركبتني في الدنيا، فأنا اليوم أركبك، فيركبه ويتخطى به رقاب^(٦) الناس، ويسوقه حتى يدخله النار. ورواه أبو هريرة عن النبي ﷺ بهذا المعنى واللفظ مختلف.

وقيل: هو مجازٌ، عبّر بحمل الوزر عما يجذبه من المشقة والآلام بسبب ذنوبه، والمعنى أنهم يُقاسون عقابَ ذنوبهم مقاساةً تثقلُ عليهم، وهذا القولُ بدأ به ابنُ عطية^(٧)، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره، قال: كقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]؛ لأنه اعتيد حملُ الأثقال على الظهور، كما أُلِفَ الكسبُ بالأيدي^(٨).

والواو في «وهم» واو الحال، وأنت الجملةُ مصدرةٌ بالضمير؛ لأنه أبلغُ في النسبة، إذ صارَ ذو الحال مذكورًا مرتين من حيث المعنى.

وخصَّ الظهر؛ لأنه غالبًا موضعُ اعتياد الحمل، ولأنه مُشعرٌ بالمبالغة في ثقل المحمول، إذ يُطيقُ من الحمل الثقيل ما لا يطيقه الرأس ولا الكاهل، كما قال: ﴿فَلَمَسُوهُ بَأْيَئِهِمْ﴾ [الأنعام: ٧] لأنَّ اللمسَ أغلبُ ما يكون باليد، ولأنَّها أقوى في الإدراك.

(١) عمير بن هانئ، العباسي الداراني، أبو الوليد، التابعي الإمام، قُتِلَ صبرًا بداريًا، أيام فتنة الوليد، سنة سبع وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء ٤٢١/٥.

وقول عمير ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢٦/٣.

(٢) عمرو بن قيس المُلَائي، الكوفي، البزاز، الحافظ، قال الذهبي: من أولياء الله. مات سنة بضع وأربعين ومئة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥٠/٦ والتقريب.

(٣) في تفسيره ٢١٦/٩-٢١٧ وقولا عمرو بن قيس والسدي مخرجان فيه.

(٤) في (أ، ح، د، ع) والمطبوع: ذكره، والمثبت من (ب، د، هـ).

(٥) في (ح) و(د) والمطبوع: قبيح الوجه والصورة.

(٦) لفظة: رقاب. ليست في (ب) و(د) و(هـ) وزاد المسير ٢٦/٣.

(٧) في المحرر الوجيز ٢٨٤/٢.

(٨) الكشف ١٤/٢.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (ن) «ساء» هنا تحتل وجوها ثلاثة:

أحدها: أن تكون المتعدية المتصرفة، ووزنها «فَعَلَّ» بفتح العين، والمعنى: ألا ساءهم ما يزرون، وتحتل «ما» على هذا الوجه أن تكون موصولة بمعنى «الذي»، فتكون فاعلة، ويحتل أن تكون «ما» مصدرية فينسبك منها مع ما بعدها مصدر هو الفاعل، أي: ألا ساءهم وزرهم.

والوجه الثاني: أنها حُوِّلَت إلى «فَعَّلَ» بضم العين، وأشربت معنى التعجب، والمعنى: ألا ما أسوأ الذي يزرونه، أو: ما أسوأ وزرهم، على الاحتمالين في «ما».

والثالث: أنها أيضًا حُوِّلَت إلى فَعَّلَ بضم العين، وأريد بها المبالغة في الذم، فتكون مساوية لـ «بش» في المعنى والأحكام، ويكون الخلاف^(١) الذي سبق في «ما» في قوله: ﴿يَشْكَا أَشْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: ٩٠] جاريًا فيها هنا.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الذي قبله لا يشترط فيه ما يشترط في فاعل «بش» من الأحكام، ولا هو جملة منعقدة من مبتدأ وخبر، إنما هو منعقد من فعل وفاعل^(٢)، والفرق بين هذين الوجهين والأول أن في الأول الفعل متعد، وفي هذين قاصر، وأن الكلام فيه خبر، وهو في هذين إنشاء.

وجعله الزمخشري من باب «بش» فقط، فقال: «ساء ما يزرون» بش شيئًا فيه يزرون وزرهم، كقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ [الأعراف: ١٧٧]^(٣).

وذكر ابن عطية هذا الوجه احتمالًا أخيرًا، وبدأ بأن «ساء» متعدية و«ما» فاعل^(٤)

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: إطلاق. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥٩٨/٤: وظاهره لا يظهر إلا بتأويل، وهو أن الذم لا بد فيه من مخصوص بالذم، وهو مبتدأ، والجملة الفعلية قبله خبره، فانهقد من هذه الجملة مبتدأ وخبر. إلا أن لقاتل أن يقول: إنما يتأنى هذا على أحد الأعراب في المخصوص، وعلى تقدير التسليم، فلا مدخل للمخصوص بالذم في جملة الذم بالنسبة إلى كونها فعلية، فحينئذ لا يظهر فرق بينها وبين التعجيبة في أن كلاً منهما منعقدة من فعل وفاعل.

(٣) الكشف ١٤/٢.

(٤) بعدها في (هـ): قال.

كما تقول: «سأني»^(١) هذا الأمر وأنَّ الكلامَ خبرٌ مجردٌ، قال: كقول الشاعر:
 رَضِيتَ حُطَّةً خَسَفَ غَيْرَ طَائِلَةٍ فساءَ هذا رِضًا يا قيسَ عيلاناً^(٢)
 ولا يتعيَّن ما قال في البيت من أنَّ الكلامَ فيه خبرٌ مجردٌ، بل يحتملُ قوله:
 فساءَ هذا رِضًا، الأوجهُ الثلاثةُ.

وافْتُتِحَتْ هذه الجملة بـ«ألا» تنبيهًا وإشارةً لسوءِ مُرتَكِبِهِمْ، فـ«ألا» تدلُّ على
 الإشارة بما يأتي بعدها، كقوله: ألا فليُبلغِ الشاهدُ الغائبَ.، «أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ
 لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» [هود: ٥].

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا^(٣)

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٤)
 لما ذكر قولهم: «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» ذكر قصارها^(٥)، وأنَّ منتهى أمرها
 أنها فانيةٌ منقضيةٌ عن قريب، فصارت شبيهةً باللَّهو واللَّعب؛ إذ هما لا يدومان،
 ولا طائلَ لهما، كما أنَّها لا طائلَ لها^(٦)؛ فاللهو واللَّعبُ اشتغالٌ بما لا غنى له^(٧)
 ولا منفعة، كذلك هي^(٨) الدنيا، بخلافِ الاشتغالِ بأعمالِ الآخرة، فإنَّها التي
 تُعْقِبُ المنافعَ والخيرات.

وقال الحسن: في الكلام حذفٌ، التقدير: وما أهلُ الحياة الدنيا^(٩) إلا أهلُ
 لعبٍ ولهو^(١٠).

وقيل: التقديرُ: وما أعمالُ الحياة.

(١) في (١د) و(يه) والمطبوع: ساء في.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٨٤.

(٣) تمامه: فنجعل فوق جهل الجاهلينا، وسلف عند تفسير الآية (٨) من سورة البقرة.

(٤) في النسخ الخطية: يعقلون، بالياء، وهي قراءة الجمهور عدا نافع وابن عامر وحفص، وسيأتي بيانها.

(٥) في المطبوع: مصيرها.

(٦) في النسخ: كما أنهما لا طائل لهما، والمثبت من المطبوع.

(٧) في المطبوع: به.

(٨) بعدها في (ب) و(٣د): في.

(٩) لفظة: الدنيا. من (ب) و(٣د) و(يه).

(١٠) التكت والميون ٢/١٠٧.

وقال ابن عباس هذه حياة الكافر؛ لأنه يُزجّيهما في غرورٍ وباطلٍ، وأمّا حياة المؤمن فتُظَوَّى على أعمالٍ صالحةٍ، فلا تكونُ لعباً ولهواً^(١).

وفي الحديث: «ما أنا من الدِّدِ ولا الدِّدُ مِنِّي»^(٢). والدِّدُ: اللعِبُ.

واللعِبُ واللَّهُو قِيل: هما بمعنى واحد، وكُرِّر تأكيداً لذم الدنيا.

وقال الرمّاني: اللعِبُ: عملٌ يشغلُ عَمَّا يُنْتَفَعُ به إلى ما لا يُنْتَفَعُ به، واللَّهُو: صرفُ النفس عن الجِدِّ إلى الهزل، يقال: لَهَيْتُ عنه، أي: صرفتُ نفسي عنه.

ورَدَّ عليه المهدويُّ فقال: هذا فيه ضعفٌ وبُعْدٌ؛ لأنَّ الذي معناه الصَّرف لأمه ياء، بدليل قولهم: لَهْيَان، ولأَمُ الأوَّلِ واو. انتهى^(٣).

وهذا التضعيف ليس بشيء؛ لأنَّ «فَعِلَ» من ذوات الواو، تنقلبُ فيه الواو ياء، كما تقول: شَقِيَّ فلانٌ، وهو من الشَّقْوَةِ، فكذلك لَهْيَ، أصله: لَهَوٌ، من ذوات الواو، فانقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، فقالوا لَهْيَ، كما قالوا: حَلِيَّ بعيني، وهو من الحلو. وأمّا استدلاله بقولهم في التثنية: لَهْيَان، ففاسدٌ؛ لأنَّ التثنية هي كالفعل، تنقلبُ فيه الواو ياءً؛ لأنَّ مبناها على المفرد، وهي تنقلبُ في المفرد في قولهم: لَهْ، اسمُ فاعلٍ مِنْ لَهْيَ، كما قالوا: شَجَّ، وهو من الشجْو، وقالوا في تثنيته: شَجِيَان، بالياء.

وقد تقدَّمَ ذَكَرُ شيءٍ من هذا في المفردات.

وقرأ ابنُ عامرٍ وحده: «وَلَدَارُ الْآخِرَةِ»^(٤) على الإضافة، وقالوا: هو كقولهم مسجدُ الجامع، فقيل: هو من إضافة الموصوف إلى صفته.

وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: بارحةُ الأولى، ويومُ الخميس، وحقُّ اليقين، وإنَّما يجوزُ عند اختلاف اللفظين. انتهى^(٥).

(١) تفسير القرطبي ٣٦٣/٨، وانظر تفسير الرازي ٢٠٠/١٢.

(٢) سلف عند تفسير الآية (٢٣) من سورة النساء.

(٣) تفسير القرطبي ٣٦١/٨، وسلف كلام المهدوي في المفردات.

(٤) السبعة ص ٢٥٦، والتيسير ص ١٠٢.

(٥) معاني القرآن للفراء ١/٣٣٠-٣٣١.

وقيل: من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، أي: ولدار الحياة الآخرة، ويدلُّ عليه: «وما الحياة الدنيا»، وهذا قولُ البصريين، وحسَّن ذلك أنَّ هذه الصفة قد استعملت استعمالَ الأسماء، فوليت العوامل، كقوله: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ [الليل: ١٣]، وقوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ [الضحى: ٤].

وقرأ باقي السبعة: «وللدار الآخرة» بتعريف «الدار» بـأل، ورفع الآخرة نعتاً لها. و«خيرٌ» هنا أفعُلُ التفضيل، وحسَّن حذف المفضل عليه؛ لوقوعه خبراً، والتقدير: من الحياة الدنيا. وقيل: «خيرٌ» هنا ليست للتفضيل، وإنما هي كقوله: ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]؛ إذ لا اشتراك بين المؤمن والكافر في أصل الخير، فيزيد المؤمن عليه، بل هذا مختصُّ بالمؤمن.

والدار الآخرة، قال ابن عباس: هي الجنة. وقيل: ذلك مجاز، عبَّر به عن الإقامة في النعيم، كما قال الشاعر:

لله أيامٌ نَجْدٍ والنَّعيمُ بها قد كان داراً لنا أَكْرَمَ به داراً^(١)
ومعنى «الذين يَتَّقُونَ» يَتَّقُونَ الشُّرْكَ؛ لأنَّ المؤمنَ الفاسقَ، ولو قدَّرنَا دخوله النار، فإنه بعدُ يدخلُ الجنةَ، فتصيرُ الدارُ الآخرةُ خيراً له من دار الدنيا.

وذكرَ عن ابن عباس: خيرٌ لمن اتَّقَى الكفرَ والمعاصي. وقال في «المنتخب» نحوه. قال: بيَّن الله تعالى أنَّ هذه الخيريةُ إنما تحصلُ لمن كان من المتّقين المعاصي والكبائر، فأما الكافرُ والفاسقُ فلا؛ لأنَّ الدُّنْيَا بالنسبة إليه^(٢) خيرٌ من الآخرة. انتهى. وهو أشبهُ بكلام المعتزلة.

وقال الزمخشريُّ: وقوله: «الذين يَتَّقُونَ» دليلٌ على أنَّ ما سوى أعمال المتّقين لهوٌ ولعبٌ. انتهى^(٣).

وقد أبدى الفخر الرازي الخيريةَ هنا، فقال: خيراتُ الدنيا خسيصةٌ، وخيراتُ الآخرة شريفةٌ، وبيَّنه أنَّ خيرات الدنيا ليست إلَّا قضاء الشهوتين، وهو في نهاية

(١) لم أقف عليه.

(٢) في (ح) و(د) والمطبوع: الكافرون والفاسقون... إليهم.

(٣) الكشف ١٤/٢.

الخشاسة، بدليل مشاركة الحيوانات الخسيسة في ذلك، وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك، كالجمال في كثرة الأكل، والذئب في كثرة الوقاع، والذئب في القوة على الفساد والتمزيق، والعقرب في قوة الإيلام، وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرفاً، بل المكثّر من ذلك ممقوث مستقذر مستحقّر، يوصف بأنه بهيمة، وبدليل عدم الافتخار بهذه الأحوال، بل العقلاء يخفونها ويختفون عند فعالها، ويكنون عنها، ولا يصرحون بها إلا عند الشتم بها، وبأن حقيقة هذه اللذات دفع آلام، وبسرعة انقضائها، فثبت بهذه الوجوه خساسة هذه اللذات.

وأما السعادات الروحانيّة فسعادات عالية شريفة باقية مقدّسة، وذلك أن جميع الخلق إذا تخيلوا في إنسان كثرة العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسمانيّة، فإنّهم بالطبع يُعظّمونه ويخدمونه، ويُعدّون أنفسهم عبيداً له، وأشقياء بالنسبة إليه.

ولو فرضنا تشارك خيرات الدُّنيا وخيرات الآخرة في التفضيل^(١)، لكانت خيرات الآخرة أفضل؛ لأنّ الوصول إليها معلوم قطعاً، وإلى خيرات الدنيا ليس معلوماً، بل ولا مظنوناً، فكم^(٢) سلطان قاهر بكرّة يوم أمسى تحت التراب آخره، وكم مُضج أميراً عظيماً أمسى أسيراً حقيراً.

ولو فرضنا أنه وجد بعد سرور يوم يوماً آخر، فإنّه لا يدري هل ينتفع في ذلك اليوم بما جمع من الأموال والطيبات واللذات، بخلاف موجب السعادات الأخرويّة، فإنّه يقطع أنّه ينتفع بها في الآخرة.

وهب أنّه انتفع بها، فليس ذلك الانتفاع خالياً من شوائب المكروهات والمحرمات^(٣).

وهب أنّه انتفع^(٤) في الغد، فإنّها تنقضي ويحزن عند انقضائها، كما قال الشاعر:

(١) في (ب) و(د) و(هـ): الفضل.

(٢) بعدها في (د) والمطبوع: من.

(٣) في (أ) و(ع) والمطبوع: والمحزونات. ومن قوله: وهب أنّه انتفع بها... إلى هنا. ليس في (ج) و(د). والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٤) بعدها في (ب) و(د): بها.

أَشَدُّ الْغَمِّ عِنْدِي فِي سُرُورٍ تَبَيَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالًا^(١)

فثبت بما ذُكِرَ أَنَّ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا موصوفةٌ بهذه العيوب، وخيرات الآخرة مُبرأةٌ عنها، فوجب القطعُ بأنَّ الآخرةَ أفضلُ وأكملُ وأبقى. انتهى ما لُحِصَ من كلامه^(٢)، مع اختلافِ بعضِ ألفاظ، وهو شبيهٌ بكلام أهل الفلسفة؛ لأنَّ السعادات الآخرويةَ عندهم هي روحانيةٌ فقط، واعتقادُ المسلمين أنَّها لذاتُ جسمانيةٌ وروحانيةٌ.

وأيضًا ففي كلامه انتقادٌ، من حيث إنَّ بعضَ الأوصاف التي حقَّرها هو جعلها الله في بعض من اصطفاه من خلقه، فلا تكونُ تلك الصفةُ إلَّا شريفةً، لا كما قاله هو أنَّها صفةٌ خسيئةٌ.

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٌ وحفص: «أفلا تعقلون» بالتاء، خطابٌ مواجهةٍ لمن كان بحضرة الرسول من منكري البعث.

وقرأ الباقر بالبياء^(٣) عودًا على ما قبل، لأنَّها أسماءٌ غائبة، والمعنى: أفلا يعقلون أنَّ الآخرةَ خيرٌ من الدنيا. وقيل: أفلا يعقلون أنَّ الأمرَ هكذا فيزهدوا في الدنيا.

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَبْتَئِتِ اللَّهَ يَحْمَدُونَ﴾ قال النقَّاش: نزلت في الحارث بن عمرو^(٤) بن نوفل بن عبد مناف، فإنه كان يُكْذِبُ في العلانية، ويَصْدُقُ في السرِّ؛ ويقول: نخافُ أنْ تتخطَّفنا العربُ، ونحن أكلةُ رأسٍ^(٥).

وقال غيره: رُوي أنَّ الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني

(١) هو للمتنبي. والبيت في ديوانه ٣/٣٤١.

(٢) تفسير الرازي ١٢/٢٠١-٢٠٢.

(٣) السبعة ص ٢٥٦، والتيسير ص ١٠٢.

(٤) كذا في المحرر الوجيز ٢/٢٨٦، وعنه نقل المصنف. واسمه كما في تفسير الثعلبي ٢/٥٣١،

وأَسباب النزول للواحدي ص ٢١١، وزاد المسير لابن الجوزي ٣/٢٧: الحارث بن عامر،

والقول عندهم عن مقاتل.

(٥) قوله: أكلة رأس، أي: هم قليل يشبههم رأس واحد. الصحاح (أكل).

عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحدٌ غيرنا، فقال له: والله إنَّ محمدًا لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهبَ بنو قُصَيٍّ باللواءِ والسَّقَايةِ والحجَّابةِ والنبوةِ، فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت^(١).

«قد» حرف توقُّع، إذا دخلت على مُسْتَقْبِلِ الزمان، كان التوقُّع «من المتكلِّم» كقولك: قد ينزل المطرُ في شهر كذا، وإذا كان ماضيًا أو فعل حالٍ بمعنى المُضَيِّ، فالتوقُّع كان عند السامع، وأمَّا المتكلِّمُ فهو موجبٌ ما أخبرَ به^(٢). وعبرَ هنا بالمضارع؛ إذ المرادُ الاتِّصافُ بالعلم واستمراره، ولم يلحظ فيه الزمان، كقولهم: هو يُعْطِي ويمنع.

وقال الزمخشريُّ والتبريزيُّ: «قد نعلم» بمعنى: «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته، نحو قوله:

ولكنَّه قد يُهْلِكُ المَالَ نائِلُهُ

انتهى^(٣).

وما ذكره من أن «قد» تأتي للتكثير في الفعل والزيادة قولٌ غيرٌ مشهور للنحاة، وإن كان قد قال به بعضهم مستدلًّا بقول الشاعر:

قد أتركُ القِرْنَ مصفرًّا أناملُهُ كأنَّ أثوابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادٍ^(٤)

وبقوله:

أخي ثِقَّةٌ لا يُتْلَفُ الخمرُ مالُهُ ولكنَّه قد يُهْلِكُ المَالَ نائِلُهُ^(٥)

والذي نقوله: إنَّ التكثيرَ لم يُفْهَمْ من «قد» وإنَّما يفهم من سياق الكلام؛ لأنَّه لا يحصلُ الفخرُ والمدحُ بقتل قرْنٍ واحد، ولا بالكرم مرَّةً واحدة، وإنَّما يحصلان

(١) أخرجه الطبري ٢٢٢/٩، وانظر أسباب النزول ص ٢١١.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٨٥.

(٣) الكشاف ١٤/٢.

(٤) هو لعبيد بن الأبرص. وسلف عند تفسير الآية ١٤٤ من سورة البقرة.

(٥) هو لزهير بن أبي سلمى. ديوانه ص ١٤١، وسلف عند تفسير الآية (٩٠) من سورة المائدة.

بكثرة وقوع ذلك^(١)، وعلى تقدير أن «قد» تكون للتكثير في الفعل وزيادته، لا يتصور ذلك في قوله: «قد نعلم»؛ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير^(٢)، وقوله: بمعنى «ربما» التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته. والمشهور أن «رب» للتقليل لا للتكثير، و«ما» الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل، و«ما» المهيئة لا تزيل الكلمة عن مدلولها، ألا ترى أنها في: كأنما يقوم زيد، ولعلما يخرج بكر، لم تزل «كأن» عن التشبيه، ولا «لعل» عن الترجي.

قال بعض أصحابنا^(٣): «قد» كـ «ربما» في التقليل والصرف إلى معنى المضي، يعني: إذا دخلت على المضارع، قال: هذا ظاهر قول سيبويه^(٤)، فإن خلّت من معنى التقليل، خلّت غالباً من الصرف إلى معنى المضي: وتكون حينئذٍ للتحقيق والتوكيد، نحو قوله: «قد نعلم إنه ليحزنك»، وقوله: «لِمَ تُؤْذُونِي وَقَدْ ثَلَمْتُمُ الْآيَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» [الصف: ٥] وقول الشاعر:

وقد تُذِرْكُ الْإِنْسَانَ رَحِمَةً رَبِّهِ ولو كان تحت الأرض سبعين وادياً^(٥)
وقد تخلو من التقليل، وهي صارفة لمعنى المضي، نحو قوله: «قَدْ رَأَى ثَقْلَبُ وَجْهَكَ» [البقرة: ١٤٤]. انتهى.

وقال مكّي: «قد» هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه، و«نعلم» بمعنى علمنا^(٦).

وقال ابن أبي الفضل في «ريّ الظمان»: كلمة «قد» تأتي للتوقع، وتأتي للتقريب من الحال، وتأتي للتقليل. انتهى، نحو قولهم: إن الكذوب قد يصدق، وإن الجبان قد يشجع.

(١) بعدها في (ب) و(د٣): يعني إذا دخلت على المضارع قال. وهي مقحمة وستأتي قريباً في موضعها.

(٢) قال السمين في الدر المصون ٦٠٢/٤: قلت: قد يجاب عنه بأن التكثير في متعلقات العلم، لا في العلم.

(٣) هو ابن مالك، وكلامه في شرح التسهيل ٣٧/١-٣٨. وانظر الدر المصون ٦٠٢/٤.

(٤) في الكتاب ٢٢٣/١-٢٢٤.

(٥) البيت لورقة بن نوفل من قصيدة يرثي بها زيد بن نفل. انظرها في سيرة ابن هشام ٢٣٢/١.

(٦) الهداية إلى بلوغ النهاية ٢٠٦/٣.

والضميرُ في «إنَّه» ضميرُ الشأن، والجملةُ بعده مفسَّرةٌ له في موضع خبر «إنَّ»، ولا يقعُ هنا اسمُ الفاعل - على تقدير رفعه ما بعده على الفاعليَّة - موقعَ المضارع؛ لما يلزم من وقوع خبرِ ضميرِ الشأن مفردًا، وذلك لا يجوزُ عند البصريين.

وتقدَّم الكلامُ على قراءة من قرأ: «يحزنك» رباعيًا وثلاثيًا في آخر سورة آل عمران^(١)، وتوجيه ذلك، فأغنى عن إعادته هنا.

و«الذي يقولون» معناه: مما ينافي ما أنت عليه. قال الحسن: كانوا يقولون: إنه ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ ومجنون.

وقيل: كانوا يصرِّحون بأنَّهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه.

وقيل: كانوا ينسبونه إلى الكذب والافتعال^(٢).

وقيل: كان بعضُ كفَّار قريش يقول: إنَّ له ربيًّا^(٣) من الجنِّ يُخبره بما يُخبرُ به^(٤).

وقرأ عليٌّ ونافعٌ والكسائيُّ بتخفيف «يُكذِّبونك»، وقرأ باقي السبعة^(٥) وابنُ عباس بالتشديد، فقيل: هما بمعنى واحد، نحو: كَثُرَ وأكثر. وقيل: بينهما فرق، حكى الكسائيُّ أنَّ العربَ تقول: كَذَبْتُ الرجلَ، إذا نَسَبْتُ الكذبَ إليه، و: أَكْذَبْتُهُ، إذا نَسَبْتُ الكذبَ إلى ما جاء به دونَ أن تنسبه إليه، وتقول العربُ أيضًا: أَكْذَبْتُ الرجلَ إذا وَجَدْتُهُ كاذبًا، كما تقول: أَحْمَدْتُ الرجلَ إذا وَجَدْتُهُ محمودًا، فعلى القول بالفرق يكونُ معنى التخفيف لا يجدونكَ كاذبًا، أو لا ينسبونَ الكذبَ إليك، وعلى معنى التشديد يكونُ إمَّا خبرًا محضًا عن عدم تكذيبهم إيَّاه، ويكون من نسبة ذلك إلى كلِّهم على سبيل المجاز، والمرادُ به بعضُهم؛ لأنَّه معلومٌ قطعًا أنَّ بعضَهم كان يُكذِّبه ويكذِّبُ ما جاء به، وإمَّا أن يكونَ نفيُ التكذيبِ لانتفاء ما يترتَّبُ عليه من المضارِّ، فكأنَّه قيل: لا يكذبونكَ تكذيبيًا يضركَ؛ لأنَّكَ لستَ بكاذبٍ، فتكذيبُهم كلا تكذيب^(٦).

(١) عند تفسير الآية ١٧٦ منها.

(٢) الأقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها الرازي في تفسيره ٢٠٤/١٢.

(٣) الرُّبِّيُّ والرُّبِّيُّ: الجنِّيُّ يراه الإنسان. انظر اللسان (رأى).

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٨٥.

(٥) السبعة ص ٢٥٦، والتيسير ص ١٠٢.

(٦) انظر المحرر الوجيز ٢/٢٨٥-٢٨٦.

وقال^(١) في «المنتخب»: لا يُراد بقوله: «لا يكذبونك» خصوصية تكذيبه هو، بل المعنى أنهم ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاً، فالتقدير^(٢): لا يُكذبونك على التعيين، بل يكذبون جميع الأنبياء والرسل.

وقال قتادة والسُّدِّي: لا يُكذبونك بحجة، وإنما هو تكذيبٌ عنادٍ وبهتٍ.

وقال ناجية بن كعب^(٣): لا يقولون: إنك كاذب؛ لعلمهم بصدقك، ولكن يُكذبون ما جئت به.

وقال ابن السائب ومقاتل: لا يُكذبونك في السرِّ ولكن يكذبونك في العلانية عداوةً.

وقيل: لا يَقْدِرُونَ على أن يقولوا لك فيما أنبأت به ممّا في كُتُبهم: كَذَبْتَ. ذكره الزجاج^(٤).

ورجَّح قراءة عليّ بالتخفيف بعضهم، ولا ترجيح^(٥) بين المتواترين^(٦).

قال الزمخشري: والمعنى: إن تكذيبك أمرٌ راجعٌ إلى الله تعالى؛ لأنك رسوله المصدّق بالمعجزات، فهم لا يُكذبونك في الحقيقة، وإنما يكذبون الله بجحود آياته، فأنته^(٧) عن حُزنك لنفسك وأنهم كذّبوك وأنت صادق، وليشغلك عن ذلك ما هو أهمُّ، وهو استعظامك لجحود آيات الله والاستهانة بكتابه، ونحوه قول السيّد

(١) في (أ) و(ب) و(٣د) و(ع) و(ه): وقيل.

(٢) في (أ) و(ح) و(١د) و(ع). والمطبوع: فالمعنى. والمثبت من (ب) و(٣د) و(ه) وانظر تفسير الرازي ٢٠٥/١٢.

(٣) تابعي ثقة، يروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، مترجم في التهذيب وفروعه. والخبر عنه أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢٢/٩-٢٢٣.

(٤) الأقوال السالفة أوردها ابن الجوزي في زاد المسير ٢٩/٣، وقول الزجاج في معاني القرآن له ٢٤٢/٢.

(٥) في (ه): ولا نرجح.

(٦) في (ب) و(١د) والمطبوع: المتواترين.

وذكر النحاس في معانيه ٤١٧/٢، والقرطبي في تفسيره ٣٦٤-٣٦٥/٨ أن القراءة بالتخفيف اختيارٌ أبي عبيد.

(٧) في الكشاف ١٤/٢: فإله.

لغلامه إذا أهانه بعضُ النَّاسِ: إِنَّهُمْ لَمْ يُهَيِّنُوكَ، وَإِنَّمَا أَهَانُونِي، وفي هذه الطريقة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وعن ابن عباس: كان رسولُ الله ﷺ يسمَّى الأمين، فعرفُوا أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ فِي شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَجْحَدُونَ، وكان أبو جهلٍ يقول: مَا نَكْذِبُكَ، وَإِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدِّقٌ، وَإِنَّمَا نَكْذِبُ مَا جِئْنَا بِهِ. انتهى^(١).

وفي الكلام حذفُ تقديره: فَلَا تَحْزَنْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ. وأقيمَ الظاهرُ مقامَ المُضْمَرِ، تنبيهًا على أَنَّ علَّةَ الجحودِ هي الظلمُ، وهي مجاوزة الحدِّ في الاعتداء، أي: وَلَكِنَّهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

وآيأته، قال السُّدِّيُّ: مُحَمَّدٌ ﷺ^(٢). وقال ابنُ السائب: مُحَمَّدٌ والقرآن. وقال مقاتل: القرآن^(٣).

وقال ابنُ عطية: «آيات الله»: علامأته وشواهدُ نبيِّه ﷺ، والجحودُ: إنكارُ الشيء بعد معرفته، وهو ضدُّ الإقرار، فَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي الْكَافِرِينَ مَطْلَقًا، فَيَكُونُ فِي الْجَحُودِ تَجَوُّزٌ؛ إِذْ كُلُّهُمْ لَيْسَ كَفَرُهُ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا أَنْكَرُوا نَبُوَّتَهُ، وَرَامُوا تَكْذِيبَهُ بِالذَّعْوَى الْبَاطِلَةِ، عَبَّرَ عَنْ إِنْكَارِهِمْ بِأَقْبَحِ وَجْهِ الْإِنْكَارِ، وَهُوَ الْجَحْدُ؛ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ، وَتَقْبِيحًا لِفَعْلِهِمْ، إِذْ مَعْجَزَاتُهُ وَآيَاتُهُ نِيرَةٌ يَلْزَمُ كُلَّ مَفْطُورٍ أَنْ يَعْلَمَهَا وَيَقْرَأَ بِهَا.

وإنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي الْمَعَانِدِينَ، تَرْتَّبَ الْجَحُودُ حَقِيقَةً، وَكَفَرُ الْعِنَادِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَهُوَ وَاقِعٌ أَيْضًا كَقِصَّةِ أَبِي جَهْلٍ مَعَ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ^(٤)، وَقِصَّةِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَقَوْلِهِ: مَا كُنْتُ لِأَوْمَنِ بَنِيٍّ لَمْ يَكُنْ مِنْ ثَقِيفٍ^(٥).

ومَنَعَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ جَوَازَ كُفْرِ الْعِنَادِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَقْتَضِي الْإِيمَانَ، وَالْجَحْدُ

(١) الكشف ١٥/٢.

(٢) أخرجه الطبري ٢٢٢/٩ مطولاً.

(٣) زاد المسير ٣٠/٣.

(٤) سلف تخريجها عند بيان سبب نزول الآية.

(٥) خبر أمية أخرجه بنحوه مطولاً الطبراني في الكبير (٧٢٦٢) عن أبي سفيان ؓ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٣٢/٨: فيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف.

يقتضي الكفر، فامتنع اجتماعهما، وتأولوا ظواهر القرآن، فقالوا في قوله: ﴿وَيَحْمَدُوا بِهَا وَاسْتَغْفَرَتَهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤] إنها في أحكام التوراة التي بدلوها، كآية الرجم ونحوها.

قال ابن عطية: وكفر العناد من العارف بالله وبالنبوّة بعيد. انتهى^(١).
والتأويلات في نفي التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم، أمّا بالنسبة إلى أقوالهم؛ فأقوالهم مكذّبة إمّا له وإمّا لما جاء به.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾ قال الضحّاك وابن جريج: عزى الله تعالى نبيه بهذه الآية^(٢). فعلى قولهما يكون هو ﷺ قد كذّب، وهو مُنافٍ لقوله: «فإنهم لا يكذبونك».

وزوال المنافة بما تقدّم من التأويلات، كقول الزمخشري وغيره: إن قوله: «لا يكذبونك» ليس هو من نفي تكذّبه حقيقة. قال: وإنما هو من باب قولك لغلامك: ما أهانوك ولكن أهانوني، وجاء قوله: «ولقد كذبت رسول من قبلك» تسليّة له ﷺ^(٣).

ولما سلّاه تعالى بأنهم بتكذيبك إنما كذبوا الله تعالى، سلّاه ثانيًا بأن عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم، وأن الرسل صبروا فتأس بهم في الصبر.

و«ما» في قوله: «ما كذبوا» مصدرية، أي: فصبروا على تكذيبهم، والمعنى: فتأس بهم في الصبر على التكذيب والأذى، حتّى يأتيك النصر والظفر كما أتاهاهم.

قال ابن عباس: «فصبروا على ما كذبوا» رجاء ثوابي «وأودوا» حتّى نُشِروا بالمناشير وحرّقوا بالنار «حتى أتاهاهم نصرنا» بتعذيب من يكذبهم. انتهى^(٤).

ويحتمل «وأودوا» أن يكون معطوفًا على قوله: «كذبت»، ويحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: «فصبروا»، ويبعد أن يكون معطوفًا على «كذبوا» ويكون التقدير: فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم.

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٨٦.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٨٧، وأخرج قولهما الطبري ٩/٢٢٥.

(٣) انظر الكشف ٢/١٥.

(٤) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٣/٣٠.

ورُوي عن ابن عامر^(١) أنه قرأ: «وأذوا» بغير واو بعد الهمزة^(٢)، جعله ثلاثياً لا رباعياً، من: أذيتُ فلاناً، لا من: أذيتُ.

وفي قوله: «نصرنا» التفات؛ إذ قبله «بآيات الله»، وبلاغة هذا الالتفات أنه أضاف النصر إلى الضمير المشير بالعظمة، المتزّل في الواحد منزلة الجمع.

والنصر مصدرٌ أُضيفَ إلى الفاعل، والمفعول محذوف، أي: نصرنا إيّاهم على مكذبيهم ومؤذيهم.

والظاهر أن الغاية هنا للصبر والإيذاء، لظاهر عطف «وأذوا» على «فصبروا»، وإن كان معطوفاً على «كذبوا»، فتكون الغاية للصبر، أو معطوفاً على «كذبت»، فغاية له وللتكذيب، أو للإيذاء فقط.

﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: أي: لمواعيد الله^(٣)، ولم يذكر الزمخشري غيره، قال: لمواعيده، من قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْرُسُلِينَ﴾^(٤) [الصافات: ١٧١-١٧٢].

وقال الزجاج: لما أخبر به وما أمر به^(٥)، والأخبار والأوامر من كلمات الله.

واقصر ابن عطية على بعض ما قال الزجاج، فقال: ولا راداً لأمره^(٦).

وقيل: المعنى: لحكوماته وأقضيته، كقوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١]، أي: وجب ما قضاؤه عليهم.

وقيل: المعنى: لا يقدر أحدٌ على تبديل كلمات الله، وإن زخرف واجتهد؛ لأنه تعالى صانه برصين اللفظ وقويم المعنى أن يُخلط بكلام أهل الزبغ.

(١) تحرفت في (ب) و(د) (ع) إلى: ابن عباس.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٨٧ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧. والمتواتر عن ابن عامر كقراءة الجمهور.

(٣) زاد المسير ٣/٣١.

(٤) الكشف ٢/١٥.

(٥) زاد المسير ٣/٣١.

(٦) في المطبوع: لأوامره. والمثبت من النسخ الخطية، وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٢/٢٨٧.

وقيل: اللفظ خبر، والمعنى على النهي، أي: لا يبدّل أحد كلمات الله، فهو كقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]، أي: لا ترتابوا^(١) فيه، على أحد الأقوال^(٢).

﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُرْسَلِينَ﴾ هذا فيه تأكيدٌ تثبيتٌ لما تقدّم الإخبارُ به من تكذيب أتباع الرُّسل للرُّسل، وإيذائهم، وصبرهم إلى أن جاء النصرُ لهم عليهم.

والفاعل بـ«جاء»، قال الفارسيُّ: هو «من نَبَأ»، و«من» زائدة، أي: ولقد جاءك نبأ المرسلين.

ويضعّف هذا لزيادة «من» في الواجب وقَبْلَ معرفة، وهذا لا يجوزُ إلّا على مذهب الأخفش^(٣)، ولأنّ المعنى ليس على العموم، بل إنّما جاءه بعضُ نبيّهم لا أنباؤهم؛ لقوله: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٨٧].

وقال الرُّمائيُّ: فاعل «جاءك» مضمّر، تقديره: ولقد جاءك نبأ.

وقال ابنُ عطية: الصوابُ عندي أن يقدر: جلاء، أو: بيان^(٤).

وتمامُ هذا القول والذي قبله أنّ التقدير: ولقد جاء هو من نبأ المرسلين، أي: نبأ أو بيان، فيكونُ الفاعلُ مضمراً يفسّر بـ: نبأ أو بيان، لا محذوفاً؛ لأنّ الفاعلَ لا يُحذف، والذي يظهرُ لي أنّ الفاعلَ مضمّرٌ تقديره: هو، ويعود^(٥) على ما دلّ عليه المعنى من الجملة السابقة، أي: ولقد جاءك هذا الخبرُ من تكذيبِ أتباع الرُّسل للرُّسل والصبر والإيذاء إلى أن نُصروا، وأنّ هذا الإخبار هو بعضُ نبأ المرسلين الذين يُتأسّى بهم. و«من نبأ» في موضع الحال، وذو الحال ذلك المضمّر، والعاملُ فيها وفيه «جاءك»، فلا يكون المعنى على هذا: ولقد جاءك نبأ أو بيان، إلّا أن يُراد بالنبأ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق.

(١) في المطبوع: يرتابون. وفي (أ) و(ب) و(ع) و(ه): يرتابوا. والمثبت من (ح) و(د)، ولم تنقط في (٣د).

(٢) الأقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٣/ ٣١ وعزاها لابن الأنباري.

(٣) انظر معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٧٢، ٢/ ٤٨٨، والإملاء ١/ ٢٤٠.

(٤) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٧.

(٥) في (د) والمطبوع: ويدل. بدل: ويعود.

وَأَمَّا الزَّمَحْشَرِيُّ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِفَاعِلِ «جاء»، بل قال: «ولقد جاءك من نبي المرسلين» بعضُ أنبيائهم وقصصهم^(١). وهو تفسيرٌ معنًى لا تفسيرٌ إعراب؛ لأنَّ «مِنْ» لا تكونُ فاعلةً.

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ «كَبُرَ» أي: عَظُمَ وَشَقَّ إِعْرَاضُهُمْ عن الإيمان والتصديق بما جئت به، وهو ﷺ قد كَبُرَ عليه إِعْرَاضُهُمْ، لكن جاء الشرطُ معتبراً فيه التبيين والظهور، وهو مستقبلٌ، وعُطِفَ عليه الشرطُ الذي لم يقع، وهو قوله: «فإن استطعت»، وليس مقصوداً وحده بالجواب، فمجموعُ الشرطين بتأويل الأول لم يقع، بل المجموعُ مستقبلٌ، وإن كان ظاهرُ أحدهما بانفراده واقعاً، ونظيره: ﴿إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ٢٦]، ﴿وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ قَدْ مِنْ دُونِ﴾ [يوسف: ٢٧]، ومعلومٌ أَنَّهُ قد وقعَ أحدهما، لكن المعنى أن يتبين ويظهر كونه قَدْ مِنْ كذا، وكذا يُتَأَوَّلُ ما يجيء من دخول «إن» الشرطيَّة على صيغة «كان» على مذهب جمهور النحاة، خلافاً لأبي العباس المبرِّد، فإنه زعم أن «إن» إذا دخلت على «كان» بقيت على مُضِيِّهَا بلا تأويل.

والتَّفَقُّ: السَّرَبُ في داخل الأرض الذي يُتَوَارَى فيه.

وقرأ نُبَيْحُ الْعَنَوِي: «أن تبتغي نافعاً في الأرض»، والنافعُ ممدود، وهو أحد مخارج جُحْرِ اليربوع، وذلك أَنَّ اليربوعَ يَحْرِقُ^(٢) من باطن الأرض إلى وجهها، وَيُرِقُّ ما واجه الأرض، ويجعلُ للجُحْرِ بابين، أحدهما: النافعُ، والآخر: القاصعُ، فإذا رابَهُ أمرٌ من أحدهما؛ دفعَ ذلك الجلدَ^(٣) الذي أرقه من أحدهما وخَرَجَ منه. وقيل: لجُحْرِه ثلاثة أبواب.

قال السُّدِّيُّ: السُّلَمُ: المِصْعَد. وقال قتادة: الدَّرَجُ^(٤). وقال أبو عبيدة:

(١) الكشف ١٥/٢.

(٢) في (د) والمطبوع: يخرج.

(٣) في (د) و(ح) والمطبوع: الوجه.

(٤) التكت والعيون ١٠٩/٢، وقولا السدي وقاتة أخرجهما الطبري في تفسيره ٢٢٦/٩-٢٢٧.

السببُ والمِرْقَاة، تقول العرب: اتَّخِذْنِي سُلْمًا لحاجتك، أي: سببًا^(١). ومنه قول كعب بن زهير:

ولا لكما منجى من الأرض فابغيا به نفقًا أو في السماوات سُلْمًا^(٢)

وقال الزَّجَّاج: السُّلْم من السَّلامة، وهو الشيء الذي يُسَلِّمُكَ إلى مَضَعِكَ^(٣). والسُّلْم: الذي يُضَعَدُ عليه ويُرْتَقَى، وهو مذكَّرٌ، وحكى الفراءُ فيه التانيث^(٤). قال بعضهم: تانيثُه على معنى المِرْقَاة^(٥)، لا بالوضع، كما أنَّث الصوتَ بمعنى الصيحة والاستغاثة في قوله:

سائل بني أسدٍ ما هذه الصَّوْتُ^(٦)

ومعنى الآية قال الزمخشريُّ: يعني: إنَّكَ لا تستطيعُ ذلك، والمرادُ بيانُ حرصه على إسلام قومه، وتهالكه عليه، وأنَّه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض، أو من فوق السماء، لأتى بها رجاءَ إيمانهم.

وقيل: كانوا يقترحون الآيات، فكان يودُّ أن يُجَابُوا إليها؛ لتمادي حرصه على إيمانهم، ف قيل له: إن استطعتَ كذا فافعل؛ دلالةً على أنَّه بلغَ من حرصه أنَّه لو استطاعَ ذلك لفعله حتَّى يأتيهم بما اقترحوا لعلَّهم يؤمنون. انتهى^(٧).

والظاهرُ من قوله: «فَتَأْتِيهِمْ بآيَةٌ» أنَّ الآيةَ هي غيرُ ابتغاءِ التَّنْفِقِ في الأرض أو السُّلْم في السماء، وأنَّ المعنى أنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا في الأرض فتدخلَ فيه، أو سُلْمًا في السماء فتصعدَ عليه إليها، فتَأْتِيهِمْ بآيَةٍ غيرِ الدخول في السَّرْب والصعود إلى السماء

(١) زاد المسير ٣/٣٢.

(٢) لم أقف عليه في ديوان كعب، وهو في النكت والعيون ٢/١٠٩، وفيه: على الأرض. بدل: من الأرض.

(٣) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٤٤.

(٤) المذكر والمؤنث ص ٩٧.

(٥) المِرْقَاة بالفتح والكسر: الدَّرَجَة، فمن كسر شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن فتح جعلها موضع الفعل. مختار الصحاح (رقى).

(٦) سلف عند تفسير الآية (٢١١) من سورة البقرة.

(٧) الكشف ٢/١٥-١٦.

مِمَّا يَرْجَى إِيْمَانُهُمْ بِسَبَبِهَا، أَوْ مِمَّا اقْتَرَحُوهُ رَجَاءَ إِيْمَانِهِمْ، وَتِلْكَ الْآيَةُ مِنْ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ.

وقال ابنُ عطية: وقوله تعالى: «وإن كان كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ» إلزامُ الحجة للنبي ﷺ، وتقسيمُ الأحوال عليهم^(١)، حتَّى يتبيَّن أنَّ لا وجهَ إلا الصبرُ والمضيُّ لأمر الله تعالى، والمعنى: إن كنت تُعْظِمُ تكذِيبَهُمْ وكفَرَهُمْ على نفسك، وتلتزمُ الحزنَ عليه، فإن كنتَ تقدرُ على دخولِ سَرَبٍ في أعماقِ الأرض، أو على ارتقاءِ سُلَّمٍ في السماء، فدوْنَكَ وشأنَكَ به، أي: إنَّكَ لا تقدرُ على شيءٍ من هذا، ولا بدَّ من التزامِ الصبرِ واحتمالِ المشقةِ ومعارضتهم بالآيات التي نَصَبَهَا اللهُ للناظرين المتأملين، إذ هو لا إله إلا هو لم يُرَدْ أَنْ يَجْمَعَهُمْ على الهدى، وإنَّما أرادَ أَنْ يَنْصِبَ مِنَ الْآيَاتِ مَا يَهْتَدِي بِالنَّظَرِ فِيهِ قَوْمٌ [وَيُضِلُّ آخَرُونَ؛ إذ خلقهم على الفطرة، وهدى السبيل، وسبقت رحمته غضبه، وله ذلك كله] بحقٍّ ملكه «فلا تكوننَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» أي^(٢): في أَنْ تَأْسَفَ وَتَحْزَنَ على أمرٍ أَرَادَهُ اللهُ وأَمْضَاهُ وَعَلِمَ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. انتهى.

وأجاز الزمخشريُّ وابنُ عطية أن تكون الآية التي يأتي بها هي نفس الفعل. قال الزمخشريُّ: ويجوز أن يكونَ ابتغاءُ النفي في الأرض أو السُّلَمِ في السماء هو الإتيانُ بالآية، كأنه قيل: لو استطعتَ النفوذُ إلى ما تحت الأرض، أو الترقُّي^(٣) في السَّمَاءِ [لفعلت]؛ لعلَّ ذلك يكونُ آيةً لك يؤمنون بها^(٤).

وقال ابنُ عطية: «فَتَأْتِيَهُمْ بآيَةٍ» بعلامةٍ، ويريدُ إمَّا في فعلك ذلك، أي: تكونُ الآيةُ نفسَ دخولِكَ في الأرض وارتقائك في السماء، وإمَّا في أَنْ تَأْتِيَهُمْ بِالآيَةِ مِنْ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ. انتهى.

وما جَوَّزَاهُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَمَا جَوَّزَاهُ لَكَانَ

(١) في المحرر الوجيز ٢/٢٨٧: عليه. وهي الأشبه.

(٢) لفظة: أي. ليست في (ب) و(د) و(ع) و(ه) والمحرر الوجيز ٢/٢٨٧، وما سلف بين حاصرتين منه.

(٣) في (ه) والكشاف: الرقي. وما سيأتي بين حاصرتين منه.

(٤) في (د) و(ه) والكشاف ٢/١٦: عندها.

التركيب: فتأتيهم بذلك آية، وأيضاً فأَيَّ آيةٍ في دخول سَرَبٍ في الأرض، وأما الرقيُّ في السماء فيكونُ آيةً.

وقيل: قوله: «أَنْ تَبْتَغِيْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ» إشارةٌ إلى قولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِرَكَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبْغُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠]، وقوله: «أَوْ سَلَمًا فِي السَّمَاءِ» إشارةٌ إلى قولهم: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِرَ لِرُقْيِكَ﴾ [الإسراء: ٩٣].

و«كان» فيها ضميرُ الشأن، والجملةُ المصدرةُ بـ«كَبَّرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضَهُمْ» في موضعٍ خبر «كان»، وفي ذلك دليلٌ على أَنَّ خبرَ «كان» وأخواتها يكون ماضياً، ولا يُحتاج فيه إلى تقدير «قد»؛ لكثرة ما وردَ من ذلك في القرآن وكلام العرب، خلافاً لمن زعم أَنَّهُ لا بدَّ فيه من «قد» ظاهرةً أو مقدرةً، وخلافاً لمن حصر^(١) ذلك بـ«كان» دون أخواتها. وجوزوا أَن يكون اسمها «إِعْرَاضَهُمْ»، فلا يكونُ مرفوعاً بـ«كَبَّرَ» كما في القول الأول، و«كَبَّرَ» فيه ضميرٌ يعودُ على الإعراض، وهو في موضع الخبر، وهي مسألة خلاف^(٢).

وجوابُ الشرط محذوفٌ لدلالة المعنى عليه، وتقديره: فافعل، كما تقول: إن شئت تقومُ بنا إلى فلانٍ نزوره، أي: فافعل، ولذلك جاء فعلُ الشرط بصيغة الماضي لأنه إذا حُذِفَ جوابُ الشرط، لا يكون فعلُ الشرط إلَّا بصيغة الماضي^(٣) أو المضارع المنفي بـ«لم»؛ لأنه ماضٍ، ولا يكونُ بصيغة المضارع إلَّا في الشعر.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ أي: إمَّا بخلق^(٤) ذلك في قلوبهم أو لا، فلا يضلُّ أحدٌ، وإمَّا بخلقِهِ^(٥) فيهم بعدَ ضلالهم. ودلَّ هذا التعليقُ على أَنَّهُ تعالى ما شاء منهم جميعهم الهدى، بل أرادَ إبقاء الكافرٍ على كفره.

قال أبو عبد الله الرازي: ويقرَّر^(٦) هذا الظاهرُ أَنَّ قدرةَ الكافر على الكفر إن لم

(١) في (ب) و(٣د) و(يه): خص.

(٢) انظر الدر المصون ٦٠٨/٤.

(٣) من قوله: لأنه إذا حذف... إلى هنا من (ب) و(٣د) و(يه).

(٤) في (أ) و(ب) و(ع): يخلق.

(٥) في (أ) و(ب) و(ع): يخلقه.

(٦) في (أ) و(ب) و(ع): وتقرر. ولم تنقط في (٣د) و(يه). والمثبت من (ح) و(د)، لكنها شكلت فيهما بفتح الراء؛ ويقرَّر. ووقع في تفسير الرازي ٢٠٧/١٢: يقرب.

تكن صالحة للإيمان فالقدرة على الكفر مستلزمة له، غير صالحة للإيمان، فخالق تلك القدرة يكون قد أراد الكفر لا محالة، وإن كانت صالحة له كما صلحت للكفر، استوت نسبة القدرة إليهما، فامتنع الترجيح إلا لداعية مرجحة، وليست من العبد، وإلا وقع التسلسل، فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله، وثبت أن مجموع القدرة مع^(١) الداعية الصالحة توجب الفعل، وثبت أن خالق مجموع تلك [القدرة مع تلك] الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر غير مريد لذلك الإيمان، فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر هذه الآية، ولا بيان أقوى من أن تطابق البرهان مع ظاهر القرآن^(٢).

وقال ابن عطية: وهذه الآية ترد على القدرية المفوضة الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر، وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق الله^(٣) فيه، تعالى الله عن قولهم.

وقال الزمخشري: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» بآية ملجئة، ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة. انتهى. وهذا قول المعتزلة.

قال القاضي: والإلجاء أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه، وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان، وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء؛ لأن ذلك يُزيل تكليفهم، فيكون ما يقع^(٤) منهم كأن لم يقع، وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوضلة به إلى الثواب، وذلك لا يكون إلا اختياراً.

وأجاب أبو عبد الله الرازي بأنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر بالسوية، أو حال حصول هذا الرجحان، والأول تكليف ما لا يُطاق؛ لأن الأمر بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء تكليف بالجمع بين التقيضين، وهو محال، وإن كان الثاني، فالطرف الرجحان يكون واجب

(١) قوله: القدرة مع. من (ب) و(د).

(٢) تفسير الرازي ٢٠٧/١٢-٢٠٨ وما سلف بين حاصرتين منه.

(٣) لفظه: الله. من (ب) و(د) و(ه). وهو موافق لما في المحرر الوجيز ٢/٢٨٨.

(٤) في (د) والمطبوع: وقع.

الوقوع، والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع، وكل هذه الأقسام تُنافي ما ذكره من المكنة والاختيارات، فسقط قولهم بالكليّة^(١).

﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٢) تقدّم قول ابن عطية: في أن تأسف وتحزن على أمرٍ أرادَه الله تعالى وأمضاه وعلم المصلحة فيه^(٣).

وقال أيضاً: و«من الجاهلين» يحتملُ في أن لا يعلم أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى، ويحتملُ في أن تهتمَّ بوجود كفرهم الذي قدره الله وأرادَه، وتذهب بك نفسك إلى ما لم يقدر الله. انتهى^(٣).

وضَعَّف الاحتمال الأول بأنَّه ﷺ مع كمال ذاته، وتوفّر معلوماته، وعظيم اطلاعه على ما يليقُ بقُدرة^(٤) الحقّ جلّ جلاله واستيلائه على جميع مقدوراته = لا ينبغي أن يوصَفَ بأنَّه جاهلٌ بأنَّه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى؛ لأنَّ هذا من قبيل الدّين والعقائد، فلا يجوزُ أن يكون جاهلاً بها، وكان الزمخشريُّ قد فسّر قوله: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» بأن تأتيهم بآية ملجئة، ولكنّه لا يفعلُ لخروجه عن الحكمة، فقال في قوله: «فلا تكوننَّ من الجاهلين»: من الذي يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه^(٥). وأشار ب: ذلك إلى الإتيان بالآية الملجئة إلى الإيمان. وتقدّم الكلامُ في الإلجاء.

وقيل: لا تجهلُ أنّه يؤمّنُ بك بعضهم ويكفرُ بعضهم. وضَعَّف بأنَّ هذا ليس ممّا يجهله ﷺ.

وقيل: لا تكوننَّ ممّن لا صبرَ له؛ لأنَّ قلّة الصبر من أخلاق الجاهلين^(٦). وضَعَّف بأنَّه تعالى قد أمره بالصبر في آيات كثيرة، ومع أمر الله له بالصبر وبيان أنّه صَبِرَ، يَبْعُدُ أن يوصَفَ بعد صبره بقلّة الصبر.

(١) تفسير الرازي ٢٠٨/١٢.

(٢) المحرر الوجيز ٢٨٧/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٢٨٨/٢.

(٤) في (ب) و(د): ما لا يليق بقدر.

(٥) الكشف ١٦/٢.

(٦) هذا القول والذي قبله ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٣٣/٣.

وقيل: لا يشتدَّ حزنك لأجل كفرهم، فتقاربَ حالَ الجاهل بأحكام الله وقدره، وقد صرَّح بهذا في قوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ [فاطر: ٨].

وقال قومٌ: جازَ هذا الخطابُ لأنَّه لقربه من الله ومكانته عنده كان ذلك حملاً عليه، كما يحملُ العاقلُ على قربه فوقَ ما يحمله على الأجانب، خشيةً عليه من تخصيص الإدلال^(١).

وقال مكِّي^(٢) والمهدوي: الخطابُ له والمرادُ به أمته، وتُتمَّ هذا القولُ بأنَّه كان يحزنهم^(٣) إصرارُ بعضهم على الكفر وحرمانهم ثمرات الإيمان. قال ابنُ عطية: وهذا ضعيفٌ لا يقتضيه اللفظ. انتهى^(٤).

وقيل: الرسولُ معصومٌ عن الجهل والشكِّ بلا خلاف، ولكن العصمة لا تمنعُ الامتحانَ بالأمر والنهي، أو لأنَّ ضيقَ صدره وكثرةَ حزنه من الجبَلاتِ البشريَّة، وهي لا ترفعُها العصمة، بدليل: «اللهمَّ إني بشرٌ، وإني أغضبُ كما يغضبُ البشر» الحديث^(٥)، وقوله: «إنَّما أنا بشرٌ، فإذا نسيتُ فذكروني»^(٦). انتهى.

والذي أختارُهُ أنَّ هذا الخطابَ ليس للرسول، وذلك أنَّه تعالى قال: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» فهذا إخبارٌ وعقدٌ كُلِّيٌّ أنَّه لا يقعُ في الوجود إلا ما شاء وقوعه، ولا يختصُّ هذا الإخبارُ بهذا الخطاب بالرسول، بل الرسول عالمٌ بمضمونِ هذا الإخبار، فإنَّما ذلك للسامع، فالخطابُ والنهي في «فلا تكوننَّ» للسامع دون الرسول، فكأنَّه قيل: ولو شاء الله أيُّها السامع الذي لا يعلم أنَّ ما وقع في الوجود هو بمشيئة الله جَمْعُهُم على الهدى، لجمعهم عليه، فلا تكن أيُّها السامعُ من الجاهلين بأنَّ ما شاء الله إيقاعه وقع، وأنَّ الكائنات مَعْدُوقَةٌ بإرادته.

(١) في (١د) والمطبوع: الإذلال. وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٨٨.

(٢) في الهداية ٣/٢٠١١.

(٣) في (ح) و(١د) والمطبوع: يحزنه. وانظر تفسير القرطبي ٨/٣٦٧.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٨٨.

(٥) أخرجه أحمد (٢٤٢٥٩)، ومسلم (٢٦٠٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٣٦) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (٣٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُؤْمٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَدَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٠) بَلْ إِنَّمَا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْكِرُونَ﴾ (٤١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاهْزَنْتَهُمْ بِالْأَسَافِ وَالضَّرَبِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَوْحُوا بِمَا أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤) فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٥) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ﴾ (٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٧) وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٤٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِمَسْئِهِمُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ﴾ (٤٩) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٥٠) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٥١) وَلَا تَقْرُؤِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْعَيْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٢) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥٣) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٤) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٥٥) قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيكُمْ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ﴾ (٥٧) قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ لَفُغِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥٨)

التَضَرُّعُ تَفْعَلُ مِنَ الضَّرَاعَةِ، وهي الذَّلَّةُ، يقال: ضَرَعَ يَضْرَعُ ضَرَاعَةً، قال المفردات الشاعر:

لِيُبْنِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لَخْصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ^(١)
أي: ذليلٌ ضعيف.

صَدَفَ عَنِ الشَّيْءِ: أَعْرَضَ عَنْهُ صَدْفًا وَصُدُوفًا. وَصَادَفْتُهُ: لَقِيتَهُ عَنْ إِعْرَاضٍ عَنْ جِهَتِهِ، قال ابن الرِّقَاع^(٢):

إِذَا ذَكَرْنَا حَدِيثًا قُلْنَا أَحْسَنَهُ وَهَنَّ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ^(٣) يُتَّقَى صُدْفُ
صُدْفٌ: جَمْعُ صُدُوفٍ، كَصَبُورٍ وَصُبْرٍ.

وقيل: صَدَفَ: مَالَ، مَأْخُودٌ مِنَ الصَّدَفِ فِي الْبَعِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَمِيلَ خَفُّهُ مِنَ الْيَدِ إِلَى الرَّجْلِ مِنَ الْجَانِبِ الْوَحْشِيِّ.

وَالصَّدْفَةُ: وَاحِدَةُ الصَّدَفِ، وَهِيَ الْمَحَارَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الدَّرُّ. قال الشاعر:
وَزَادَهَا عَجَبًا أَنْ رُحْتُ فِي سَمَلٍ وَمَا دَرْتُ دُرٌّ أَنْ الدَّرَّ فِي الصَّدَفِ^(٤)

(١) اختلف في نسبة هذا البيت، فنسبه سيويه في الكتاب ٢٨٨/١ للحارث بن نهيك، ونسبه النخاس في شرح أبيات الكتاب - كما في خزانة الأدب ٣١٣/١ - لليبي الصحابي، وهو في ملحق ديوانه ص ٣٦٢.

ونسبه العباسي في معاهد التنصيص ٢٠٢/١ لضرار بن نهشل.
ونسبه البصري في الحماسة البصرية ٢٦٩/١ للحارث بن ضرار النهشلي.
ونسب أيضاً لمزرد أخي الشماخ، وللمهل. قال البغدادي في الخزانة ٣١٣/١: والصواب أنه لنهشل بن حرّ، كما في شرح أبيات الكتاب لابن خلف، وكذا في شرح أبيات الإيضاح. والله أعلم.

(٢) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ الْأَعْلَى، مِنْ عَامِلَةٍ حَيٍّ مِنْ قُضَاعَةٍ، كَانَ شَاعِرًا مَقْدَمًا عِنْدَ بَنِي أُمَيَّةٍ مَذَاحًا لَهُمْ، خَاصًّا بِالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ بِدِمَشْقَ. انظر أخباره في الشعر والشعراء ٦١٨/٢، والأغاني ٣٠٧/٩.
والبيت في ديوانه ص ٢٣٦.

(٣) فِي (ب) وَ(د) (بِه): شَيْءٌ.

(٤) هُوَ لِأَبِي هَفَّانَ، كَمَا فِي الْأَمَالِيِّ ١١١/١، وَدِيَوَانِ الْمَعَانِيِّ ٨٠/١ وَقِيلَ:

تَعَجَّبْتُ دُرٌّ مِنْ شَيْبِي فَقُلْتُ لَهَا لَا تَعْجِبِي فَبَيَاضُ الصُّبْحِ فِي السَّدَفِ

الْخَزَانَةُ: ما يحفظ فيه الشيء مخافة أن يُنَال، ومنه: «فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَوْتِيَ مَشْرِبَتَهُ، فَتَكْسَرَ خَزَائِنُهُ»^(١)، وهي بفتح الخاء^(٢)، وقال الشاعر:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْزِنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ بِخَزَّانٍ^(٣)
الطَّرْدُ: الإبعادُ بِإِهَانَةٍ، وَالطَّرِيدُ: الْمَطْرُودُ، وَبَنُو مَطْرُودٍ^(٤) وَبَنُو طِرَادٍ، فَخِذَانِ مِنْ إِيَادٍ^(٥).

* * *

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ أي^(٦): إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لِلإِيمَانِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سَمَاعَ قَبُولٍ وَإِصْغَاءٍ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

التفسير

و«يَسْتَجِيبُ» بِمَعْنَى يُجِيبُ، وَفَرَّقَ الرُّمَانِيُّ بَيْنَ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ بِأَنَّ اسْتَجَابَ فِيهِ قَبُولٌ لِمَا دُعِيَ إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَنَّاتُهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَجَابَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُجِيبُ بِالمُخَالَفَةِ^(٧).

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ تَخَرَّصُ عَلَى أَنْ يُصَدِّقُوا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ، وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ مَنْ يَسْمَعُ، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ﴾^(٨) [النمل: ٨٠].

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤٣٥)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢٦) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه. وَالْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ (٤٥٠٥).

(٢) كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بِكسر الخاء، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحاحِ (خَزَنَ): وَالْخَزَانَةُ بِالكسر، وَاحِدَةُ الْخَزَائِنِ. وَقَالَ الْفَيْرُوزِ أَبَادِي: كِتَابَةٌ، مَكَانُ الْخَزْنِ، وَلَا يَفْتَحُ. انْتَهَى. يُشِيرُ إِلَى الْمَثَلِ الْقَائِلِ: لَا تَفْتَحِ الْخَزَانَةَ وَلَا تَكْسِرِ الْقِصْعَةَ. وَقَالَ الزَّيْبِيدِيُّ فِي تَاجِ الْعُرُوسِ (خَزَنَ): وَقَدْ وَلَعْتَ الْعَامَةَ بِفَتْحِهَا.

(٣) سَلَفَ عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ (٤٤) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٤) فِي (ب) وَ(٣د) وَ(يَه): مَطْرُودٌ.

(٥) وَفِي الْقَامُوسِ (طَرَدَ): وَبَنُو طَرِيدٍ وَبَنُو مَطْرُودٍ بِطَنَانٍ. قَالَ الزَّيْبِيدِيُّ فِي التَّاجِ (طَرَدَ): وَكَذَلِكَ بَنُو طُرُودٍ بِالضَّمِّ، أَمَّا مَطْرُودٌ فَمِنْ بَنِي سَلِيمٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي اللِّسَانِ (طَرَدَ): وَبَنُو طُرُودٍ بِطَنٍ. وَقَدْ سَمِعْتُ طَرَادًا وَمَطَرْدًا.

(٦) لَفْظَةٌ: أَي. مِنْ (ب) وَ(٣د) وَ(يَه).

(٧) انْظُرْ تَفْسِيرَ الرَّازِيِّ ٢٠٩/١٢.

(٨) الْكَشَافُ ١٦/٢.

وقال ابن عطية: هذا من النمط المتقدم في التسلية، أي: لا تحفل بمن أعرض، فإنما يستجيب لداعي الإيمان الذين يفهمون الآيات، ويتلقون البراهين بالقبول، فعبر عن ذلك كله بـ«يسمعون»؛ إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة، وهذه لفظة تستعملها الصوفية، إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: استمع^(١).

﴿وَالْمَوْتُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ الظاهر أن هذه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة، وذلك إخبار من الله تعالى أن الموتى على العموم - من مستجيب وغير مستجيب - يبعثهم الله، فيجازيهم على أعمالهم.

وجاء لفظ «الموتى» عاماً؛ لإشعار ما قبله بالعموم في قوله: «إنما يستجيب الذين يسمعون»، إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر، وهو أن من لا يسمع سماع قبول لا يستجيب للإيمان، وهم الكفار، وصار في الإخبار عن الجميع بالبعث والرجوع إلى جزاء الله تعالى تهديداً ووعيداً شديداً لمن لم يستجب.

وتظافت أقوال المفسرين أن قوله: ﴿وَالْمَوْتُ﴾ يُراد به الكفار، سُموا بالموتى، كما سُموا بالصُّم والبُكم والعمي، وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خالٍ عن الروح، فيظهر منه التشنج والصدید والقَيْح وأنواع العفونات، وأصلح أحواله دفنه تحت التراب، والكافر روحه خالية عن العقل، فيظهر منه جهله بالله تعالى، ومخالفاته لأمره، وعدم قبوله لمعجزات الرُّسل، وإذا كانت روحه خالية من العقل كان مجنوناً، فأحسن أحواله أن يُقَيَّد ويُحبَس، فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد^(٢).

وإذا كان المراد بالموتى هنا الكفار، فقليل البعث يُراد به حقيقته من الحشر يوم القيامة، والرجوع هو رجوعهم إلى سطوته وعقابه، قاله مجاهد وقتادة^(٣)، وعلى هذا تكون هذه الجملة متضمنة الوعيد للكفار.

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٨٨-٢٨٩. وفيه: سمع. بدل: استمع.

(٢) انظر تفسير الرازي ١٢/٢٠٩.

(٣) قول مجاهد وقتادة هو أن المراد بالموتى: الكفار. أخرج قوليهما الطبري ٩/٢٣٠. وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٨٩.

وقيل: الموت والبعث حقيقة، والجملة مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾ (٣٦) للجزاء، فكان قادرًا على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان، وأنت لا تقدر على ذلك. قاله الزمخشري^(١).

وقيل: الموت والبعث مجازان، استعير الموت للكفر، والإيمان للبعث، ف قيل: الجملة من قوله: «والموتى يبعثهم الله» مبتدأ وخبر، أي: والموتى بالكفر يحييهم الله بالإيمان.

وقيل: ليس جملة، بل «الموتى» معطوف على «الذين يسمعون»، و«يبعثهم الله» جملة حالية، والمعنى: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قبول فيؤمنون بأول وهلة، والكفار حين^(٢) يرشدهم الله تعالى ويوفقهم للإيمان، فلا تتأسف أنت ولا تستعجل ما لم يقدر.

وقرئ: «ثم إليه يرجعون» بفتح الباء^(٣)، من رجع لازم.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ قال ابن عباس: نزلت في رؤساء قريش^(٤)، سألوا الرسول آية تعتنا منهم، وإلا فقد جاءهم بآيات كثيرة فيها مفتح. انتهى.

والضمير في «وقالوا» عائذ على الكفار، و«لولا» تحضيض بمعنى: هلا.

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ أي: إنما^(٥) سألتموه من إنزال آية، الله قادر على ذلك، كما أنزل الآيات السابقة، فلا فرق في تعلّق القدرة بالآيات المقترحة على سبيل التعنت والآيات التي لم تقترح، وقد اقترحتم آيات كانشقاق القمر، فلم تُجد عليكم^(٦) ولا أثرت فيكم، وقلتم: هذا سحر مستمر، ولم تعتدوا بما أنزل مع

(١) في الكشف ١٦/٢.

(٢) في المطبوع والنسخ الخطية عدا (يه): حتى. والمثبت من (يه) والمحرو الوجيز ٢٨٩/٤ والكلام فيه بنحوه.

(٣) هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ٢٠٨/٢.

(٤) زاد المسير ٣٤/٣.

(٥) في (ج) و(د) والمطبوع: أي مهما. وفي (أ) و(ع): أي إن. والمثبت من (ب) و(د) و(٣د) و(يه).

(٦) في (ب) و(د) و(٣د) و(يه): عنكم.

يقال: ما يجدي عنك هذا، وما يجدي عليّ، أي: ما يعني. انظر اللسان (جدا).

كثرت، حتى كأنه لم يُنزل شيء من الآيات، لأن دأبكم العناد في آيات الله.

وقال الزمخشري: على أن يُنزل آية تضطرهم إلى الإيمان، كنتق الجبل على بني إسرائيل، أو آية إن يجحدوها^(١) جاءهم العذاب. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) أن الله قادر على أن يُنزل تلك الآية، وأن صارفاً من الحكمة صرفه عن إنزالها^(٣).

وقال ابن عطية: «لا يعلمون» أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا لعُوجلوا بالعذاب، ويحتمل «لا يعلمون» أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر والتأمل، ليهتدي قوم ويضل آخرون. انتهى^(٤).

والذي يظهر «لا يعلمون» نفى عنهم العلم حيث فرّقوا بين تعلّق القدرة بالآيات التي نزلت وبين تعلّقها بالآيات المقترحة، وتعلّق القدرة بهما سواء؛ لاجتماع المقترح وغير المقترح في الإمكان، فمن فرّق بين المتماثلات، ولم يقنع بما وردّ منها، فهو لا شك جاهل.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أَمْثَلِكُمْ﴾ قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله ركب في المشركين عقولاً، وجعل لهم أفهاماً، ألزمهم بها أن يتدبروا أمر الرسول ﷺ، كما جعل للدواب والطيور أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهدى الذكور منها لإتيان الأنثى، وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المربك ذلك فيها^(٥).

وقال ابن عطية: المعنى في هذه الآية التنبيه على آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته^(٥).

وقال الزمخشري: فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته، ولطف علمه، وسعة سلطانه، وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة

(١) قوله: أو آية إن يجحدوها. مكانه في (أ) و(ب) و(د) و(هـ): أو أنهم إن يجحدوها. وفي

(ع): أو آية إن يجحدوها أو أنهم إن يجحدوها. والمثبت من (ح) و(د) والمطبوع.

(٢) الكشف ١٦/٢-١٧.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٨٩.

(٤) زاد المسير ٣/٣٥.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٨٩.

الأجناس، المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ^(١) لما لها وما عليها، مهيمن على أحوالها، لا يشغله شأن عن شأن، وأنَّ المكلفين ليسوا مخصصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان. انتهى^(٢).

والذي يظهر أنَّه تعالى لما حكى عن هؤلاء قولهم: «لولا نُزِّلَ عليه آية من ربِّه»، ولم يعتبروا ما نُزِّلَ من الآيات، وأجيبوا بأنَّ القدرة صالحة لإنزال آية - وهي التي اقترحتموها^(٣) - ونُبِّهوا على جهلهم حيث فَرَّقُوا بين آية وآية = أُخْبِرُوا أَنَّهُمْ أَنفُسُهُمْ وجميع الحيوان غيرهم متماثلون في تعلُّق القدرة الإلهية بالجميع، فلا فرق بين خَلْقٍ من كُلِّف وما لم يُكَلَّف في تعلُّق القدرة بهما، وإبرازهما من صَرَفِ العدم إلى صَرَفِ الوجود، فكأنَّه قيل: القدرة تعلَّقت بالآيات كلها، مقترجها وغير مقترجها، كما تعلَّقت بخلقكم وخلق سائر الحيوان، فالإمكان هو الجامع بين كلِّ ذلك، ولذلك قال تعالى: «إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ»، يعني في تعلُّق القدرة بإيجادها، كتعلُّقها بإيجادكم، وكذلك الآيات، وفي ذلك إشارة إلى أنَّ الآيات الواردة على أيدي الأنبياء عليهم السلام قد تكون باختراع أعيان، كالماء الذي نبع من بين الأصابع، والطعام الذي تكثُر من قليل^(٤)، كما أنَّ المخلوقات هي أعيانٌ مخترعة لله تعالى، وكأنَّ النسبة^(٥) بمماثلة الحيوان للإنسان دون ذكر الجماد ودون ذكر ما يعُمُّها^(٦) = من حيث قوة المماثلة في الشعور بالأشياء والاهتداء إلى كثير من المصالح، بخلاف الجماد، وإن كانت القدرة متعلِّقة بجميع المخلوقات.

و«دَابَّة» تقدَّم شرحها، وهي هنا في سياق النفي مصحوبة بـ«مِنْ» التي تُفيد استغراق الجنس، فهي عامَّة تشمل كلَّ ما يدبُّ، فيندرج فيها الطائر، فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم، وذكر بعض من كلِّ، وصار من باب التجريد،

(١) لفظة: حافظ من (ب) و(د) و(ه).

(٢) الكشف ١٧/٢.

(٣) في (ب) و(د): اقترحوها.

(٤) سلف الكلام في نبع الماء من بين أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام القليل، عند تفسير قوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا أَبَدًا لَا يَقُولُوا﴾ [الأنعام: ٢٥].

(٥) في (ب): التنبية. وفي (ه): الشبه. وفي (د): السنة. دون فقط.

(٦) في (ه): يعمهما.

كقوله: ﴿وَجَنَّبِلَ وَمِكْنَل﴾ [البقرة: ٩٨] بعد ذكر الملائكة، وإنما جُرِدَ الطائر؛ لأنَّ تصرُّفه في الجوَّ^(١) - دون غيره من الحيوان - أبلغ في القدرة وأدل على عَظَمِها مِن تصرُّف غيره من الحيوان في الأرض؛ إذ الأرضُ جِسْمٌ كثيفٌ يمكنُ تصرُّفُ الأجرام عليها، والهواءُ جِسْمٌ لطيفٌ لا يمكنُ عادةً تصرُّفُ الأجرام الكثيفة فيها إلا بياهر القدرة الإلهية، ولذلك قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: ٧٩].

وجاء قوله: «في الأرض» إشارةً إلى تعميم جميع الأماكن، لما كان لفظ «مِنْ دَابَّةٍ» وهو المتصرِّف، أتى بالمتصرِّف فيه عامًّا، وهو الأرض، ويشمل «الأرض» البرَّ والبحرَّ.

و«يطيرُ بجناحيه» تأكيدٌ لقوله: «ولا طائر» لأنَّه لا طائرٌ إلا يطيرُ بجناحيه، وليرفع المجازَ الذي كان يحتمله قوله: «ولا طائر» لو اقتصرَ عليه، ألا ترى إلى استعارة الطائرِ للعمل في قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]، وقولهم: طار لفلانٍ كذا في القسمة، أي: سهمه، و: طائر السعد والنحس^(٢). وفيه تنبيهٌ على تصوُّر هيئته على حالة الطيران، واستحضارٌ لمشاهدة هذا الفعل الغريب.

وجاء الوصفُ بلفظ: «يطير»؛ لأنَّه مُشعِرٌ بالديمومة والعَلَبَةِ؛ لأنَّ أكثرَ أحوالِ الطائر كونه يطير، وقلَّ ما يسكن، حتَّى إنَّ المحبوسَ منها يَكْثُرُ ولوعُه بالطيران في المكان الذي حُبِسَ فيه من قفصٍ وغيره.

وقرأ ابن عباس وفرقة: «ولا طير» من غير ألف^(٣)، وتقدَّم الكلام عليه أهو جمعُ طائر أو اسم جمع^(٤)؟

وقرأ ابن أبي عبلة «ولا طائر» بالرفع^(٥) عطفًا على موضع «دَابَّةٍ»، وجوزوا أنْ

(١) في المطبوع: الوجود.

(٢) انظر المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٠.

(٣) هي في المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٠ عن فرقة، وفي القراءات الشاذة ص ٣٧ عن الأعرج.

(٤) من قوله: «وقرأ ابن عباس... إلى هنا ليس في (ج) و(د) والمطبوع.

وتقدم الكلام عنه كلمة «طير» عند مفردات الآية (٢٦٠) من سورة البقرة.

(٥) الكشف ٢/ ١٧، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٩٠، ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٢/ ٦٥،

والقرآن ٨/ ٣٦٩ للحسن وعبد الله بن أبي إسحاق.

يكون «في الأرض» في موضع رفع صفة على موضع «دابة»، وكذلك يقتضي أن يكون «يطير»، ويتعين ذلك في قراءة ابن أبي عبلة.

والباء في «بجناحيه» للاستعانة، كقوله: كتبت بالقلم.

و«إلا أمم» هو خبر المبتدأ الذي هو: من دابة، ولا طائر، وجميع الخبر وإن كان المبتدأ مفردين^(١) حملاً على المعنى؛ لأن المفرد هنا للاستغراق.

والمثلية هنا، قال الزمخشري: «أمثالكم» مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها، كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم. انتهى^(٢).

وقال ابن عطية: مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر^(٣).

وقال الطبري وغيره - وهو مروي عن أبي هريرة^(٤)، واختيار الزجاج^(٥) -: المماثلة في أنها تجازى بأعمالها وتحاسب، ويُقتَصُّ لبعضها من بعض، على ما روي في الأحاديث^(٦).

وقال مكي: في أنها تعرف الله تعالى وتعبده^(٧). وهذا قول أبي عبيدة، قال: معناه إلا أجناس يعرفون الله ويعبدونه^(٨). ونقله الواحدي عن ابن عباس أن المماثلة حصلت من حيث إنهم يعرفون الله ويوحدونه ويحمدونه ويسبحونه، وإليه ذهب طائفة من المفسرين، محتجين بقوله: ﴿وَأَن تَن شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: مفرداً.

(٢) الكشف ١٧/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٢٨٩/٢.

(٤) أخرج أحمد في مسنده (٨٨٤٧)، ومسلم في صحيحه (٢٥٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».

وانظر تفسير القرطبي ٨/ ٣٧٠، ٣٧٢.

(٥) في معاني القرآن له ٢٤٥/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٢٨٩/٢، وانظر تفسير الطبري ٢٣٢/٩.

(٧) المحرر الوجيز ٢٨٩/٢، وكلام مكي في الهداية ٢٠١٣/٣.

(٨) مجاز القرآن ١/ ١٩٠، وانظر زاد المسير ٣/ ٣٥، وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة.

ويقوله في صفة الحيوان: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ٤١]، وبما به خاطب النمل وخاطب الهذهد^(١).

قال ابن عطية في قول مكّي: وهذا قول خُلف. انتهى. وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون المماثلة في كونها أمّا لا غير، كما تريد بقولك: مررت برجلٍ مثلك، أي: في أنه رجلٌ، ويصحّ في غير ذلك من الأوصاف، إلّا أن الفائدة في هذه الآية^(٢) أن تكون المماثلة في أوصافٍ غير كونها أمّا. وقال مجاهد^(٣): إلّا أصناف مصنّفة^(٤).

وقال أبو صالح عن ابن عباس: المماثلة وقعت بينها وبين بني آدم من قبل أن بعضهم يفقه عن بعض^(٥).

وقال عليّ بن عيسى: «أمثالكم» في الحاجة إلى مدبّر «يُدبّرهم» فيما يحتاجون إليه من قوتٍ يقوّتهم، وإلى لباسٍ يسترهم، وإلى كنّ يواربهم.

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: أبهمت عقول البهائم عن كلّ شيءٍ إلّا عن أربعة أشياء؛ الإله سبحانه وتعالى، وطلب الرزق، ومعرفة الذكّر والأنثى، وتهيؤ كلّ واحدٍ منهما لصاحبه.

وقيل: المماثلة في كونها جماعاتٍ مخلوقة يُشبه بعضها بعضاً، ويأنس بعضها ببعض، وتتوالّد كالإنس^(٦).

وروى أبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه قرأ هذه الآية وقال: ما في الأرض آدميٌ إلّا وفيه شبهٌ من بعض البهائم، فمنهم من يُقدّم إقدام الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبج نباح الكلاب، ومنهم من يتطوّس كفعل

(١) تفسير الرازي ٢١٣/١٢. وعند نقل المصنف كلام الواحدي.

(٢) لفظة: الآية. من (ب) و(د) و(ه).

(٣) المحرر الوجيز ٢٨٩/٢.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣٣/٩.

(٥) زاد المسير ٣٥/٣.

(٦) القولان الأخيران في تفسير الرازي ٢١٣/١٢.

الطاووس، ومنهم من يَشْرُهُ شَرُّهُ الخنزير - وفي رواية: منهم من يُشْبِهُ الخنزير، إذا لقي إليه الطعام الطيب تركه، وإذا قام الرجلُ من رجليه وَلَغَ فيه - وكذلك تجدُ من الآدميين مَنْ لو سمعَ خمسينَ حكمةً لم يحفظ منها واحدةً، فإن أخطأت واحدةً حفظها، ولم يجلس مجلساً إلا رواها عنك^(١).

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما تركنا وما أغفلنا.

و«الكتاب»: اللوحُ المحفوظ، والمعنى: وما أغفلنا فيه من شيءٍ لم نكتبه ولم نثبت ما وجب أن يثبت. قاله الزمخشري^(٢)، ولم يذكر غيره.

أو: القرآن، وهو الذي يقتضيه سياقُ الآية والمعنى، وبدأ به ابنُ عطية^(٣) وذكر بعده^(٤) اللوحُ المحفوظ، فعلى هذا يكون قوله: «من شيء» على عمومهِ، وعلى القول الأول يكونُ من العامِّ الذي يُراد به الخاصُّ، فالمعنى: من شيءٍ يدعو إلى معرفة الله وتكاليفه، وكثيراً ما يستدلُّ بعضُ الظاهرية بقوله: «ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء»، يشيرُ إلى أنَّ «الكتاب» تضمَّن الأحكامَ التكاليفيةَ كلها.

والتفريط: التقصير، وأصل فعله^(٥) أن يتعدَّى بـ«في»، كقوله: ﴿عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] وإذا كان كذلك، فيكون قد ضُمِّن معنى^(٦) ما أغفلنا وما تركنا، ويكون «من شيء» في موضع المفعول به.

و«من» زائدة، والمعنى: ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يُحتاجُ إليه من دلائل الإلهية والتكاليف. ويَبْعُدُ جعل «مِنْ» هنا تبعيضيةً، وأن يكون التقدير: ما فرطنا في الكتاب بعض شيءٍ يُحتاجُ إليه المكلف، وإن قاله بعضهم.

وَجَعَلَ أبو البقاء هنا «من شيء» واقعاً موقعَ المصدر، أي: تفريطاً، قال:

(١) في (أ) و(ب) و(٣د) و(ع) و(ه) وتفسير الرازي ٢١٤/١٢: عنه. والمثبت من (ح) و(د).

(٢) في الكشف ١٧/٢.

(٣) في المحرر الوجيز ٢٩٠/٢.

(٤) لفظة: بعده. ساقطة من المطبوع.

(٥) في (د) وهامش (ح) والمطبوع: فحقه. والمثبت من (ب) و(٣د) و(ه).

(٦) لفظة: معنى. من (ب) و(٣د) و(ه).

وعلى هذا التأويل لا يبقى في الآية حُجَّةٌ لمن ظَنَّ أَنَّ الكتابَ يحتوي على ذكر كلِّ شيءٍ صريحاً^(١)، ونظير ذلك: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٢٠] أي: ضرراً. انتهى^(٢).

وما ذكره من أنه لا يبقى على هذا التأويل حُجَّةٌ لمن ذكر، ليس كما ذكر؛ لأنه إذا تسلَّطَ النفي على المصدر، كان المصدرُ منفياً على جهة العموم، ويلزَمُ من نفي هذا العموم نفي أنواع المصدر ونوع مُشَخَّصاته^(٣)، ونظير ذلك: لا قيام، فهذا نفي عام، فينتفي منه جميع أنواع القيام ومشخصاته، كقيام زيد وقيام عمرو وما أشبه ذلك، فإذا نُفي التفريط على طريقة العموم، كان ذلك نفياً لجميع أنواع التفريط ومشخصاته ومُتعلقاته، فيلزمُ من ذلك أَنَّ الكتابَ يحتوي على ذكر كلِّ شيءٍ.

وقرأ الأعرجُ وعلقمة: «ما فرطنا» بتخفيف الرّاء، والمعنى واحد^(٤).

وقال النقاش: معنى: «فرطنا» مخففة: أخرنا، كما قالوا: فرط الله عنك المرض، أي: أزاله^(٥).

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (١٨) الظاهرُ في الضمير أنه عائدٌ على ما تقدّم، وهو الأممُ كلّها من الطير والدواب.

وقال قومٌ: هو عائدٌ على الكفار، لا على «أمم»، وما تخلَّلَ بينهما كلامٌ معترضٌ وإقامة حُجَج، ويرجح هذا القول كونه جاء بـ«هم» وبالواو التي هي للعقلاء، ولو كان عائداً على أمم الطير والدواب، لكان التركيب: ثم إلى ربها تحشر.

ويُجابُ عن هذا بأنها لما كانت مُمثلةً ما أراد الله منها أُجريت مُجرى العقلاء.

(١) في المطبوع: تصريحاً.

(٢) الإملاء ٢٤١/١.

(٣) في (أ) و(ح) و(د) و(ع): مشخصاته (في المواضع الثلاثة).

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٠، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧، والزمخشري في الكشاف ١٧/٢ لعلقمة فقط.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٩٠.

وأصل الحشر الجمع، ومنه: ﴿فَحْشَرْنَاكَ﴾ [النازعات: ٢٣] والظاهر أنه يُراد به البعث يوم القيامة، وهو قول الجمهور، فتحشر البهائم والدواب والطيور، وفي ذلك حديث يرويه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: «يَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْبَهَائِمَ وَالْدَوَابَّ وَالطَّيْرَ وَكُلَّ شَيْءٍ، فَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقِرْنَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: كُونِي تَرَابًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠]^(١).

وقال ابن عباس والحسن في آخرين: حشر الدواب موئها^(٢)؛ لأن الدواب لا تكلف عليها، ولا ترجو ثواباً، ولا تخاف عقاباً، ولا تفهم خطاباً. انتهى.

ومن ذهب هذا المذهب تأول حديث أبي هريرة على معنى التمثيل في الحساب والقصاص، حتى يفهم كل مكلف أنه لا بد له منه ولا محيص، وأنه العدل المحض.

قال ابن عطية: والقول في الأحاديث المتضمنة أن الله يقتصر للجماء من القرناء أنها كناية عن العدل، وليست بحقيقة = قول مردوث ينحو إلى القول بالرموز ونحوها. انتهى^(٣).

وقال ابن فورك: القول بحشرها مع بني آدم أظهر. انتهى.

وعلى القول بحشر البهائم مع الناس اختلفوا في المعنى الذي تُحشر لأجله، فذهب أهل السنة أنها لإظهار القدرة على الإعادة، وفي ذلك تخجيل لمن أنكر ذلك، فقال: مَنْ يُحيي العظام وهي رميم؟ وقالت المعتزلة: يحشر الله البهائم والطيور لإيصال الأعواض إليها. ولذلك^(٤) قال الزمخشري: فيعوضها وينصف بعضها من بعض، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. انتهى^(٥).

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠٦/١، والطبري ٢٣٥-٢٣٦/٩، والحاكم ٣١٦/٢.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣٥/٩ عن ابن عباس والضحاك.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٩٠، وفي مطبوعه سقط يستدرك من هنا.

(٤) في المطبوع: وكذلك.

(٥) الكشف ١٧/٢. وحديث اقتصاص الجماء من القرناء. سلف قريباً.

وطَوَّلَ المعتزلة في إيصال التعويض عن آلام البهائم وضررها، وأنَّ ذلك واجبٌ على الله تعالى، وفرَّعوا فروعاً، واختلَّفوا في العَوَض، أهو منقطعٌ أم دائم؟ فذهب القاضي وأكثرُ معتزلة البصرة إلى أنَّه منقطعٌ، فبعد توفية العوض يجعلها تراباً.

وقال أبو القاسم البلخي: يجبُ كونُ العوض دائماً.

وقيل: تدخلُ البهائمُ الجنةَ، وتُعَوَّضُ عما نالها من الآلام.

وكلُّ ما قالته المعتزلةُ مبناهُ على أنَّ الله تعالى يجبُ عليه إيصالُ الأعواض إلى البهائم عن الآلام التي حصلت لها في الدنيا، ومذهبُ أهل السنة أن الإيجاب على الله تعالى محال^(١).

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قال النقَّاش: نزلت في بني عبد الدَّار. ثمَّ انسحبت على سواهم^(٢). انتهى.

ومناسبةُ هذه لما قبلها أنَّه لما تقدَّم قوله: «إنَّما يستجيبُ الذين يسمعون» أخبر أنَّ المكذِّبين بالآياتِ صُمُّ لا يسمعون من يُنبِّههم، فلا يستجيبُ أحدٌ منهم، ولما كان قوله: «وما من دأبة» الآية منبِّهاً على عظيم قدرة الله تعالى، ولطيف صنعه، وبديع خلقه، ذكر أنَّ المكذِّب بآياته هو أصمُّ عن سماع الحقِّ، أبكم عن النطق به.

والآياتُ هنا: القرآن، أو ما ظهرَ على يدي الرسول من المعجزات، أو الدلائل والحُجج. ثلاثة أقوال.

والإخبارُ عنهم بقوله: «صُمُّ وبُكْمٌ في الظلمات» الظاهرُ أنَّه استعارةٌ عن عدم الانتفاع الذهني بهذه الحواسِّ، لا أنَّهم صُمُّ وبُكْمٌ في الظلمات حقيقةً.

وجاء قوله: «في الظلمات» كنايةً عن عمى البصيرة، فهو ينظرُ كقوله^(٣): ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٨]، لكن قوله: «في الظلمات» أبلغ من قوله: «عمي»؛ إذ

(١) انظر تفسير الرازي ١٢/٢١٨-٢١٩.

(٢) قوله: ثمَّ انسحبت على سواهم. هو من قول ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٩٠ تفسيراً لكلام النقَّاش.

(٣) في (ب) و(د) و(ه): لقوله.

جعلت الظلمات^(١) ظرفاً لهم، وجمعت لاختلاف جهات الكفر، كما قيل في قوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ على أحد الأقوال، وفي قوله: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وقال الجبائي: الإخبار عنهم بأنهم صمّ وبكمّ في الظلمات^(٢) حقيقة، وذلك يوم القيامة، يجعلهم صمّا وبكمّا في الظلمات، يضلّهم بذلك عن الجنة، ويصيرهم إلى النار، ويعضد هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ الآية [الإسراء: ٩٧]^(٣).

وقال الكعبي: «صمّ وبكمّ» محمول على الشتم والإهانة، لا^(٤) على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. انتهى.

و«الظلمات»: ظلمات الكفر، أو حجب تضرب على القلب فيظلم وتحول بينه وبين نور الإيمان، أو ظلمات يوم القيامة، ومنه قيل: ﴿أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: ١٣]، أو الشدائد؛ لأنّ العرب^(٥) تعبّر عن الشدة بالظلمة، يقولون: يومٌ مظلمٌ، إذا لقوا فيه شدةً، ومنه قوله:

بني أسدٍ هل تعلمون بلاءنا
إذا كان يومٌ ذو كواكبٍ مظلم^(٦)
أربعة أقوال، رابعها قاله الليث.

﴿مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ مفعول «يشأ» محذوف تقديره: من يشأ الله إضلاله يضلّه، ومن يشأ هدايته يجعله. ولا يجوز في

(١) لفظة: الظلمات. من (ب) و(د) و(ه).

(٢) في (ب) و(د): صم وبكم في عمى الظلمات.

(٣) انظر تفسير الرازي ٢٢٠/١٢-٢٢١.

(٤) لفظة: لا. من (ب) و(د) و(ه). وانظر قول الكعبي في تفسير الرازي ٢٢١/١٢.

(٥) بعدها في (د) والمطبوع: كانت.

(٦) كذا، ولعله سبق قلم من المصنف، فرواية البيت في الكتاب ٤٧/١، ومعاني القرآن للزجاج ٤٤٠/٢، وخزانة الأدب ٥٢١/٨ وغيرها: ذو كواكب أشعثا.

وروايته في معاني القرآن للزجاج ٢٥٩/٢: ذو كواكب أشهب.

قال النحاس في معاني القرآن ٤٣٩/٢: العرب تقول: يومٌ مظلمٌ، إذا كان شديداً، فإذا عظمت ذلك قالت: يومٌ ذو كواكب.

والبيت نسبة سيبويه وغيره لعمر بن شأس.

«مَنْ» فيهما أن يكون مفعولاً بـ«يشأ» للتعاند الحاصل بين المشيئتين، فإن قلت: يكون مفعولاً بـ«يشأ» على حذف مضاف تقديره: إضلال من يشأ الله وهداية من يشأ الله، فحذفت^(١) وأقيم «مَنْ» مقامه، ودلّ فعلُ الجوابِ على هذا المفعول. فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنّ أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أن اسم الشرط غير الظرف والمضاف إلى اسم الشرط، لا بدّ أن يكون في الجواب ضمير يعود على اسم الشرط أو المضاف إليه، والضمير في «يضلله» إمّا أن يكون عائداً على «إضلال» المحذوف، أو على «مَنْ»، لا جائز أن يعود على «إضلال» فيكون كقوله: ﴿يَنْشَأُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ﴾^(٢) [النور: ٤٠] إذ الهاء^(٣) تعود على «ذي» المحذوفة من قوله: ﴿أَزْكَأُ كُطْلُمُنِي﴾ إذ التقدير: أو كذي ظلمات؛ لأنّه يصيرُ التقدير: إضلال من يشأ الله يضلله، أي: يضلّل الإضلال، وهذا لا يصحّ. ولا جائز أن يعود على «مَنْ» الشرطيّة؛ لأنّه إذ ذاك تخلو الجملة الجزائيّة من ضمير يعود على المضاف إلى اسم الشرط، وذلك لا يجوز.

فإن قلت: يكون التقدير: من يشأ الله بالإضلال، فيكون على هذا مفعولاً مقدّماً؛ لأنّ «شاء» بمعنى أراد، ويقال: أرادَهُ الله بكذا. قال الشاعر:

أَرَادَتْ عَرَارًا بِالْهَوَانِ وَمَنْ يُرِدْ عَرَارًا لِعَمْرِي بِالْهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمَ^(٤)

فالجواب أنه لا يحفظ من كلام العرب تعدية «شاء» بالباء، لا يحفظ: شاء الله بكذا، ولا يلزم من كون الشيء في معنى الشيء أن يُعدّى تعديته، بل قد تختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف متعلّقه، ألا ترى أنّك تقول: دخلتُ الدار، و: دخلتُ في غمار الناس؟ ولا يجوز: دخلتُ غمار الناس، فإذا كان هذا وارداً في الفعل الواحد، فلا أن يكون في الفعلين أخرى.

وإذا تقرّر هذا فإعراب «مَنْ» يحتمل وجهين:

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): محذوف.

(٢) قوله: من فوقه. ليس في (ب) و(د) و(ه). (٣) و(به).

(٣) يعني: الهاء في «يغشاه».

(٤) سلف عند تفسير الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

أحدهما - وهو الأولي -: أن يكون مبتدأ جملة الشرط خبره، والثاني: أن يكون مفعولاً بفعلٍ محذوفٍ متأخِّرٍ عنه يفسره فعلُ الشرط من حيث المعنى، وتكون المسألة من باب الاشتغال، التقدير: مَنْ يُشَقِّ الله يَشَأْ إِضْلَالَهُ، ومن يُسَعِدْ يَشَأْ هِدَايَتَهُ يجعلُهُ على صراطٍ مستقيم.

وظاهرُ الآية يدل على مذهب أهل السنة في أن الله تعالى هو الهادي وهو المضل، وأنَّ ذلك معدوقٌ بمشيئته، لا يُسألُ عمَّا يفعل.

وقد تأوَّلَت المعتزلة هذه الآية كما تأوَّلوا غيرها، فقالوا: معنى «يضلله» يخذله ويخله^(١) وضلاله لم يلطف به؛ لأنَّه ليس من أهل اللطف. ومعنى «يجعله على صراطٍ مستقيم» يلطف به؛ لأنَّ اللطف يجري عليه. وهذا على قول الزمخشري^(٢).

وقال غيره: «يضلله» عن طريق الجنة، و«يجعله على صراطٍ مستقيم» هو الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة. قالوا: وقد ثبت بالدليل أنَّه تعالى لا يشاء هذا الإضلال^(٣) إلاَّ لمن يستحقُّ العقوبة، كما لا يشاء الهدى إلاَّ للمؤمنين^(٤).

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَيْنَاكُمْ لَأَعْلَفَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هذا ابتداء احتجاج على الكفار الذين يجعلون لله شركاء.

قال الكرمانني: «أرأيتم» كلمة استفهام وتعجبٍ ليس^(٥) لها نظير.

وقال ابنُ عطية: والمعنى أرأيتم^(٦) إذا خفتم عذابَ الله، أو خفتم هلاكاً، أو خفتم الساعة، أَدْعُونَ أَصْنَامَكُمْ وَتَلْجَوْنَ إِلَيْهَا فِي كَشْفِ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي قَوْلِكُمْ: إِنَّهَا آلِهَةٌ؟ بَلْ تَدْعُونَ اللَّهَ الْخَالِقَ الرَّازِقَ، فَيَكْشِفُ مَا خِفْتُمُوهُ إِنْ شَاءَ،

(١) في المطبوع: ويخيله. وهو تحريف.

(٢) في الكشف ١٨/٢.

(٣) في (١د) والمطبوع: الضلال.

(٤) تفسير الرازي ٢٢١/١٢. وانظر ردَّه ثمة على أقاويل المعتزلة.

(٥) في (ج) و(١د) والمطبوع: وليس.

(٦) في (أ) و(ج) و(١د) و(ع) والمطبوع: أرأيتم. والمثبت من (ب) و(٣د) و(يه) والمحرر

الوجيز.

وَتَنسَوْنَ أَصْنَامَكُمْ، أي: تتركونهم، فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال، فكيف يُجعلُ إلهًا من هذه حاله في الشدائد.

و«أتاكم عذابُ الله» أتاكم خوفه وأماراته وأوائله، مثلُ الجذبِ والبأساء والأمراض التي يُخَافُ منها الهلاك^(١). ويدعو إلى هذا التأويل أننا لو قدرنا إتيانَ العذابِ وحلوله، لم يترتب أن يقول بعد ذلك: «فيكشف ما تدعون»؛ لأنَّ ما قد صحَّ حلوله ومضى لا يصحُّ كشفه.

ويحتملُ أن يريد بالسَّاعة في هذه الآية ساعة موت الإنسان. انتهى^(٢).

ولا يُضطرُّ إلى هذا التأويل الذي ذكره، بل إذا حلَّ بالإنسان العذابُ، واستمرَّ عليه، لا يدعو إلَّا الله.

وقوله: لأنَّ ما صحَّ حلوله ومضى لا يصحُّ كشفه. ليس كما ذكر؛ لأنَّ العذابَ الذي يحلُّ بالإنسان هو جنسٌ، منه ما مرَّ وانقضى، فذلك لا يصحُّ كشفه. ومنه ما هو ملتبسٌ بالإنسان في الحال، فيصحُّ كشفه وإزالته بقطع الله ذلك عن الإنسان، وهذه الآية تنظرُ إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَكَانَ لَوْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾ [يونس: ١٢]، فما انقضى من الضُّرِّ الذي مَسَّهُ لا يصحُّ كشفه، وما هو ملتبسٌ به كشفه الله تعالى، فالضُّرُّ جنسٌ، كما أنَّ العذابَ هنا جنسٌ.

وقال مقاتل: عذابُ الله هو العذابُ الذي كان يأتي الأمم الخالية.

وقال ابن عباس: هو الموت^(٣). ويعني - والله أعلم - مقدّماته من الشدائد والجمهورُ على أنَّ «السَّاعة» هي القيامة.

و«أرأيت» الهمزة فيها للاستفهام، فإن كانت البصريَّة، أو التي لإصابة الرثة أو العِلْمِيَّة الباقية على بابها، لم يجز فيها إلَّا تحقيق الهمزة أو تسهيلها بينَ بين، ولا يجوزُ

(١) بعدها في (ج) و(د) والمطبوع: كالقولنج. وليست في بقية النسخ الخطية ولا في المحرر الوجيز

(٢) المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٠-٢٩١.

(٣) زاد المسير ٣/ ٣٧.

حذفها، وتختلف التاء باختلاف المخاطب، ولا يجوز إلحاق الكاف بها. وإن كانت العِلْمِيَّة التي هي بمعنى: أخبرني، جاز أن تُحَقِّقَ الهمزة، وبه قرأ الجمهور في «أرأيتم»، و«أرأيتم»، و«أرأيتم»، و«أرأيتم» جاز أن تُسَهِّلَ بين بين، وبه قرأ نافع^(١)، وروي عنه إبدالها ألفاً محضةً، ويطوّل مدّها لسكونها وسكون ما بعدها^(٢). وهذا البدل ضعيف عند النحويين، إلّا أنّه قد سُمِعَ من كلام العرب، حكاة قطرب وغيره. وجاز حذفها، وبه قرأ الكسائي^(٣)، وقد جاء ذلك في كلام العرب، قال الراجز^(٤):

أرَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَمْلُودَا^(٥)

بل قد زعم الفراء أنّها لغة أكثر العرب، قال الفراء: للعرب في «أرأيتم» لغتان ومعنيان:

أحدهما: أن تسأل الرجل: أرأيتم زيداً، أي: بعينك، فهذه مهموزة.

وثانيهما: أن تقول: أرأيتم، وأنت تقول: أخبرني، فها هنا تترك الهمزة إن شئت، - وهو أكثر كلام العرب - يومئ^(٦) إلى ترك الهمز للفرق بين المعنيين. انتهى^(٧).

وإذا كانت بمعنى: أخبرني، جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب، وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرةً باختلاف المخاطب وتبقى التاء مفتوحةً، كحالها للواحد المذكر، ومذهب البصريين أنّ التاء هي الفاعل، وما لحقها حرفٌ يدلُّ على اختلاف المخاطب، وأغنى اختلافه عن اختلاف التاء. ومذهب الكسائي أنّ الفاعل هو التاء، وأنّ أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأوّل، ومذهب الفراء أنّ

(١) السبعة ص ٢٥٧، والتيسير ص ١٠٢.

(٢) انظر إعراب القرآن للنحاس ٦٦/٢، والمحذر الوجيز ٢/٢٩٠، وتفسير القرطبي ٨/٣٧٤، والنشر ١/٣٩٨.

(٣) السبعة ص ٢٥٧، والتيسير ص ١٠٢.

(٤) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): الشاعر.

(٥) سيأتي تخريج الرجز قريباً.

(٦) في المطبوع: تومي. ولم تنقط في (د).

(٧) انظر معاني القرآن للفراء ١/٣٣٣.

التاء هي حرفُ خطابٍ، كهي في «أنت»، وأنَّ أداةَ الخطاب بعده هي في موضع الفاعل، استعيرت ضمائرُ النَّصب للرفع. والكلامُ على هذه المذاهب إبداءً^(١) وتصحيحًا مذكورٌ في علم النحو^(٢).

وكون أرايت وأرايتك بمعنى أخبرني، نصَّ عليه سيبويه والأخفش والفراء والفارسي^(٣) وابنُ كيسان وغيرهم، وذلك تفسيرُ معنى لا تفسيرُ إعراب، قالوا: فتقول العرب: أرايت زيدًا ما صنع؟ فالمفعولُ الأول مُلتزَمٌ فيه النصب، ولا يجوزُ فيه الرفع على اعتبار تعليق «أرايت»، وهو جائزٌ في: علمت وأرايت؟ الباقية على معنى علمت المجردة من معنى: أخبرني؛ لأنَّ أخبرني لا تُعلّق، فكذلك ما كان بمعناها، والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني. قال سيبويه: وتقول أرايتك زيدًا أبو من هو؟ و: أرايتك عمرًا عندك هو أم عند فلان؟ لا يحسنُ فيه إلا النصبُ في: زيد، ألا ترى أنَّك لو قلت: أرايت أبو من أنت؟ و: أرايت أزيدُ ثمَّ أم فلان؟ لم يحسن؛ لأنَّ فيه معنى أخبرني عن زيد. ثمَّ قال سيبويه: وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني^(٤). انتهى.

وقد اعترض كثيرٌ من النحاة على سيبويه وخالفوه وقالوا: كثيرًا ما تُعلّق «أرايت»، وفي القرآن من ذلك كثيرٌ، منه: «قل أرايتكم إن أتاكم عذابُ الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون»^(٥)، ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾^(٦) أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٣-١٤]، وقال الشاعر:

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمْلُودَا
مَرَجَّلاً وَيَلْبَسُ الْبُرُودَا
أَقَائِلُنْ أَحْضَرُوا الشُّهُودَا^(٦)

(١) في (ب) و(د) (٣) و(ه): إبطاءً.

(٢) انظر ارتشاف الضرب ٢١١٩/٤-٢١٢٠، والتذيل والتكميل ٩٣/٦ وما بعدها.

(٣) في كتابه التذكرة، كما صرح بذلك المصنف في التذيل والتكميل ٩٥/٦.

(٤) الكتاب ٢٣٩/١-٢٤٠.

(٥) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: أرايت الذي ينهى عبدًا إذا صلى. وليست في (ب)

و(د) و(ه)، ولا شاهد فيها. وانظر التذيل والتكميل ٩٦/٦، والدر المصون ٦١٦/٤.

(٦) الرجز لرجل من هذيل، كما في شرح أشعار الهذليين ٦٥١/٢، وأورده ابن جني في

وزهب ابنُ كيسان إلى أنَّ الجملة الاستفهامية في «أرأيتك»^(١) زيدًا ما صنع، بدلٌ من: «أرأيت». وزعم أبو الحسن أنَّ: «أرأيتك»، إذا كانت بمعنى أخبرني، فلا بدَّ بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام؛ لأنَّ: أخبرني، موافقٌ لمعنى الاستفهام، وزعم أيضاً أنَّها تخرجُ عن بابها بالكليَّة، وتُضمَّنُ معنى «أمَّا» أو تنبَّه، وجعلَ من ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَتَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ﴾^(٢) [الكهف: ٦٣].

وقد أمعنا الكلامَ على «أرأيت» ومسايلها في كتابنا المسمَّى «التذليل في شرح التسهيل»^(٣) وجمعنا فيه ما لا يوجدُ مجموعًا في كتاب، فيوَقَّفُ عليه فيه، ونحن نتكلَّمُ على كلِّ مكانٍ تقعُ فيه «أرأيت» في القرآن بخصوصيَّته، فنقول: الذي نختاره أنَّها باقيةٌ على حكمها من التعدي إلى اثنين، فالأوَّلُ منصوبٌ، والثاني^(٤) لم نجده بالاستقراء إلا جملةً استفهاميةً أو قسَميةً، فإذا تقرَّرَ هذا فنقول: المفعولُ الأوَّلُ في هذه الآية محذوفٌ، والمسألةُ من بابِ التنازع، تنازعَ «أرأيتكم» والشرطُ على «عذاب الله»، فأعملُ الثاني، وهو «أتاكم»، فارتفع «عذابٌ» به، ولو أعملُ الأوَّلَ لكان التركيب: «عذابٌ» بالنصب، ونظيره: اضرب إن جاءك زيدٌ، على إعمال جاءك، ولو نصب لجاز، وكان من إعمال الأوَّل.

وأمَّا المفعولُ الثاني فهي الجملة من الاستفهام^(٥) «أغيرَ الله تدعون؟» والرابطُ لهذه الجملة بالمفعول الأوَّل المحذوف^(٦) محذوفٌ تقديره: أغيرَ الله تدعون

= المحتسب ١/١٩٣، وسر صناعة الإعراب ٢/٤٤٧، والخصائص ١/١٣٦ دون نسبة، وروايته عنده: إن جئت. بالتكلُّم على لسان المرأة. وانظر خزانة الأدب ١١/٤٢٦.

والرجز في ملحقات ديوان رؤية ص ١٧٣. واستبعد البغدادي في الخزانة ١١/٤٢٧ نسبه له. والأملود: الأملس الناعم.

(١) في (١د) والمطبوع: أرأيت.

(٢) قال السمين في الدر المصون ٤/٦٢٣: وهذا ينهني أن لا يجوز لأنه إخراج للفظه عن موضوعها من غير داعٍ إلى ذلك.

(٣) ١٠٣-٩٢/٦.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: والذي. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٥) في المطبوع: الجملة الاستفهامية من.

(٦) قوله: المحذوف. من (ب) و(د) و(هـ).

لكشفه، والمعنى: قل رأيتم عذاب الله إن أتاكم، أو الساعة إن أتكم، أغير الله تدعون لكشفه، أو كشف نوازله.

وزعم أبو الحسن أن «أرأيتمكم» في هذه الآية بمعنى «أمّا»، قال: وتكون أبداً بعد الشرط^(١) وظروف الزمان، والتقدير: أمّا إن أتاكم عذابه، والاستفهام جواب «أرأيتم» لا جواب الشرط.

وهذا إخراج لـ «أرأيتم» عن مدلولها بالكليّة، وقد ذكرنا تخريبها على ما استقرّ فيها، فلا نحتاج إلى هذا التأويل البعيد. وعلى ما زعم أبو الحسن لا يكون لـ «أرأيتم» مفعولان ولا مفعول واحد.

وذهب بعضهم إلى أن مفعول «أرأيتمكم» محذوف دلّ عليه الكلام، تقديره: أرأيتمكم عبادتكم الأصنام، هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟ ودلّ عليه قوله: «أغير الله تدعون».

وقال آخرون: لا تحتاج هنا إلى^(٢) مفعول؛ لأنّ الشرط وجوابه قد حصّلا معنى المفعول^(٣).

وهذان القولان ضعيفان.

وأما جواب الشرط، فذهب الحوفي إلى أن جوابه «أرأيتمكم» فُدم لدخول ألف الاستفهام عليه، وهذا لا يجوز عندنا، وإنّما يجوز تقدير جواب الشرط عليه في مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرّد.

وذهب غيره إلى أنّه محذوف، فقدّره الزمخشري فقال: إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة من تدعون؟ وإصلاحه بدخول الفاء، أي: فمن تدعون؟ لأنّ الجملة الاستفهاميّة إذا وقعت جواباً للشرط، فلا بدّ فيها من الفاء.

(١) كذا وقع في النسخ. والذي في التذييل والتكميل للمصنف ٩٩/٦. ويكون أبداً بعدها الشرط... وهو الصواب. والله أعلم.

(٢) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: جواب. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٣) الكشف ١٨/٢.

وقدّره غيره: **إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ دَعَوْتُمْ اللَّهَ، وَدَلَّ عَلَيْهِ** الاستفهامُ في قوله: **«أَغِيرَ اللَّهُ تَدْعُونَ؟»**.

وقال الزمخشريُّ: ويجوزُ أَنْ يتعلّق الشرطُ بقوله: **«أَغِيرَ اللَّهُ تَدْعُونَ»** كأنّه قيل: **أَغِيرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ**. انتهى^(١).

فلا يجوز أن يتعلّق الشرطُ بقوله: **«أَغِيرَ اللَّهُ»**؛ لأنّه لو تعلّق به لكان جواباً للشرط، فلا يجوز أن يكون جواباً للشرط؛ لأنّ جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يكون إلا **«هل»** مقدّماً عليها الفاء، نحو: **إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَهَلْ تَكْرُمُهُ؟** ولا يجوزُ ذلك في الهمزة؛ لا بتقدّم الفاء على الهمزة، ولا بتأخّر عنها، ولا بعروها عنها^(٢)، فلا يجوز: **إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَاتَكْرُمُهُ**، ولا: **أَتَكْرُمُهُ**، ولا: **أَتَكْرُمُهُ**، بل إذا جاء الاستفهامُ جواباً للشرط لم يكن إلّا بما يصحّ وقوعه بعد الفاء لا قبلها، هكذا نقله الأخفشُ عن العرب.

ولا يجوز أيضاً من وجهٍ آخر؛ لأنّا قد قرّرنا أنّ **«أَرَأَيْتَكَ»** متعدّدٌ إلى اثنين، أحدهما في هذه الآية محذوفٌ، وأنّه من باب التنازع، والآخر وقعت الجملة الاستفهاميّة موقعه، فلو جَعَلْتَهَا جواباً للشرط، لبقيت **«أَرَأَيْتَكُمْ»** متعدّيةً إلى واحدٍ، وذلك لا يجوز.

وأيضاً التزامُ العرب في الشرط الجائي بعد **«أَرَأَيْتَ»** مُضِيّ الفعل دليلٌ على أنّ جواب الشرط محذوفٌ؛ لأنّه لا يُحذفُ جوابُ الشرط إلّا عند مُضِيّ فعله، قال تعالى: **«قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ»**، **﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ﴾** [الأنعام: ٤٦]، **﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ﴾** [يونس: ٥٠]، **﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾** [القصص: ٧١]، **﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾** [الشعراء: ٢٠٥]، **﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾** [١٣-١٤]، إلى غير ذلك من الآيات، وقال الشاعر:

أَرَزْتُكَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمْلُودَا^(٣)

(١) الكشف ١٨/٢.

(٢) قوله: ولا بعروها عنها. ليس في (د) والمطبوع.

(٣) سلف قريباً.

وأيضاً فمجيء الجُمْلِ الاستفهامية مصدرةً بهمزة الاستفهام دليلٌ على أنها ليست جوابَ الشرط، إذ لا يصح وقوعها جواباً للشرط.

وقال الزمخشري: فإن قلت: إن علقت الشرط به^(١)، يعني بقوله: «أغير الله» فما تصنع بقوله: «فيكشف ما تدعون إليه» مع قوله: «أو أتتكم الساعة»، وقوارعُ السَّاعة لا تُكشَفُ عن المشركين؟ قلت: قد اشترط في الكشف المشيئة، وهو قوله: «إن شاء» إيذاناً بأنه إن فعلَ كان له وجهٌ من الحكمة إلا أنه لا يفعلُ لوجهٍ آخر من الحكمة أرجح منه. انتهى^(٢).

وهذا مبنيٌّ على أنه يجوزُ أن يتعلَّقَ الشرطُ بقوله: «أغير الله» وقد استدللنا على^(٣) أن ذلك لا يجوز^(٤).

وتلخَّص في جواب الشرط أقوال: أحدها: أنه مذكورٌ، وهو «أرايتكم» المتقدم. والآخر: أنه مذكورٌ، وهو «أغير الله تدعون». والثالث: أنه محذوفٌ تقديره: من تدعون. والرابع: أنه محذوفٌ تقديره: دعوتكم الله. هذا ما وجدناه منقولاً، والذي نذهبُ إليه غيرُ هذه الأقوال، وهو أن يكون محذوفاً لدلالة «أرايتكم» عليه، وتقديره: إن أتاكم عذابُ الله فأخبروني عنه، أتدعون غير الله لكشفه؟ كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنعُ به؟ التقدير: إن جاءك فأخبرني، فحُذِفَ الجواب لدلالة أخبرني عليه، ونظيرُ ذلك: أنت ظالمٌ إن فعلت، التقدير: إن فعلت^(٥) فأنت ظالمٌ، فحذف: فأنت ظالمٌ، وهو جوابُ الشرط؛ لدلالة ما قبله عليه، وهذا التقديرُ الذي قدَرناه هو الذي تقتضيه قواعدُ العريَّة.

(١) في (١د) والمطبوع: الشرطية.

(٢) الكشف ١٨/٢.

(٣) في (أ) و(ج) و(١د) و(ع) والمطبوع: استدلل للمفاعل، وفي (ب) و(٣د) أسند الفاعل والمثبت من (به). وانظر الدر المصون ٦٢٦/٤.

(٤) قال السمين الحلبي: ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلك وهو قوله: إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. وهذا أصل فاسدٌ من أصول المعتزلة، يزعمون أن أفعاله تعالى تابعة لمصالح وحكم يترجح مع بعضها الفعل ومع بعضها الترك، ومع بعضها يجب الفعل أو الترك، تعالى الله عن ذلك، بل أفعاله لا تعللُ بغرضٍ من الأغراض، لا يسأل عما يفعل.

(٥) قوله: إن فعلت. من (ب) و(٣د) و(به).

و«غير الله» عنى به الأصنام التي كانوا يعبدونها، وتقديم المفعول هنا بعد الهمزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام، إذ لا يُنكرُ الدعاء، إنما يُنكرُ أن الأصنام تُدعى كما تقول: أزيذا تضرب، لا تنكرُ الضرب، ولكن تنكرُ أن يكون محلّه زيذاً.

قال الزمخشري: بكتهم بقوله: «أغير الله تدعون» بمعنى: أتخصّصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضررٌ، أم تدعون الله دونها؟ انتهى^(١).
وقدّره بمعنى: أتخصّصون؛ لأنّ عنده تقديم المفعول مؤذن بالتخصيص والحصص، وقد تكلمنا فيما سبق في ذلك، وأنّه لا يدلّ على الحصر والتخصيص.

وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب، وهو أن يُليّن الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف، حتّى يُوقّع المخاطب في أمرٍ يعترف به، فتقوم الحجّة عليه، والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بليّن من القول، وذكر لهم أمراً لا يتنازعون فيه، وهو أنّهم كانوا إذا مسّهم الضرّ دَعَوْا الله لا غيره.

وجواب: «إن كنتم صادقين» محذوف تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم أن غير الله إله، فهل تدعونه لكشف ما يحلّ بكم من العذاب؟

﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (١١) «إِيَّاهُ» ضمير نصب منفصل، وتقدّم الكلام عليه في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] مستوفى.
وقال ابن عطية هنا: «إِيَّاهُ» اسم مضمّر أجري مجرى المظهرات في أنّه يُضَافُ أبداً. انتهى^(٢).

وهذا مخالف لمذهب سيبويه؛ لأنّ مذهب سيبويه أنّ ما اتّصل بـ«إِيَّا» من دليل تكلم أو خطاب أو غيبة - وهو حرف لا اسم - أضيف إليه «إِيَّا»؛ لأنّ المضمّر عنده لا يُضَافُ؛ لأنّه أعرف المعارف، فلو أضيف لزم من ذلك تنكيره^(٣) حتّى يُضَافَ ويصير إذ ذاك معرفة بالإضافة، لا بكونه^(٤) مضمراً. وهذا فاسدٌ.

(١) الكشف ١٨/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٢٩١/٢.

(٣) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: تنكره. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: يكون.

ومجيئه هنا مقدّمًا على فعله دليلٌ على الاعتناء بذكر المفعول، وعند الزمخشري أن تقديمه دليلٌ على الحصر والاختصاص، ولذلك قال: بل تخصّونه بالدعاء دون الآلهة^(١). والاختصاص عندنا والحصر فهم من سياق الكلام، لا من تقديم المفعول على العامل.

و«بل» هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء، من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي؛ لأن معنى الجملة السابقة النفي، وتقديرها: ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب، وهذا كلامٌ حق، لا يمكن فيه الإضراب بمعنى^(٢) الإبطال.

و«ما» من قوله: «ما تدعون» الأظهر أنها موصولة، أي: فيكشف الذي تدعون. قال ابن عطية: ويصح أن تكون ظرفية. انتهى^(٣).

ويكون مفعول «يكشف» محذوفًا، أي: فيكشف العذاب مدة دعائكم، أي: ما دتم داعيه. وهذا فيه حذف المفعول، وخروج عن الظاهر لغير حاجة، ويضعفه وصل «ما» الظرفية بالمضارع، وهو قليل جدًا، إنما بابها أن توصل بالماضي، تقول: لا أكلّمك ما طلعت الشمس، ويضعف: ما تطلع الشمس^(٤)، ولذلك علة^(٥) ذكرت في علم النحو.

قال ابن عطية: ويصح أن تكون مصدرية على حذف في الكلام، قال الزجاج: وهو مثل: ﴿وَسَلِّ الْفَرِيَّةَ﴾ [يوسف: ٨٢]. انتهى^(٦).

ويكون تقدير المحذوف: فيكشف موجب دعائكم، وهو العذاب، وهذه دعوى محذوف غير متعين، وهو خلاف الظاهر.

(١) الكشف ١٨/٢.

(٢) في (ج) و(د) والمطبوع: يعني.

(٣) المحرر الوجيز ٢٩١/٢.

(٤) قوله: ويضعف ما تطلع الشمس. من (ب) و(د) و(ه).

وتعقبه السمين في الدر المصون ٦٢٩/٤ بأنه كان ينبغي أن يقول: مثبت. بدل: بمضارع؛ لأنه متى كان منفيًا به لم يكثر وصلها به. انتهى. ثم ذكر شواهد على ذلك.

(٥) بعدها في المطبوع: إما.

(٦) المحرر الوجيز ٢٩١/٢. وكلام الزجاج في معاني القرآن له ٢٤٧/٢.

والضميرُ في «إليه» عائذٌ على «ما» الموصولة، أي: إلى كشفه، و«دعا» بالنسبة إلى متعلّق الدعاء يتعدّى به «إلى» قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ الآية [النور: ٤٨]، وقال الشاعر:

وإن دَعَوْتُ إلى جُلِّيٍّ وَمَكْرُمَةٍ يوماً سَرَاةَ كَرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا^(١)
ويتعدّى باللام أيضاً، قال الشاعر:

وإن أَدْعَ لِلْجُلِّيِّ أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا^(٢)

وقال آخر:

دَعَوْتُ لِمَا نَابَنِي مَسْوَراً^(٣)

وقال ابن عطية: والضمير في «إليه» يحتملُ أن يعود إلى الله، بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه إلى الله. انتهى.

وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ «دعا» بالنسبة إلى مجيب الدعاء إنما يتعدّى لمفعول به دون حرف جرٍّ، قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ومن كلام العرب: دعوتُ الله سميعاً، ولا تقولُ بهذا المعنى دعوتُ إلى الله، بمعنى: دعوتُ الله، إلّا أنه يمكنُ أن يصحَّح كلامه بدعوى التضمين؛ ضَمَّنَ «تدعون» معنى تلجؤون، كأنه قيل: فيكشف ما تلجؤون فيه بالدعاء إلى الله، لكنَّ التضمينَ ليس بقياس، ولا يُصار إليه إلّا عند الضرورة، ولا ضرورةً تدعو هنا إليه^(٤).

وعَدَّقَ تعالى الكشفَ بمشيئته، فإن شاء أن يتفضّل بالكشفِ فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، لا يجبُ عليه شيءٌ.

(١) سلف عند تفسير الآية (٨٣) من سورة البقرة.

(٢) صدر بيت لطرفة، وعجزه:

وإن يأتِكَ الأعداءُ بِالْجَهْدِ أَجْهَدِ

وهو في ديوان طرفة ص ٣٩ (طبعة مجمع اللغة العربية).

(٣) سلف عند تفسير الآية (٢٢١) من سورة البقرة.

(٤) قال السمين في الدر المصون ٦٣١/٤: ليس التضمين مقصوراً على الضرورة، وهو في القرآن أكثر من أن يُحصَر.

قال الزمخشري: «إن شاء» إن أراد أن يتفضل عليكم، ولم تكن مفسدة. انتهى^(١).

وفي قوله: ولم تكن مفسدة، دسيئة الاعتزال.

وظاهر قوله: «وتنسون ما تشركون» النسيان حقيقة، والذهول والغفلة عن الأصنام؛ لأنَّ الشخص إذا ذهَمَ ما لا طاقة له بدفعه، تجرَّد خاطره من كل شيء إلا من الله الكاشف لذلك الداهم، فيكاد يصير كالملجأ إلى التعلُّق بالله والذهول عمَّن سواه، فلا يذكر غير الله القادر على كشف ما دهمه^(٢).

وقال الزمخشري: «وتنسون ما تشركون» وتكروهون آلهتكم^(٣). وهذا فيه بعد.

وقال ابن عطية: تركونهم^(٤). وتقدَّم قوله هذا، وسبقه إليه الزجاج فقال: تركونهم لعلمكم أنَّهم في الحقيقة لا يضرُّون ولا ينفعون^(٥).

وقال النحاس: هو مثل قوله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسَىٰ﴾^(٦) [طه: ١١٥].

وقيل: يُعرَضون إعراض الناسي؛ لليأس من النجاة من قبَّله.

و«ما» موصولة، أي: وتنسون الذي تشركون. وقيل: «ما» مصدرية، أي: وتنسون إشراككم ومعنى هذه الجملة: بل لا ملجأ لكم إلا الله تعالى، وأصنامكم مُطَرَّحة منسية. قاله ابن عطية^(٧).

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾^(٨) هذا تسلية للرسول ﷺ، وأنَّ عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة

(١) الكشف ١٨/٢.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: دهم.

(٣) الكشف ١٨/٢، وفي مطبوعه: وتركون آلهتكم.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٠.

(٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٢/٢٤٧.

(٦) إعراب القرآن للنحاس ٢/٦٧.

(٧) في المحرر الوجيز ٢/٢٩١.

القلوب، حتى هم إذا أُخِذُوا بالبلايا لا يتذللون لله، ولا يسألونه كشفها، وهؤلاء الأمم الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل أبلغ انحرافاً، وأشد شكيمةً، وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ، إذ خاطبهم تعالى بقوله: «قل أرايتكم» الآية، وأخبر أنهم عند الأزمات لا يدعون لكشفها إلا الله تعالى.

وفي الكلام حذف، التقدير: ولقد أرسلنا الرسل إلى أمم من قبلك، فكذبوا فأخذناهم.

وتقدم تفسير «البأساء والضراء».

والترجي هنا بالنسبة إلى البشر، أي: لو رأى أحد ما حل بهم لرجا تضرعهم وابتهالهم إلى الله في كشفه^(١).

والأخذ: الإمساك بقوة وبطش وقهر، وهو هنا مجاز عن متابعة العقوبة والملازمة، والمعنى: لعاقبناهم في الدنيا.

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ «لولا» هنا حرف تحضيض يليها الفعل ظاهراً أو مضمرًا، ويُفصل بينهما بمعمول الفعل من مفعول به وظرف كهذه الآية، فُصل بين «لولا» و«تضرعوا» بـ«إذ»، وهي معموللة لـ«تضرعوا» والتحضيض يدل على أنه لم يقع تضرعهم حين جاء البأس، فمعناه إظهار معاتبة مذنب غائب، وإظهار سوء فعله؛ ليتحسر عليه المخاطب.

وإسناد المجيء إلى البأس مجاز عن وصوله إليهم، والمراد أوائل البأس وعلاماته.

﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: صلبت وصبرت على ملاقة العذاب؛ لما أراد الله من كفرهم.

ووقوع «لكن» هنا حسن؛ لأن المعنى انتفاء التذلل عند مجيء البأس، ووجود القسوة الدالة على العتو والتعزز، ف وقعت «لكن» بين ضدين، وهما اللين والقسوة، وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفر، فعبر بالسبب عن المسبب، والضراعة عبارة

(١) انظر المحرر الوجيز ٢/٢٩١.

عن الإيمان، فعبر بالمسبب عن السبب^(١) = كانت أيضًا واقعة بين ضدين، تقول: قسا قلبه فكفر، وآمن فتضرع.

﴿وَرَبِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ يحتملُ أن تكونَ الجملةُ داخلةً تحت الاستدراك، ويحتملُ أن تكونَ استئنافَ إخبارٍ، والظاهرُ الأوَّلُ، فيكونَ الحاملُ على تركِ التضرُّعِ قسوةَ قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي كان الشيطانُ سببًا في تحسينها لهم.

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: فلما تركوا الاتعاض والازدجار بما ذُكِّرُوا به من البأس، استدرجناهم بتيسير مطالبهم الدنيوية، وعبر عن ذلك بقوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء»؛ إذ يقتضي شمول الخيرات وبلوغ الطلبات.

﴿حَقًّا إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْتَهُمْ بَغْتَةً﴾ معنى هذه الجملة معنى قوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وفي الحديث الصحيح: عن عقبة بن عامر أنَّ النبي ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْعِبَادَ مَا يَشَاؤُونَ عَلَى مَعَاصِيهِمْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ لَهُمْ»، ثم تلا: «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ» الآية (٢).

والأبواب استعارة عن الأسباب التي هيأها الله لهم، المقتضية لبسط الرزق عليهم، والإيهام في هذا العموم لتحويل ما فتح عليهم وتعظيمه، وغيبى الفتح بفرحهم بما أوتوا، وترتب على فرحهم أخذهم بغتة، أي: إهلاكهم فجأة، وهو أشد الإهلاك؛ إذ لم يتقدم شعور به فتوطن النفس على لقائه، ابتلاهم أولاً بالبأساء والضرراء، فلم يتعظوا، ثم نقلهم إلى ما أوجب سرورهم من إسباغ النعم عليهم، فلم يجد ذلك عندهم، ولا قصدوا الشكر^(٣)، ولا أصغوا إلى إنابة، بل لم يحصلوا إلا على فرح بما أسبغ عليهم.

(١١) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: بالسبب عن المسبب. والمثبت من (ب) و(ز)

(٢) أخرجه أحمد (١٧٣١١)، والطبري ٢٤٨/٩-٢٤٩.

(۳) فی (أ) و(ع): قصدوا لشکر، وفي (یه): تصدّوا الشکر.

قال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة^(١).

﴿إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ أي: باهتون بائسون لا يحIRON جوابًا.

وقرأ ابن عامر «فَتَحْنَا» بتشديد التاء^(٢)، والتشديد لتكثير الفعل.

و«إذا» هي الفجائية، وهي حرفٌ على مذهب الكوفيين، وظرفٌ مكانٍ، ونُسِبَ إلى سيبويه، وظرفٌ زمانٍ، وهو مذهب الرياشي، والعاملُ فيها - إذا قلنا بظرفيّتها - هو خبرُ المبتدأ، أي: ففي ذلك المكان هم مبلسون، أي: مكان إقامتهم، أو ذلك الزمان هم مبلسون.

وأصلُ الإبلاس: الإطراقُ لحلولِ نعمةٍ أو زوالِ نعمةٍ. قال الحسن: مكتتبون^(٣). وقال السُّدِّيُّ: هالكون^(٤). وقال ابنُ كيسان وقطرب: خاشعون^(٥). وقال ابن عباس: متحIRON^(٦). وقال الزَّجَّاج: متحIRON^(٧). وقال ابن جرير: الساكتُ عند انقطاعِ الحجةِ^(٨).

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عبارةٌ عن استئصالهم بالهلاك، والمعنى: فَقُطِعَ دابرهـم، ونَبَّه على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم، وهو هنا الكفر. والدابرُ: التابعُ للشيء من خلفه، يُقال: دبر الوالد الولدُ يَذُبُّه وفلان^(٩) القومَ دُبُورًا ودَبْرًا، إذا كان آخرهم.

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٩٢، وأخرجه الطبري ٩/٢٤٧. ومحمد بن النضر الحارثي، هو أبو عبد الرحمن، عابد أهل الكوفة، روى عن الأوزاعي وغيره، وعنه ابن مهدي وخالد بن يزيد وأبو نصر التمار. سير أعلام النبلاء ٨/١٧٥.

(٢) السبعة ص ٢٥٧، والتيسير ص ١٠٢.

(٣) في تفسير الثعلبي ٢/٥٣٣: منصتون.

(٤) أخرجه الطبري ٩/٢٤٧، وذكره الثعلبي في تفسيره ٢/٥٣٣.

(٥) قول ابن كيسان كما في مطبوع تفسير الثعلبي ٢/٥٣٣: خاضعون.

(٦) في زاد المسير ٣/٣٩ عن ابن عباس: المبلس: الآيس من رحمة الله، وفي رواية أخرى قال: الآيس من كل خير.

(٧) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٤٩.

(٨) نقلها ابن جرير في تفسيره ٩/٢٤٩ عن بعضهم.

(٩) بعدها في المطبوع: دبر.

وقال أمية بن أبي الصلت:

فاستوصلوا بعذابٍ حصّ دابّهم فما استطاعوا له صرفاً ولا انتصروا^(١)

قال أبو عبيدة: دابر القوم: آخرهم الذي يدبّهم^(٢).

وقال الأصمعي: الدابر: الأصل، يقال: قطع الله دابرة أي: أذهب أصله^(٣).

وقرأ عكرمة: «فَقَطَعَ دَابِرَ» بفتح القاف والطاء والراء^(٤)، أي: فقطع الله، وهو التفات؛ إذ فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الزمخشري: إيذانٌ بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة، وأنه من أجل النعم، وأجزل القسم. انتهى^(٥).

والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم وأذوهم، فابتلاههم الله تارةً بالبلاء، وتارةً بالرخاء، فلم يؤمنوا، فأهلكهم، واستراح الرسل من شرهم وتكذيبهم، وصار ذلك نعمةً في حق الرسل؛ إذ أنجز الله وعده على لسانهم بهلاك مكذّبين^(٦)، فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾
لما ذكر أولاً تهديدهم بإتيان العذاب أو الساعة، كان ذلك أعظم من هذا التهديد، فأكد خطاب الضمير بحرف الخطاب، فقل: «أرأيتم» ولما كان هذا التهديد أخف من ذلك، لم يؤكد به، بل اكتفى بخطاب الضمير، فقل: «أرأيتم»، وفي تلك وهذه الاستدلال على توحيد الله تعالى، وأنه المتصرف في العالم، الكاشف للعذاب، والراد لما شاء بعد الذهاب، وأن آلهتهم لا تُغني عنهم شيئاً.

(١) ديوان أمية ص ٨٠، وحصّ دابهم، أي: أذهبهم عن آخرهم. وحصّ الشعر: حلقه. وجاءت سنة حصّت كل شيء، أي: أذهبت. انظر اللسان (حصى).

(٢) مجاز القرآن ١/ ١٩٢.

(٣) تفسير الرازي ١٢/ ٢٢٦.

(٤) المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٢.

(٥) الكشاف ١٩/ ٢.

(٦) في (ج) و(د) والمطبوع: المكذّبين.

والظاهر من قوله: أخذ سمعكم وأبصاركم، أنه إذهب^(١) للحاسة^(٢) السمعية والبصرية، فيكون أخذًا حقيقيًا.

وقيل: هو أخذ معنوي، والمراد إذهب نور البصر بحيث يحصل العمى، وإذهب سَمْعُ الأذن بحيث يحصل الصَّمَم.

وتقدّم الكلام على أفراد السمع وجمع الأبصار وعلى الختم على القلوب في أوّل «البقرة»^(٣)، فأغنى عن إعادته.

ومفعول «أرايتم» الأوّل محذوف، والتقدير: قل: أرايتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله، والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية، كما تقول: أرايتك زيدًا ما يصنع، وقد قررنا أن ذلك من باب الأعمال، أُعْمِلَ الثاني، وحُذِفَ من الأوّل، وأوضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه.

والضمير في «به» أفردته إجراء له مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل: تأنيكم بذلك، أو يكون التقدير: بما أخذ وختم عليه. وقيل: يعود على السمع بالتصريح، وتدخل فيه القلوب والأبصار. وقيل: هو عائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى؛ لأنّ أخذ السمع والبصر والختم على القلوب سبب الضلال وسدّ لطرق الهداية^(٤).

و«مَنْ إِلَهٌ» استفهام معناه توقيفهم على أنه ليس ثمّ سواه، فالتعلّق بغيره لا ينفع ولا يضر^(٥). قال الحوفي: وحرف الشرط وما اتّصل به في موضع نصب على الحال، والعامل في الحال «أرايتم»، كقوله: اضربه إن خرج، أي: خارجًا، وجواب الشرط ما تقدّم ممّا دخلت عليه همزة الاستفهام. انتهى. وهذا الإعراب تخليط.

(١) في (١د) و(ع) والمطبوع: ذهاب.

(٢) في (ج) و(١د) والمطبوع: الحاسة.

(٣) عند تفسير الآية (٧) منها.

(٤) انظر زاد المسير ٤١/٣.

(٥) قوله: ولا يضر. ليس في (ج) و(١د) والمطبوع.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَنْدَادَ ثُمَّ يَصْدِفُونَ﴾^(١) روى أبو قرّة^(٢) والمسببي عن نافع: «به أنظر» بضم الهاء^(٣)، وهي قراءة الأعرج، و«انظر» خطاب للسامع.

وتصريف الآيات، قال مقاتل: نخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنّع بالأمم السالفة^(٤).

وقال ابن فورك: تصريفها، مرّة تأتي بالنقمة، ومرّة تأتي بالنعمة، ومرّة بالترغيب، ومرّة بالترهيب.

وقيل: تتابع لهم الحجج ونضرب لهم الأمثال.

وقيل: نوجهها إلى الإنشاء والإفناء والإهلاك.

وقيل: «الآيات» على صحّة توحيده وصدق نبية^(٥).

والصدف والصدوف: الإعراض والتفور. قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي: «يصدفون»: يعرضون ولا يعتبرون^(٥).

وقرأ بعض القراء: «كيف نصرف» من صرف ثلاثياً^(٦).

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكَمَ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٧)
هذا تهديد ثالث، فالأول بأحد أمرين، العذاب والساعة، والثاني بالأخذ والختم، والثالث بالعذاب فقط.

قيل: «بغته»: فجأة لا يتقدم لكم به علم، و«جهرة»: تبدو لكم مخائله، ثم ينزل. وقال الحسن: «بغته» ليلاً، و«جهرة» نهاراً. وقال مجاهد: «بغته» فجأة آمنين، و«جهرة» وهم ينظرون^(٧).

(١) تحرفت في المحرر الوجيز ٢/٢٩٣ - وعنه نقل المصنف - إلى: أبو وجزة.

(٢) انظر السبعة ص ٢٥٧-٢٥٨، والقراءات الشاذة ص ٣٨.

(٣) زاد المسير ٣/٤٢.

(٤) في (ب) و(٣د) و(يه): نيته.

(٥) أخرج أقوالهم - عدا قول الحسن - الطبري في تفسيره ٩/٢٥٣.

(٦) القراءات الشاذة ص ٣٧.

(٧) المحرر الوجيز ٢/٢٩٣. وقول مجاهد أخرجه الطبري ٩/٢٥٤.

ولمّا كانت البغته تضمّنت معنى الخفية، صحّ مقابلتها للجهره، ويُدّى بها لأنّها أردع من الجهره.

والجملة من قوله: «هل يُهلكُ» معناها النفي، أي: ما يُهلكُ إلا القومُ الظالمون، ولذلك دخلت «إلا»، وهي في موضع المفعول الثاني لـ «أرايتكم» والرابط محذوف، أي: هل يُهلكُ به. والأوّل من مفعولي «أرايتكم» محذوف من باب الإعمال لما قرّناه.

ولمّا كان التهديدُ شديدًا جمعَ فيه بين أداتي الخطاب^(١)، والخطابُ لكفّار قريش والعرب، وفي ذكرِ الظلم تنبيهٌ على علّة الإهلاك، والمعنى: هل يُهلكُ إلا أنتم لظلمكم.

وقرأ ابن محيصن: «هل يَهْلِكُ» مبنياً للفاعل^(٢).

﴿وَمَا رُسُلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ أي: «مبشرين» بالشواب و«منذرين» بالعقاب، وانتصب «مبشرين ومنذرين» على الحال، وفيهما معنى العليّة، أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار، لا لأن تُفترَحَ عليهم الآيات بعد وضوح ما جاؤوا به وتبيين صحّته.

وقرأ يحيى وإبراهيم: «مبشرين» بالتخفيف^(٣).

﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ﴾ أي: من صدّق بقلبه، وأصلح في عمله.

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ^(٤٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^(٤٩) جعل العذاب ماساً كأنّه ذو حياة يفعلُ بهم ما شاء من الآلام. وقرأ علقمة: «نمّسهم العذاب» بالنون من: أمسّ^(٤).

(١) بعدها في (ب) و(د): وقرأ يحيى وإبراهيم مبشرين بالتخفيف.

وستأتي هذه العبارة في موضعها.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٩٣.

(٣) قوله: وقرأ يحيى وإبراهيم «مبشرين» بالتخفيف. من (ه). وقد وردت في (ب) و(د) في غير موضعها، وسلفت الإشارة إليها.

والقراءة عن يحيى وإبراهيم في القراءات الشاذة ص ٣٧.

(٤) أوردها السمين في الدر المصون ٤/٦٣٨.

وأدغم الأعمش «العذاب بما» كأبي عمرو^(١).

وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: «يَفْسِقُونَ» بكسر السين^(٢).

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ قال الزمخشري: أي: لا أدعي ما يُستبعد في العقول؛ أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وهي قسمة بين الخلق وأرزاقه، وعلم الغيب، وأنني من الملائكة الذي هم أشرف جنس خلقه الله وأفضله وأقربه منزلة منه، أي: لم ادع إلهية ولا ملكية؛ لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة حتى تستبعدوا دعواي وتستنكرونها، وإنما أدعي ما كان مثله لكثير من البشر، وهو النبوة. انتهى.

وما قاله من أن المعنى: إنني لا أقول لكم إنني ليست بآله^(٣) فأتصف بصفاته من كينونة خزائنه عندي وعلم الغيب = هو^(٤) قول الطبري، والأظهر أنه يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته، ولا يعلم شيئاً مما غاب عنه، قاله ابن عطية^(٥).

وأما قول الزمخشري في الملائكة: هم أشرف جنس خلقه الله وأفضله وأقربه منزلة منه، وقوله: لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة^(٦). فهو جارٍ على مذهب المعتزلة من أن الملك أفضل خلق الله، وقد استدلل الجبائي بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء، قال: لأن معنى الآية: لا أدعي منزلة فوق منزلي، فلولا أن الملك أفضل لم يصح ذلك.

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٩٣. وانظر إعراب القرآن للنحاس ٢/٦٧، والنشر ١/٢٨٠.

(٢) إعراب القرآن للنحاس ٢/٦٨، والمحرر الوجيز ٢/٢٩٣.

(٣) كذا وقعت العبارة في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(هـ)، وقوله: إنني لا أقول لكم إنني. ليس في (ح) و(د). وفي المطبوع: إنني أقول لكم إنني. يعني بإسقاط: لا. ولعل الصواب: المعنى: إنني لا أقوله لكم إنني إله. وانظر العبارة في النهر الماد وتفسير الطبري ٩/٢٥٥.

(٤) في (د) والمطبوع: وهو.

(٥) في المحرر الوجيز ٢/٢٩٤.

(٦) من قوله منه وقوله لأنه... إلى هنا من (ب) و(د) و(هـ).

قال القاضي: إن كان الغرض بما^(١) نفى طريقة التواضع، فالأقرب أن يدل على أن الملك أفضل، وإن كان المراد^(٢) نفى قدرته على^(٣) أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة، لم يدل على كونهم أفضل. انتهى. وقد تكلمنا على ذلك عند قوله: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢].

وقال ابن عطية: وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشر، وليس ذلك بلازم من هذا الموضع، وإنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعاً في أنفسهم وأقرب إلى الله، والتفضيل يعطيه المعنى عطاء خفياً، وهو ظاهر من آيات أخر، وهي مسألة خلاف. و«ما يوحى» يريد به القرآن وسائر ما يأتي به الملك، أي: في ذلك عبر وآيات لمن تأمل ونظر. انتهى^(٤).

وقال الكلبي: «خزائن الله»: مقدوراته من إغناء الفقير وإفكار الغني. وقال مقاتل: الرحمة والعذاب. وقيل: آياته. وقيل: مجموع هذا؛ لقوله: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَهُمْ﴾ [الحجر: ٢١].

قيل: وهذه الثلاث جواب لما سألهم المشركون، فالأول جواب لقولهم: إن كنت رسولاً فاسأل الله حتى يوسع علينا خيرات^(٥) الدنيا، والثاني جواب^(٦) «إن كنت رسولاً فأخبرنا بما يقع في المستقبل من المصالح والمضار، فنستعد لتحصيل تلك ودفع هذه، والثالث جواب قولهم: «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق»^(٧). انتهى.

وقال الزمخشري: فإن قلت: «أعلم الغيب» ما محله من الإعراب؟ قلت: النصب عطفاً على محل قوله: «خزائن الله»؛ لأنه من جملة المقول، كأنه قال:

(١) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: مما. والمثبت من (ب) و(د) و(ه) وتفسير الرازي ٢٣١/١٢.

(٢) لفظة: المراد. من (ب) و(د) و(ه).

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع، وتفسير الرازي ٢٣١/١٢: عن.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٤.

(٥) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: خزائن. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٦) بعدها في المطبوع: قولهم.

(٧) الآية (٧) من سورة الفرقان.

لا أقول لكم هذا القول ولا هذا القول. انتهى^(١).

ولا يتعيّن ما قاله، بل الظاهر أنّه معطوف على «لا أقول» لا معمول له، فهو أمر أن يخبر عن نفسه بهذه الجمل الثلاث، فهي معمولّة للأمر الذي هو «قل».

وغاير في متعلّق النفي، فنفي قوله: «عندي خزائن الله» وقوله: «إني ملك» ونفي علم الغيب، ولم يأت التركيب: ولا أقول: إني أعلم الغيب؛ لأنّ كونه ليس عنده خزائن الله من أرزاق العباد وقسمهم معلومٌ ذلك للناس كلّهم، فنفي ادّعاء ذلك، وكونه بصورة البشر معلومٌ أيضًا؛ لمعرفةهم بولادته ونشأته بين أظهرهم، فنفي أيضًا ادّعاء ذلك، ولم يفهما من أصلهما؛ لأنّ انتفاء ذلك من أصله معلومٌ عندهم، فنفي أن يكابرهم في ادّعاء شيء يعلمون خلافه قطعًا، ولما كان علم الغيب أمرًا يمكن أن يظهر على لسان البشر، بل قد يدّعيه كثير من الناس، كالكهّان وضُرّاب الرّمْل والمنجمين، وكان ﷺ قد أخبر بأشياء من المغيّبات، وطابقت ما أخبر به، نفى علم الغيب من أصله، فقال: «ولا أعلم الغيب»؛ تنصيصًا على محض العبوديّة والافتقار، وأنّ ما صدر عنه من إخبار بغيب إنّما هو من الوحي الوارد عليه، لا من ذات نفسه، فقال: «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ»، كما قال فيما حكى الله عنه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، وكما أثر عنه عليه الصلاة والسلام: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمني ربّي»^(٢).

وجاء هذا النفي على سبيل الترقّي؛ فنفي أوّلًا ما يتعلّق به رغبات الناس أجمعين من الأرزاق التي هي قِوَامُ الحياة الجسمانيّة، ثمّ نفى ثانيًا ما يتعلّق به وتشوّف إلى النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون، وتعرّف ما يقع من الكوائن، ثمّ نفى ثالثًا ما هو مختصّ بذاته من صفّة الملائكة التي هي مباينة لصفّة البشريّة، فترقّي في النفي من عامٍّ إلى خاصٍّ إلى أخصّ، ثمّ حصر ما هو عليه في أحواله

(١) الكشف ٢١/٢. قال السمين الحلبي في الدر المصون ٦٣٨/٤: وفيه نظرٌ من حيث إنّهُ يؤدّي إلى أن يصير التقدير: ولا أقول لكم لا أعلم الغيب، وليس بصحيح.

(٢) لم أقف عليه.

كلّهما: بقوله: «إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ» أي: أنا متّبع ما أوحى الله، غير شارح شيئاً من جهتي. وظاهره حجة لنفاة القياس.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي: لا يستوي الناظر المفكر في الآيات، والمُعْرِضُ الكافر الذي يهمل النظر^(١). قال ابن عباس: الكافر والمؤمن. وقال ابن جبير: الضالّ والمهتدي^(٢). وقيل: الجاهل والعالم.

وقال الزمخشري: مُثَلٌّ للضلال والمهتدين، ويجوز أن يكون مثلاً لمن اتّبع ما يُوحَى إليه، ومن لم يتّبع، أو لمن ادّعى المستقيم، وهو النبوة، والمحال وهو الإلهية والمملكة^(٣).

﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ هذا عرض وتحضيض معناه الأمر، أي: ففكروا ولا تكونوا ضالّين أشباه العمي، أو: فكروا فتعلمون أنني لا أتبع إلا ما يُوحَى إليّ، أو: فتعلمون أنني لا أدعي ما لا يليق بالبشر.

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ لما أخبر أنه لا يتّبع إلا ما يُوحَى إليه، أمره الله تعالى أن يُنذِرَ به، فقال: «وأنذر به» أي: بما أوحى إليك. وقيل: يعود على الله، أي: بعذاب الله. وقيل: يعود على الحشر.

وهو مأمور بإنذار الخلائق كلّهم، وإنما خصّ بالإنذار هنا من خاف الحشر؛ لأنّه مَظَنَّةُ الإيمان، وكأنّه قيل: الكفرة المعرضون دَعَهُم ورأيهم، وأنذر بالقرآن من يُرجى إيمانه.

وروى أبو صالح عن ابن عباس أنّ هذه الآية نزلت في الموالى، منهم بلال، وصهيب، وخبّاب، وعمّار، ومِهْجَع، وسلمان، وعامر بن فهيرة، وسالم مولى أبي حذيفة^(٤).

وظاهر قوله: «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» عموم من خاف الحشر

(١) المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٤.

(٢) انظر زاد المسير ٣/ ٤٣.

(٣) انظر الكشف ٢/ ٢٠-٢١.

(٤) زاد المسير ٣/ ٤٥.

وَأَمَّنَ بِالْبَعْثِ مِنْ مُسْلِمٍ وَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، فَلَا يَتَخَصَّصُ بِالْمُسْلِمِينَ الْمُقَرَّبِينَ بِالْبَعْثِ إِلَّا أَنَّهُمْ مَفْرُطُونَ فِي الْعَمَلِ، فَيَنْذِرُهُمْ بِمَا أَوْحَى إِلَيْهِ «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» أَي: يَدْخُلُونَ فِي زَمْرَةِ أَهْلِ التَّقْوَى، وَلَا بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا بِنَاسٍ مِنَ الْمَشْرِكِينَ عُلِمَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَخَافُونَ إِذَا سَمِعُوا بِحَدِيثِ الْبَعْثِ أَنَّ يَكُونَ حَقًّا فَيَهْلِكُوا، فَهُمْ مِمَّنْ يُرْجَى أَنْ يَنْجَعَ فِيهِمُ الْإِنْذَارُ دُونَ الْمُتَمَرِّدِينَ مِنْهُمْ.

و«يَخَافُونَ» بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ، أَي: يَخَافُونَ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى الْحَشْرِ مِنْ مَوَاضِعَ تَهْمٍ بِذُنُوبِهِمْ، وَأَمَّا الْحَشْرُ فَمُتَحَقِّقٌ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: «يَخَافُونَ» هُنَا: يَعْلَمُونَ^(١).

وَمَعْنَى «إِلَى رَبِّهِمْ» أَي: إِلَى جِزَاءِ رَبِّهِمْ، أَوْ^(٢) مَوْعِدِهِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْمَجَسَّمَةُ بِأَنَّ اللَّهَ فِي حَيْزٍ وَمَكَانٍ مُخْتَصٍّ وَجْهَةً مُعَيَّنَةً؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ «إِلَى» لَانْتِهَاءِ الْغَايَةِ^(٣).

﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ «يَحْشَرُوا» بِمَعْنَى يَخَافُونَ أَنَّ يُحْشَرُوا غَيْرَ مَنْصُورِينَ وَلَا مَشْفُوعًا لَهُمْ، وَلَا بَدًّا مِنْ هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ كَلَامًا مُحْشُورًا، فَالْخَوْفُ^(٤) إِنَّمَا هُوَ الْحَشْرُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: إِنْ جَعَلْنَاهُ دَاخِلًا فِي الْخَوْفِ، كَانَ فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ عَلَى^(٥) الْحَالِ، أَي: يَخَافُونَ أَنَّ يُحْشَرُوا فِي حَالٍ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَلَا شَفِيعَ، فَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ شَفْعَاءَ، وَأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْأَبَاطِيلِ. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ إِخْبَارًا مِنَ اللَّهِ عَنْ صِفَةِ الْحَالِ يَوْمَئِذٍ، فَهِيَ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ^(٦).

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ تَرْجِيَةً لِحَصُولِ تَقْوَاهُمْ إِذَا حَصَلَ الْإِنْذَارُ.

(١) تفسير الطبري ٢٥٨/٩.

(٢) فِي (أ) وَ(ج) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعِ: أَي. وَالْمُنْبِتِ مِنْ (ب) وَ(د) وَ(ه). (٣) انظر تفسير الرازي ٢٣٣/١٢.

(٤) فِي الْكَشَافِ ٢١/٢: فَالْمُخَوْفُ.

(٥) قَوْلُهُ: نَصَبَ عَلَى. مِنْ (ب) وَ(د) وَ(ه). (٦) الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ ٢٩٤/٢.

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ قال سعد بن أبي وقاص: نزلت فينا ستة، في، وفي ابن مسعود، وصهيب، وعمار، والمقداد، وبلال، قالت قريش: إننا لا نرضى أن نكون لهؤلاء أتباعاً^(١)، فاطردهم عنك، فنزلت.

وقال خباب بن الارت: فينا نزلت، كنّا ضعفاء عند النبي ﷺ، يعلمنا بالغداة والعشي ما ينفعنا، فقال الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن: إننا من أشراف قومنا، وإنّا نكره أن يرونا معهم، فاطردهم إذا جالسناك، فنزلت، فأتيناه وهو يقول: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، فدونا منه يومئذ حتى وضعنا ركبنا على ركبته^(٢). وهذا فيه بعد؛ لأن الآية مكيّة، وهؤلاء الأشراف لم يفدوا^(٣) إلّا بالمدينة^(٤).

وفي رواية عن خباب: فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَسِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨] الآية، فكان يقعد معنا، فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتى يقوم^(٥).

وروى العوفي عن ابن عباس أن ناساً من الأشراف قالوا: نؤمن بك، وإذا صلياً خلفك فأخر هؤلاء الذين معك، فيصلوا خلفنا. فيكون الطرد تأخيرهم^(٦) من الصف لا طردهم من المجلس.

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: تبعاً، والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) وهو موافق لما في زاد المسير ٤٤/٣، والخبر بنحوه أخرجه مسلم (٢٤١٣) (٤٦).
(٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤/٣-٤٥ مطولاً، وأخرجه بنحوه الطبري ٩/٢٦٠-٢٦١.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: ينذروا. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) والمحرو الوجيز ٢/٢٩٥.

(٤) وقال ابن كثير بعد أن أورده من رواية ابن أبي حاتم [تفسيره ١٢٩٧/٤ (٧٣٣١)]: وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.

(٥) أخرجه ابن ماجه (٤١٢٧)، والطبري ٩/٢٥٩-٢٦٠.

(٦) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: تأخرهم. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ)، وانظر زاد المسير ٣/٤٥-٤٦.

ورُويت هذه الأسبابُ بزيادةٍ ونقصٍ، ومضمونها أنَّ ناسًا من أشرافِ العرب سألوا من الرسول ﷺ طردَ فقراء المؤمنين عنه، فنزلت.

ولمَّا أمر تعالى بإنذار غير المتقين «لعلَّهم يتقون» أردف ذلك بتقريب المتقين وإكرامهم، ونهاه عن طردهم، ووصفهم بموافقة ظاهرهم لباطنهم من دُعاء ربِّهم، وخلوص نيَّاتهم.

والظاهر في^(١) قوله تعالى: «يدعون ربَّهم» يسألونه ويلجؤون إليه ويقصدونه بالدعاء والرغبة.

و«بالغداة والعشي» كنايةٌ عن الزمان الدائم ولا يُراد بهما خصوصُ زمانهما، كما تقول: الحمدُ لله بكرةً وأصيلًا، تريد: في كلِّ حالٍ، فكنى به «الغداة» عن النهار، وبـ«العشي» عن الليل. أو خصَّهما بالذكر، لأنَّ الشغلَ فيهما غالبٌ على النَّاسِ، ومن كان في هذين الوقتين يغلبُ عليه ذكرُ الله ودعاؤه، كان في وقت الفراغ أغلبَ عليه.

وقيل: المرادُ بالدعاء الصلاةُ المكتوبة، فقال الحسن ومقاتل: هي الصلاةُ بمكةً التي كانت مرتين في اليوم بكرةً وعشيًّا^(٢).

وقال قتادة ومجاهد - في رواية عنه -: هي صلاة الصبح والعصر^(٣).

وقال ابنُ عمر وابنُ عباس ومجاهد - في رواية - وإبراهيم: هي الصلوات الخمس^(٤).

وقال بعضُ القُصاص: إنَّه الاجتماعُ إليهم عُدوةً وعشيًّا، فأنكر ذلك ابنُ المسيَّب وعبدُ الرحمن بن أبي عمرة وغيرُهما، وقالوا: إنَّما الآية في الصلوات في الجماعة^(٥).

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: من.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٩٥ عن الحسن، وانظر قول مقاتل في زاد المسير ٤٦/٣.

(٣) زاد المسير ٤٦/٣.

(٤) انظر أقوالهم في المحرر الوجيز ٢/٢٩٥، وزاد المسير ٤٦/٣. وأقوال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم أخرجها الطبري في تفسيره ٩/٢٦٤.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٩٥، وقولا ابن المسيَّب وابن أبي عمرة أخرجهما الطبري ٩/٢٦٦-٢٦٧.

وقال أبو جعفر: هو قراءة القرآن وتعلّمه.

وقال الضحاك: العبادة^(١).

وقال إبراهيم - في رواية -: ذكر الله.

وقال الزّجاج: دعاء الله تعالى بالتوحيد والإخلاص وعبادته^(٢).

وقرأ الجمهور: «بالغداة»، وقرأ ابن عامر وأبو عبد الرحمن ومالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي: «بالغدوة»^(٣). وروي عن أبي عبد الرحمن أيضاً «بالغدو» بغير هاء، وقرأ ابن أبي عبله «بالغدوات والعشيات» بالألف فيهما على الجمع^(٤).

والمشهور في «غدوة» أنها معرفة بالعلمية ممنوعة الصّرف. قال الفراء: سمعت أبا الجراح يقول: ما رأيت كغدوة قط - يريد غداة يومه - قال: ألا ترى أنّ العرب لا تضيفها، فكذا لا تدخلها الألف واللام، إنّما يقولون: جئتكم غداة الخميس. انتهى^(٥).

وحكى سيبويه والخليل أنّ بعضهم يُنكّرها، فيقول: رأيت غدوة، بالتنوين^(٦)، وعلى هذه اللغة قرأ ابن عامر ومن دُكر معه، وتكون إذ ذاك ك: فينة.

حكى أبو زيد: لقيته فينة، غير مصروف، ولقيته الفينة بعد الفينة^(٧)، أي: الحين بعد الحين. ولما خفيت هذه اللغة على أبي عبيد، أساء الظن بمن قرأ هذه القراءة، فقال: إنّما نرى ابن عامر والسلمي قرأوا تلك القراءة اتّباعاً للخط، وليس في

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٩٥، وقولا أبي جعفر والضحاك أخرجهما الطبري ٩/٢٦٨.

(٢) زاد المسير ٣/٤٦. وانظر معاني القرآن للزجاج ٢/٢٥١.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٩٥ دون ذكر العطاردي، وقراءة ابن عامر في السبعة ص ٢٥٨، والتيسير ص ١٠٢.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٥. والقراءة الأخيرة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧ لبعض الشاميين.

(٥) معاني القرآن للفراء ٢/١٣٩ عند الكلام عن معاني الآية (٢٨) من سورة الكهف.

(٦) انظر الكتاب ٣/٢٩٤.

(٧) الحجة للقراء السبعة ٣/٣٢٠، والمحرر الوجيز ٢/٢٩٥.

إثبات الواو في الكتاب دليلٌ على القراءة بها؛ لأنَّهم كتبوا: الصلاة والزكاة بالواو، ولفظهما على تركها، وكذلك الغداة، على هذا وجدنا العرب. انتهى.

وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة التي حكاها سيبويه والخليل، وقرأ بها هؤلاء الجماعة، وكيف يُظنُّ هؤلاء^(١) القراء أنَّهم إنَّما قرؤوا بها لأنَّها مكتوبةٌ في المصحف بالواو، والقراءة إنَّما هي سُنَّةٌ متَّبعةٌ، وأيضًا فابنُ عامر عريٌّ صريح، كان موجودًا قبل أن يوجَدَ اللحن؛ لأنَّه قرأ القرآن على عثمان بن عفان^(٢)، ونصر بن عاصم أحدَ العرب الأئمة في النحو، وهو ممَّن أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤليّ مستنبط علم النحو، والحسن البصريُّ من الفصاحة بحيث يُستشهد بكلامه، فكيف يُظنُّ هؤلاء أنَّهم لحنوا^(٣) واغترؤا بخط المصحف؟! ولكن أبو عبيد جهل هذه اللغة، وجهل نقل هذه القراءة، فتجاسر على ردِّها، عفا الله عنه.

والظاهر أنَّ «العشيَّ» مرادفٌ للعشيَّة، لا أنَّه جمعٌ للعشيَّة،^(٤) ألا ترى قوله: ﴿إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِينَتُ الْيَادُ﴾ [ص: ٣١]. وقيل: هو جمعٌ عَشِيَّة.

ومعنى: «يريدون وجهه»: يُخْلِصُونَ نِيَّاتَهُمْ له في عبادتهم، ويعبِّرُ عن ذات الشيء وحقيقته بالوجه^(٥). وقال ابنُ عباس: يطلبون ثوابَ الله، والجملة في موضع الحال.

وقد استدلَّ بقوله: «وجهه» من أثبت الأعضاء لله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا^(٦).

واجتمع في قوله: «بالغداة والعشيَّ»: الطباق والاختصاص^(٧).

(١) بعدها في المطبوع: الجماعة. وهي في (١د) لكن ضرب عليها.

(٢) في قراءة ابن عامر على عثمان رضي الله عنه كلامٌ طويل. انظر معرفة القراء الكبار ١/١٨٧-١٩٤.

(٣) بعدها في (١د) والمطبوع: انتهى. وهي مقحمة.

(٤) قوله: لا أنَّه جمع للعشيَّة. ساقط من المطبوع.

(٥) الكشاف ٢/٢١.

(٦) انظر تفسير الرازي ١٢/٢٣٦.

(٧) من قوله: واجتمع في قوله... إلى هنا من (به).

﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قال الحسن والجمهور: الحساب هنا حساب الأعمال^(١).

وقيل: حساب الأرزاق: أي: لا ترزقهم ولا يرزقونك. حكاها الطبري^(٢).

وقال الزمخشري: كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ [الشعراء: ١١٣]، وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم، فقال: «ما عليك من حسابهم من شيء» بعد شهادته لهم بالإخلاص وبيادة وجه الله تعالى في أعمالهم^(٣)، وإن كان الأمر كما يقولون عند الله، فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيرة المتقين، وإن كان لهم باطن غير مرضي، فحسابهم عليهم، لازم لهم، لا يتعداهم إليك، كما أن حسابك عليك، لا يتعداك إليهم، كقوله: ﴿وَلَا زُرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. انتهى.

ولا يمكن ما ذكره من التردد في قوله: وإن كان الأمر... إلى آخره؛ لأنه تعالى قد أخبر بأنهم «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»، وإخبار الله تعالى هو الصدق الذي لا شك فيه، فلا يقال فيهم: وإن كان الأمر كما يقولون، وإن كان لهم باطن غير مرضي؛ لأنه فرض مخالف لما أخبر الله تعالى به من خلوص بواطنهم ونياتهم له تعالى.

وقال الزمخشري: فإن قلت: أما^(٤) كفى قوله: «ما عليك من حسابهم من شيء» حتى ضم إليه «وما من حسابك عليهم من شيء»؟ قلت^(٥): قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة، وقصدهما مؤدًى واحد، وهو المعنى في قوله: ﴿وَلَا زُرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾، ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاً، كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه. انتهى^(٦).

وقوله: كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه = تركيب غير عربي؛

(١) من قوله: ما عليك من حسابهم... إلى هنا. ليس في (ب) و(د).

(٢) في تفسيره ٢٧٠/٩. وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٩٥، وعنه نقل المصنف.

(٣) بعدما في الكشف ٢/٢٢، والدر اللقيط: على معنى.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): ما. والمثبت من (ب) والكشاف ٢/٢٢.

(٥) من قوله: أما كفى قوله... إلى هنا. ليس في (ب) و(د).

(٦) الكشف ٢/٢٢.

لا يجوزُ عودُ الضميرِ هنا غائبًا ولا مخاطبًا؛ لأنَّه إن أُعيدَ غائبًا، فلم يتقدَّم له اسمٌ مفردٌ غائبٌ يعودُ عليه، إنَّما تقدَّم^(١) قوله: ولا هم، ولا يمكنُ العودُ إليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع؛ لأنَّه يصيرُ التركيب: بحسابِ صاحبهم، وإن أُعيدَ مخاطبًا فلم يتقدَّم له مخاطبٌ يعودُ عليه، إنَّما تقدَّم قوله: لا تؤاخذُ أنت، ولا يمكنُ العودُ إليه؛ لأنَّه ضميرٌ^(٢) مخاطب، فلا يعودُ عليه غائبًا، ولو أبرزته مخاطبًا، لم يصحَّ التركيبُ أيضًا، فإصلاحُ هذا التركيب أن يقال: لا يؤاخذُ كلُّ واحدٍ منك ولا منهم بحسابِ صاحبه، أو: لا تؤاخذُ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك، أو: لا تؤاخذُ أنت ولا هم بحسابكم، فتعلَّبَ الخطابُ على الغيبة، كما تقول: أنت وزيدٌ تضربان^(٣).

والظاهرُ أنَّ الضمائرَ كلَّها عائدةٌ على «الذين يدعون». وقيل: الضميرُ في «مِنْ حسابهم»، وفي «عليهم» عائِدٌ على المشركين، وتكون الجملةُتان اعتراضًا بين النهي وجوابه.

قال الزمخشريُّ: والمعنى: لا يؤاخذون بحسابك، ولا أنت بحسابهم، حتى يَهْمَكَ إيمانهم، ويحرِّكَكَ الحرصُ عليه إلى أن تطردَ المؤمنين^(٤).

وقال ابنُ عطية: ويَحْتَمِلُ أن يكون الضميرُ في «حسابهم» و«عليهم» للكفار الذين أرادوا طردَ المؤمنين، أي: ما عليك منهم آمَنوا ولا كفروا فتطردَ هؤلاء رَغِيًا لذلك، والضميرُ في «تطردَهم» عائِدٌ على الضَّعْفَةِ من المؤمنين، ويؤيِّد هذا التأويلُ

(١) في المطبوع: يتقدم.

(٢) لفظة: ضمير من (ب) و(د) و(ه).

(٣) قال السمين في الدر المصون ٦٤٤/٤: والذي يظهر أنَّ كلام الزمخشري صحيح، ولكن فيه حذف، وتقديره: لا يؤاخذُ كلُّ واحدٍ أنت ولا هم بحسابِ صاحبه، وتكون: أنت ولا هم بدلًا من كل واحد، والضميرُ في «صاحبه» عائِدٌ على قوله: كل واحد. ثم إنه وقع في محذور آخر مما أصلح به كلام أبي القاسم، وذلك أنه قال: أو: لا تؤاخذُ أنت ولا هم بحسابكم. وهذا التركيب يحتمل أن يكون المراد - بل هو الظاهر - نفْيُ المؤاخذة بحساب كل واحد بالنسبة إلى نفسه هو، لا أنَّ كل واحدٍ غير مؤاخذٍ بحساب غيره، والمعنى الثاني هو المقصود.

(٤) الكشف ٢٢/٢.

أَنَّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ أَبَدًا سَبَبٌ مَا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ لَا يَبِينُ إِذَا كَانَتِ الضَّمَاثُرُ كُلُّهَا لِلْمُؤْمِنِينَ. وَحَكَّى الطَّبْرِيُّ^(١) أَنَّ الْحِسَابَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي رِزْقِ الدُّنْيَا، أَيْ: لَا تَرْزُقُهُمْ وَلَا يَرْزُقُونَكَ، قَالَ^(٢): فَعَلَى هَذَا تَجِيءُ الضَّمَاثُرُ كُلُّهَا لِلْمُؤْمِنِينَ. انْتَهَى.

و«مِنْ» فِي «مِنْ حَسَابِهِمْ» وَفِي «مِنْ حِسَابِكَ» مَبْعُوضَةٌ:

فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ عَلَى الْحَالِ فِي «مِنْ حَسَابِهِمْ»، وَذُو الْحَالِ هُوَ «مِنْ شَيْءٍ»؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ «مِنْ حَسَابِهِمْ» لَكَانَ فِي مَوْضِعِ النِّعَةِ لَشَيْءٍ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ، وَ«عَلَيْكَ» فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ لِمَا «إِنْ كَانَتْ حِجَازِيَّةً، وَأَجْزَا تَوْسِيطَ خَبَرِهَا إِذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ مَجْرُورًا، وَفِي مَوْضِعِ خَبَرِ الْمَبْتَدَأِ إِنْ لَمْ تُجْزِ ذَلِكَ، أَوْ اعْتَقَدْنَا أَنَّ «مَا» تَمِيمِيَّةٌ.

وَأَمَّا فِي «مِنْ حِسَابِكَ»، فَقِيلَ: هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ عَلَى الْحَالِ. وَيُضَعَّفُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَالَ إِذَا كَانَ الْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَى الْفِعْلِ لَمْ يَجْزِ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، خُصُوصًا إِذَا تَقَدَّمتْ عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَى ذِي الْحَالِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ «مِنْ حِسَابِكَ» وَ«عَلَيْهِمْ» صِفَةً لَشَيْءٍ، مُقَدِّمَةً^(٣) عَلَيْهِ، فَانْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ. وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ «عَلَيْهِمْ» هُوَ مُحِطٌ بِالْفَائِدَةِ، فَتَرَجَّحَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَبَرُ، وَيَكُونَ «مِنْ حِسَابِكَ» عَلَى هَذَا تَبْيِينًا، لَا حَالًا وَلَا خَبَرًا.

وَانْظُرْ إِلَى حَسَنِ اعْتِنَائِهِ تَعَالَى بِنَبِيِّهِ وَتَشْرِيفِهِ بِخَطَابِهِ، حَيْثُ بَدَأَ بِهِ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مَعًا، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ»، فَقَدَّمَ خَطَابَهُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ، وَكَانَ مُقْتَضَى التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ - لَوْ^(٤) لَوْحَظَ - أَنْ يَكُنِ التَّرْكِيبُ الثَّانِي: وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ حِسَابِكَ مِنْ شَيْءٍ، لَكِنَّهُ قَدَّمَ خَطَابَ الرَّسُولِ وَأَمْرَهُ؛ تَشْرِيفًا لَهُ عَلَيْهِمْ، وَاعْتِنَاءً بِمُخَاطَبَتِهِ.

وَفِي هَاتَيْنِ الْجُمْلَتَيْنِ رَدُّ الْعُجْزِ عَلَى الصَّدْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

(١) فِي تَفْسِيرِهِ ٢٧٠/٩.

(٢) يَعْنِي: ابْنُ عَطِيَّةٍ. انْظُرِ الْمَحْرَرِ الْوَجِيزَ ٢٩٥/٢-٢٩٦.

(٣) فِي (أ) وَ(ج) وَ(د) وَ(هـ): تَقْدِمَةٌ. وَفِي الْمَطْبُوعِ: تَقَدَّمتْ. وَالْمُبْتَدَأُ مِنْ (ب) وَ(د) وَ(هـ).

(٤) لَفْظَةٌ: لَوْ. لَيْسَتْ فِي (ب) وَ(د) وَ(هـ).

وليس الذي حَلَّلْتَهُ بِمَحَلِّهِ وليس الذي حَرَّمْتَهُ بِمَحَرَّمٍ^(١)
﴿فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢) الظاهرُ أنَّ قوله: «فتطردوهم» جوابٌ
لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء»، ويكون النصبُ هنا على أحد معنيي
النصب في قولك: ما تأتينا فتحدثنا؛ لأنَّ أحد معنيي^(٣) هذا: ما تأتينا محدثًا،
إنَّما تأتني ولا تحدث. وهذا المعنى لا يصحُّ في الآية، والمعنى الثاني: ما تأتينا،
فكيف تحدثنا؟ أي: لا يقعُ هذا، فكيف يقعُ هذا؟ وهذا المعنى هو الذي يصحُّ في
الآية، أنَّ لا يكون حسابهم عليك، فكيف يقع^(٣) الطرد؟ وأطلقوا جواز^(٤) أن يكون
«فتطردوهم» جوابًا للنفي، ولم يبينوا كيفية وقوعه جوابًا.

والظاهرُ في قوله: «فتكون من الظالمين» أن يكون معطوفًا على «فتطردوهم»،
والمعنى: الإخبارُ بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب^(٥) عن الطرد.
وجوزوا أن يكون «فتكون» جوابًا للنهي في قوله: «ولا تطرد»، كقوله: ﴿لَا تَقْرَأُوا
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِذَلِكَ﴾ [طه: ٦١]، وتكون الجملتان وجوابُ الأولى
اعتراضًا بين النهي وجوابه.

ومعنى «من الظالمين»: من الذين يضعون الشيء في غير موضعه.

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ الكاف
للتشبيه في موضع نصب، والإشارة بـ«ذلك» إلى فتونٍ سابق، وقد تقدّم ذكرُ أمم
رُسل، وإرسالهم مبشرين ومنذرين، وتقسيم أممهم إلى مؤمن ومكذب، فدلَّ ذلك
على أنَّ أتباع الرُّسل مختلفون، وواقعٌ فيهم الفتونُ لا محالة كما وقع في هذه
الأمّة، فشبه تعالى ابتلاء هذه الأمّة واختبارها بابتلاء الأمم السالفة، أي: حالُ هذه
الأمّة حالُ الأمم السابقة في فتونٍ بعضهم ببعض، والفتونُ بالغنى والفقر، أو
بالشرف والوضاعة، والقوّة والضعف.

(١) هو للبحري، ديوانه ١٩٩٧/٣ وفيه: بحرام. بدل: بمحرم.

(٢) في المطبوع: معنى. في هذا الموضع والذي قبله.

(٣) في (١د) والمطبوع: فيكون وقع، وفي (ع): فكيف يصح. والمثبت من (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). وانظر الدر المصون ٦٤٥/٤.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(١د) و(ع) والمطبوع: جواب. والمثبت من (ب) و(د) و(٣د) و(ه).

(٥) كذا، وفي الدر المصون ٤٤٦/٤: المسبب.

قال الزمخشري: ومثل ذلك الفتن العظيم فتن بعض الناس ببعض، أي: ابتليانهم به^(١)، وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده من دوننا، ونحن المقدمون والرؤساء، وهم العبيد والفقراء، إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق وممنوناً عليهم من بينهم بالخير، ونحو^(٢): ﴿أَلَيْكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١]، ومعنى فتنناهم ليقولوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتنائهم سبباً لهذا القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون^(٣). انتهى. وآخر كلامه على طريقة المعتزلة من تأويل الفتنة التي نسبها تعالى إليه بالخدلان جريراً على عادته.

قال ابن عطية: ابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى، وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين، وجعل لهم عند نبيهم قدراً ومنزلة. والإشارة بـ«ذلك» إلى ما ذكر من طلبهم^(٤) أن تطرد الضعفة. انتهى.

ولا يتنظم هذا التشبيه؛ إذ يصير التقدير: ومثل ذلك، أي: طلب الطرد، فتنا بعضهم ببعض، والذي يتبادر إليه الذهن أنك إذا قلت: ضربت مثل ذلك، إنما يفهم منه: مثل ذلك الضرب، لا أنه تقع المماثلة في غير الضرب^(٥).

واللام في «ليقولوا» الظاهر أنها لام كي، أي: هذا الابتلاء لكي يقولوا هذه المقالة على سبيل الاستفهام لأنفسهم والمناجاة لها، ويصير المعنى: ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين، ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك، ويكون سبباً للنظر لمن

(١) في الكشاف ٢٢/٢: بهم.

(٢) في (ج) و(١د) والمطبوع: نحو. والمثبت من (أ) و(ب) و(٣د) و(ع) و(يه) وفي الكشاف ٢٢/٢: ونحوه.

(٣) في (أ) و(ج) و(١د) و(ع) والمطبوع: منقول. والمثبت من (ب) و(٣د) و(يه) والكشاف ٢٣/٢.

(٤) في (أ) و(ج) و(١د) و(ع) والمطبوع: من ذكر من ظلمهم. والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ٢٩٦/٢.

(٥) في (أ) و(ج) و(١د) و(ع) والمطبوع: غيره.

هُدًى. ومن أثبت أن اللام تكون للصيرورة، جَوَزَ هنا أن تكون للصيرورة، ويكون قولهم على سبيل الاستخفاف^(١)، و«هؤلاء» إشارة إلى المؤمنين و«مَنَ الله عليهم» أي: بزعمهم أن دينهم منه تعالى.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ هذا استفهام معناه التقرير والرّد على أولئك القائلين، أي: الله أعلم بمن يشكر، فيضَعُ فيه هدايته، دون من يكفر، فلا يهديه.

وجاء لفظ الشكر هنا في غاية من الحسن؛ إذ تقدّم من قولهم: «أهؤلاء من الله عليهم» أي: أنعم عليهم، فناسب ذكر الإنعام لفظ الشكر، والمعنى أنه تعالى عالم بهؤلاء المنعم عليهم، الشاكرين لنعمائه.

وتضمّن العلم معنى الثواب والجزاء لهم على شكرهم، فليسوا موضع استخفافكم ولا استعجابكم.

وقيل: «بالشاكرين»: مَنْ مَنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم منهم الكفر.

وقيل: مَنْ يشكر على الإسلام إذا هديته.

وقيل: بمن يوفق للإيمان، كبلال ومن دونه.

وقال الزمخشري: أي: الله أعلم بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان، وبمن يصم على كفره، فيخذله ويمنعه التوفيق. انتهى^(٢). وهو على طريقة الاعتزال.

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ الجمهور أنها نزلت في الذين نهى الله عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسّلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أبدأهم بالسّلام»^(٣).

(١) في المطبوع: الاستحقاق.

(٢) الكشاف ٢/٢٣.

(٣) أورده الشملبي في تفسيره ٥٣٨/٢، والواحدي في أسباب النزول ص ٢١٤ عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٨/٣ من قول الحسن وعكرمة.

وقيل: الذين صَوَّبُوا رأيَ أبي طالب في طرد الضَّعْفَةِ^(١).

وقال الفضيلُ بن عياض: قال قومٌ: قد أصبنا ذنوبًا فاستغفر لنا، فأعرض عنهم، فنزلت^(٢).

وقيل: نزلت في عمر حين أشار بإجابة الكفرة، ولم يعلم أنها مفسدة^(٣).

وعلى هذه الأسباب يكونُ تفسير «الذين يؤمنون»؛ فإن كان عَنِ بهم السَّئَةِ الذين نهى عن طردهم، فيكون من باب العامِّ أريد به الخاص، ويكون قوله: «فقل^(٤): سلامٌ عليكم» أمرًا بإكرامهم وتنبئها على خصوصية تشريفهم بهذا النوع من الإكرام، وإن كان عَنِ عمرَ حين اعتذر واستغفر وقال: ما أردتُ بذلك إلاَّ الخير، كان من إطلاق الجمع على الواحد المعظم.

والظاهرُ أنَّه يرادُّ به المؤمنون من غير تخصيصٍ لا بالسَّئَةِ ولا بغيرهم، وأنَّها استئنافٌ إخبارٍ من الله تعالى بعد تقصِّي خبر أولئك الذين نهى عن طردهم، ولو كانوا إيَّاهم لكان التركيبُ الأحسن: وإذا جاؤوك.

والآيات هنا آياتُ القرآن وعلاماتُ النبوة.

وقال أبو عبد الله الرازي: آياتُ الله: آياتُ وجوده وآياتُ صفاتِ جلاله وإكرامه وكبريائه ووحدانيته، وما سوى الله لا نهايةَ له، ولا سبيلَ للعقول إلى الوقوف عليه على التفصيل التام، إلا أنَّ الممكنَ هو أن يَطَّلَعَ على بعض الآيات، ثمَّ يؤمِّنَ بالبقية على سبيل الإجمال، ثمَّ يكونُ مدَّةَ حياته كالسَّابح في تلك البحار، وكالسائح في تلك القفار، ولمَّا كان لا نهايةَ لها، فكذلك لا نهايةَ في ترقِّي العبد في معارج تلك الآيات، وهذا مشرَّعٌ جُملي لا نهايةَ لتفاصيله. ثمَّ إنَّ العبد إذا كان موصوفًا

(١) المحرر الوجيز ٢/٢٩٦.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٩٦-٢٩٧، وأورده الثعلبي في تفسيره ٢/٥٣٨، وابن الجوزي في زاد المسير ٣/٤٨ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرج الطبري نحوه في تفسيره ٩/٢٧٢ عن ماهان.

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره ٢/٥٣٨، وابن الجوزي في زاد المسير ٣/٤٨-٤٩ من قول ابن السائب الكلبي.

(٤) لفظة: فقل. ليست في (ح) و(د) والمطبوع.

بهذه الصفات فعند هذا أمر الله نبيّه محمّداً ﷺ بأن يقول لهم: «سلامٌ عليكم» فيكون هذا التسليمُ بشارَةً بحصولِ الكرامة عقيب تلك السّلامة^(١)، وقوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» بشارَةً لحصول الرّحمة عقيب تلك السّلامة، أمّا السّلامةُ فالنّجاة^(٢) من بحرِ عالم الظُّلمات، ومركزِ الجسمانيّات، ومعدنِ الآفات والمخافات^(٣)، وموضع التّغييرات والتّبديلات، وأمّا الكرامةُ فالوصول^(٤) إلى الباقياتِ الصّالحات والمجرّدات المقدّسات، والوصولُ إلى فُسحةِ عالم الأنوار، والترقيُّ إلى معارجِ سُرَادِقَاتِ الجلال. انتهى كلامه.

وهو تكثيرٌ لا طائلَ تحتَه، طافحٌ بإشارات أهل الفلسفة، بعيدٌ من مناهج المتشرّعين وعن مناحي كلام العرب، ومن غلبَ عليه شيء ذكره^(٥) حتّى في غير مظاهره، والله دُرُّ القائل يُغري منصورَ الموحّدين^(٦) بأهل الفلسفة من قصيدة^(٧):

وحرّق كتبهم شرقاً وغرباً ففيها كامنٌ شرُّ المعلوم
يَدِبُّ إلى العقائد من أذاها سمومٌ والعقائد كالجسوم^(٨)
وقال المبرّد^(٩): السّلام في اللغة اسمٌ من أسماء الله تعالى، وجمع^(١٠) سلاميّة، ومصدرٌ، واسمُ شجر.

(١) في تفسير الرازي ٣/١٣: بشارَة لحصول السّلامة.

(٢) في النسخ الخطية والمطبوع: والنّجاة. والمثبت من تفسير الرازي ٣/١٣. وما سلف بين حاصرتين منه.

(٣) في مطبوع تفسير الرازي ٣/١٣: والمخالفات.

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بالوصول. وفي تفسير الرازي ٣/١٣: فبالوصول.

(٥) لفظة: ذكره. ليست في المطبوع.

(٦) هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، أمير المؤمنين، سلطان المغرب، من ملوك الدولة المؤمّنة في المغرب الأقصى. توفي سنة خمس وتسعين وخمس مئو. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣/٧-١٢، والوافي بالوفيات ٥/٢٩-١٦، والأعلام ٨/٢٠٣.

(٧) في (ب) و(د) و(ه): قصيد.

(٨) ستأتي عند تفسير الآية (٢٧) من سورة يونس.

(٩) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن ٢/٢٥٢.

(١٠) في (د) والمطبوع: وجمعه.

وقال الزَّجَّاجُ: مصدرٌ ل: سَلَّمَ تسليماً وسلاماً، كالسَّراح من سَرَّح، والأداء من أَدَّى.

وقال عكرمة والحسن: أمرٌ بابتداء السَّلام عليهم تشريعاً لهم.

وقال ابنُ زيد: أمرٌ بإبلاغ السَّلام عليهم من الله^(١).

وقيل: معنى السلام هنا الدُّعاء من الآفات^(٢).

وقال أبو الهيثم: السلام والتحية بمعنى واحد^(٣)، ومعنى «السَّلامُ عليكم»: حيَّاكم الله.

وقال الزمخشريُّ: إمَّا أن يكون أمرٌ بتبليغ سلام الله إليهم، وإمَّا أن يكون أمرٌ بأن يبدأهم بالسَّلام؛ إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم. انتهى^(٤).

وترديده إمَّا وإمَّا، الأوَّل قولُ ابن زيد، والثاني قولُ عكرمة.

وقال ابن عطية: لفظُهُ لفظُ الخبر، وهو في معنى الدُّعاء، وهذا من المواضع التي جازَ فيها الابتداءُ بالنكرة إذ قد تخصَّصت. انتهى^(٥).

والتخصيصُ الذي يعنيه النحاةُ في النكرة التي يُبتدأ بها هو أن يتخصَّص بالوصفِ أو العملِ أو الإضافة، و«سلام» ليس فيه شيءٌ من هذه التخصيصات، وقد رامَ بعضُ النحويين أن يجعلَ المسوَّغات لجوازَ الابتداء بالنكرة راجعةً^(٦) إلى التخصيص والتعميم، والذي يظهرُ من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله: إذ قد

(١) هذا القول والذي قبله في زاد المسير ٤٩/٣.

(٢) يعني: الدعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات. وهو قول الزجاج. انظر معاني القرآن له ٢/٢٥٢-٢٥٣، وزاد المسير ٤٩/٣.

(٣) تهذيب اللغة ٤٤٨/١٢ وبعدها عنده: ومعناها (أي السلام والتحية) السلامة من جميع الآفات.

(٤) الكشف ٢٣/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٩٧.

(٦) في (أ) و(ع): يجعل بجواز... راجعة، وفي (ج) و(د) والمطبوع: يجعل جواز... راجعاً. والمثبت من (ب) و(٣د) و(به).

تخصّصت، أي: استُعْمِلت في الدُّعاء، فلم تبق النكرة على مُطلق مدلولها الوضعي^(١)؛ إذ قد استُعْمِلت يُرادُ بها أحدُ ما تحمله النكرة.

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي: أوجبها، والبارئ تعالى لا يجبُ عليه شيءٌ عقلاً إلا إذا أعلَمنا أنه قد حَتَمَ بشيء، فذلك الشيء واجبٌ^(٢). وقيل: «كَتَبَ»: وعد، والكَتَبُ هنا في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتابٍ غيره، وفي «صحيح البخاري»: «إنَّ الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إنَّ رحمتي سبقتُ غضبي»^(٣).

وهذه الجملة مأمورٌ بقولها تبشيراً لهم بسعة رحمة الله، وتفريخاً لقلوبهم.

﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا يَجْهَلِكُهُ﴾ السُّوءُ، قيل: الشرك، وقيل: المعاصي غيره^(٤). وتقدّم تفسيرُ عمل السُّوء بجهالةٍ في قوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ يَجْهَلِكُهُ﴾ [النساء: ١٧]، فأغنى عن إعادته.

﴿ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: من بعدِ عمل السُّوء «وأصلح» شرط استدامة الإصلاح في الشيء الذي تاب منه.

وقرأ عاصمٌ وابنُ عامر: «أَنَّهُ» «فَأَنَّهُ»^(٥) بفتح الهمزتين^(٦)، فالأولى بدلٌ من «الرحمة»، والثانية خبرٌ مبتدأ محذوف تقديره: فأمره أَنَّهُ، أي: أَنَّ الله غفورٌ رحيمٌ له.

ووهم النحاس فزعم أَنَّ قوله «فَأَنَّهُ» عطفٌ على «أَنَّهُ» وتكريرٌ لها لطول الكلام^(٧). وهذا كما ذكرناه وهمٌ؛ لأنَّ «مَنْ» مبتدأ سواء كان موصولاً أم شرطاً،

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: الوضعي.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٢٩٧.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٢٩٧، والخبر في صحيح البخاري (٧٥٥٤)، وأخرجه مسلم (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) لفظة: غيره. من (ب) و(٣د) و(به). وانظر القولين في زاد المسير ٣/٤٩.

(٥) لفظة: فأنه. من (ب) و(٣د) و(به).

(٦) السبعة ص ٢٥٨، والتيسير ص ١٠٢.

(٧) انظر إعراب القرآن للنحاس ٢/٦٩.

فإن كان موصولاً بقي بلا خبر، وإن كان شرطاً بقي بلا جواب.

وقيل: «أنه» مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: عليه أنه من عمل.

وقيل: «فأنه» بدل من «أنه». وليس بشيء، لدخول الفاء فيه^(١)، ولخلو «من» من خبر أو جواب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأخوان بكسر الهمزة فيهما^(٢)، الأولى على جهة التفسير لـ«الرحمة»، والثانية في موضع الخبر أو الجواب.

وقرأ نافع بفتح الأولى على الوجهين السابقين، وكسر الثانية على وجهها أيضاً^(٣).

وقرأت فرقة بكسر الأولى وفتح الثانية، حكاها الزهراوي عن الأعرج^(٤)، وحكى سيبويه^(٥) عنه مثل قراءة نافع، وقال الداني: قراءة الأعرج ضد قراءة نافع^(٦).

و«بجهالة» في موضع نصب على الحال، أي: وهو جاهل.

وما أحسن مساق هذا المقول^(٧)! أمره أولاً أن يقول للمؤمنين: «سلام عليكم»، فبدأ أولاً بالسلامة والأمن لمن آمن، ثم خاطبهم ثانياً بوجوب الرحمة، وأسند الكتابة إلى ربهم، أي: كتب الناظر لكم في مصالحكم والذي يربكم^(٨) ويملككم الرحمة، فهذا تبشير بعموم الرحمة، ثم أبدل منها شيئاً خاصاً، وهو غفرانه ورحمته لمن تاب وأصلح، ولو ذهب ذاهب إلى أن «الرحمة» مفعول من

(١) والبدل لا يدخل فيه حرف عطف. انظر الدر المصون ٦٥٢/٤.

(٢) السبعة ص ٢٥٨، والتيسير ص ١٠٢، والأخوان هما حمزة والكسائي.

(٣) السبعة ص ٢٥٨، والتيسير ص ١٠٢.

(٤) وحكاها أيضاً النحاس في إعراب القرآن ٦٩/٢ من رواية ابن سعدان عن الأعرج.

(٥) في الكتاب ١٣٤/٣.

(٦) المحرر الوجيز ٢٩٧/٢. وقال السمين الحلبي في الدر المصون ٦٥٠/٤: فيحتمل أن يكون عنه روايتان.

(٧) في (ب) و(د): القول.

(٨) في المطبوع: يربكم.

أَجْلِهِ، وَأَنَّ «أَنَّهُ» فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِ«كُتِبَ»^(١)، أَي: لِأَجْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاكُمْ = لَمْ يَبْعُدْ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ «الرَّحْمَةَ» مَفْعُولُ «كُتِبَ».

وَاسْتَدَلَّ الْمَعْتَزِلَةُ بِقَوْلِهِ: «كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ» أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ الْكَفَرَ فِي الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَنَافَى ذَلِكَ وَتَنَافَى تَعْذِيبُهُ أَبَدَ الْآبَادِ^(٢).

﴿وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ، «وَذَلِكَ» إِشَارَةٌ إِلَى التَّفْصِيلِ الْوَاقِعِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، أَي: وَمِثْلَ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ الْبَيِّنِ نَفُصِّلُ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَنُلَخِّصُهَا فِي صِفَةِ أَحْوَالِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَنْ هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَى قَلْبِهِ لَا يُرْجَى إِسْلَامُهُ، وَمَنْ تُرَى فِيهِ أَمَارَةُ الْقَبُولِ، وَهُوَ الَّذِي يَخَافُ إِذَا سَمِعَ ذِكْرَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ حُدُودَهُ^(٣).

وَقِيلَ: الْمَعْنَى: كَمَا فَصَّلْنَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ الدَّلِيلَ^(٤) عَلَى صِحَّةِ التَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، نَفُصِّلُ لَكَ دَلِيلَنَا وَحُجَجَنَا فِي تَقْرِيرِ كُلِّ حَقٍّ يَنْكُرُهُ أَهْلُ الْبَاطِلِ^(٥).

وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى التَّفْصِيلِ لِلْأَمَمِ السَّابِقَةِ، أَي: وَمِثْلَ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَصَّلْنَا^(٦) نَفُصِّلُ لَكُمْ.

وَقَالَ التَّبْرِيزِيُّ مَعْنَاهُ: كَمَا بَيَّنَّا الشَّاكِرِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ^(٧).

وَقَالَ ابْنُ قَتَيْبَةَ^(٨): تَفْصِيلُهَا إِتْيَانُهَا مُتَفَرِّقَةً شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ.

وَقَالَ تَاوُجُ الْقُرَّاءِ: الْفَصْلُ: بَوْنُ مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَالتَّفْصِيلُ: التَّبْيِينُ، يُبَيِّنُ الْمَعَانِيَ الْمَلْتَبِسَةَ.

(١) فِي (أ) وَ(ح) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعُ: لِكُتِبَ.

(٢) انْظُرْ تَفْسِيرَ الرَّازِيِّ ٤/١٣.

(٣) الْكَشَافُ ٢/٢٣.

(٤) فِي (أ) وَ(ح) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعُ: دَلِيلُ.

(٥) زَادَ الْمَسِيرَ ٣/٥٠، وَتَفْسِيرَ الرَّازِيِّ ٦/١٣.

(٦) لَفْظَةٌ: فَصَّلْنَا. لَيْسَتْ فِي (ح) وَ(د) وَالْمَطْبُوعُ.

(٧) فِي (أ) وَ(ح) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعُ: لِلشَّاكِرِينَ وَالْكَافِرِينَ. وَالْمُثَبِّتُ مِنْ (ب) وَ(د) وَ(ه). وَ(ي).

(٨) فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ لَهُ ص ١٥٤.

وقال ابنُ عطية: والإشارةُ بقوله: «وكذلك» إلى ما تقدّم من النهي عن طرد المؤمنين، وبيانِ فسادِ منزعِ العارضين^(١) لذلك، وتفصيلُ الآيات: تبيينُها وشرحُها وإظهارُها. انتهى.

واستبانَ يكون لازماً ومتعدّياً. وتميم وأهل نجد يذكرونَ السيل، وأهلُ الحجاز يؤثنونها^(٢).

وقرأ العربيّان وابنُ كثير وحفص: «ولتستبين» بالتاء «سبيلُ» بالرفع.

وقرأ الأخوان وأبو بكر: «وليستبين» بالياء «سبيلُ» بالرفع. ف: استبان هنا لازمةً، أي: ولتظهرَ سبيلُ المجرمين.

وقرأ نافع: «ولتستبين» بتاء الخطاب «سبيلُ» بالنصب^(٣)، ف: استبان هنا متعدّية، فقليل: هو خطابٌ للرسول ﷺ. وقيل: له ظاهراً، والمرادُ أمته؛ لأنّه ﷺ كان استبانها.

وخصَّ «سبيلُ المجرمين»؛ لأنّه يلزمُ من استبانها استبانةُ سبيل المؤمنين، أو يكون على حذفٍ معطوفٍ لدلالة المعنى عليه، التقدير: سبيلُ المجرمين والمؤمنين.

وقيل: خصَّ «سبيلُ المجرمين» لأنهم الذين أثاروا ما تقدّم من الأقوال، وهم أهمُّ في هذا الموضع؛ لأنها آياتُ ردِّ عليهم.

وظاهرُ المجرمين العموم، وتأوّلَه ابنُ زيد على أنّه غنيّ بالمجرمين الآمرونَ بطرد الضّعة^(٤).

واللام في: «ولتستبين» متعلّقةٌ بفعلٍ متأخّرٍ، ولتستبينَ سبيلُ المجرمين فصلّناها

(١) في النسخ الخطية والمطبوع: المعارضين. والمثبت من المحرر الوجيز ٢/٢٩٧. والمراد: المعارضين طرد المؤمنين.

(٢) تفسير الطبري ٩/٢٧٧، والمحرر الوجيز ٢/٢٩٨، وتفسير الرازي ١٣/٦.

(٣) السبعة ص ٢٥٨، والتيسير ص ١٠٣. والعربيان هما أبو عمرو وابن عامر، والأخوان هما حمزة والكسائي.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٨. وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٩/٢٧٦.

لكم^(١)، أو قبلها علةٌ محذوفة، وهو قول الكوفيين، التقدير: لنبيِّن لكم ولتستبين. وقال الزمخشري: لتستوضح سبيلهم، فتعامل كلًّا منهم بما يجب أن يُعامل به، فضَّلنا ذلك التفصيل^(٢).

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أمره تعالى أن يُجَاهِرَهُمْ بالتبرِّي من عبادتهم غير الله، ولمَّا ذَكَرَ تعالى تفصيل الآيات لتستبين سبيلُ المبطل من المُحَقِّ، نهاه عن سلوك سبيلهم.

ومعنى «نُهَيْتُ» زجرت، قال الزمخشري: بما رُكِبَ في من أدلة العقل، وبما أُوتيت من أدلة السمع^(٣).

و«الذين تدعون» هم الأصنام، عبَّرَ عنها بـ«الذين» على زعم الكفار حين أنزلوها منزلة مَنْ يعقل^(٤).

و«تَدْعُونَ» قال ابن عباس: معناه: تعبدون^(٥). وقيل: تسمُّونهم آلهة، من دَعَوْتُ ولدي زيدًا: سمَّيته. وقيل: تدعون في أموركم وحوادثكم.

وفي قوله: «تدعون من دون الله» استجهاً لهم، ووصفٌ بالافتحام فيما كانوا منه على غير بصيرة^(٦). ولفظة «نُهَيْتُ» أبلغ من النفي بـ: لا أعبد، إذ فيه ورودُ تكليف.

﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: ما تميلُ إليه أنفسكم من عبادة غير الله، ولمَّا كانت أصنامهم مختلفةً كان لكلِّ عابدٍ صنمٌ هوَى يَخْصُهُ، فلذلك جمع.

و«أهواءكم» عامٌّ، وغالبٌ ما يُستعمل في غير الخير، ويَعُمُّ عبادة الأصنام وما أمروا به من طرد المؤمنين الضعفاء، وغير ذلك ممَّا ليس بحقٍّ، وهي أعمُّ من

(١) هو قول النحاس في إعراب القرآن له ٧٠/٢، وانظر تفسير القرطبي ٣٩٦/٨.

(٢) الكشف ٢٣/٢.

(٣) الكشف ٢٣/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٢٩٨/٢.

(٥) زاد المسير ٥١/٣.

(٦) الكشف ٢٣/٢.

الجملة السابقة، وأنص على مخالفتهم^(١).

وفي قوله: «أهواءكم» تنبيه على السبب الذي حصل منه الضلال، وتنبيه لمن أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل، كما قال ابن دريد:

وأفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا^(٢)

﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَبِينَ﴾^(٣) المعنى: إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت. والجملة من قوله: «وما أنا من المهتدين» مؤكدة لقوله: «قد ضللت»، وجاءت تلك فعلية؛ لتدل على التجدد، وهذه اسمية؛ لتدل على الثبوت، فحصل نفى تجدد الضلال وثبوتيه، وجاءت رأس آية.

وقرأ السلمي وابن وثاب وطلحة: «ضِلَلْتُ» بكسر فتحة اللام، وهي لغة^(٤).

وفي «التحرير»: قرأ يحيى وابن أبي ليلى هنا وفي «السجدة» في «أثذا ضللنا»^(٥) بالصّاد غير معجمة، ويقال: صلّ اللحم: أنتن^(٦). ويروى «ضللنا» أي: دُفِنَّا في الصلّة، وهي الأرض الصلبة^(٧)، رواه أبو العباس عن مجاهد بن الفرات في كتاب «الشواذ» له^(٨).

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي: على شريعة واضحة وملة صحيحة.

(١) الكشف ٢/ ٢٣.

(٢) شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي ص ١٩١.

(٣) المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٨. ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٢/ ٧٠ ليحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧ ليحيى وابن أبي ليلى.

(٤) كذا في النسخ، والصواب أن ترسم: «ضللنا» فتأمل.

(٥) وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧ رواية عن الحسن.

قال السمين في الدر المصون ٤/ ٦٥٦: وهذا له في آية «السجدة» بعض مناسبة، وأما هنا فمعناه بعيد أو ممتنع.

(٦) القراءات الشاذة ص ٣٧، ١١٨ عن الحسن.

(٧) كذا وقع في النسخ، ونقل عنه السمين في الدر المصون ٤/ ٦٥٧ فصارت العبارة فيه: وروى العباس عن ابن مجاهد في «الشواذ» له. وكذا في اللباب لابن عادل ٨/ ١٨١.

قلت: ولا ابن مجاهد كتاب في الشواذ. والله أعلم.

وقيل: البينة هي المعجزة التي تُبين صدقي، وهي القرآن.

قالوا: ويجوز أن تكون الهاء^(١) في «بينة» للمبالغة، والمعنى: على أمرٍ بَيِّن، لَمَّا نفى أن يكون مَتَّبِعًا للهوى، نَبَّه على ما يجب اتِّباعه، وهو الأمر الواضح من الله تعالى.

﴿وَكَذَّبَتْ بَدِئًا﴾ إخبارٌ منه عنهم أنهم كَذَّبُوا به، والظاهرُ عَوْدُ الضميرِ على الله، أي: وكَذَّبْتُمْ بالله. وقيل: عائدٌ على «بينة»؛ لأنَّ معناه: على أمرٍ بَيِّن. وقيل: على البيان الدالُّ عليه «بينة». وقيل: على القرآن^(٢).

﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ الذي استعجلوا به، قيل: الآياتُ المقترحة، قاله الزَّجَّاج^(٣). وقيل: العذاب. وَرُجِّحَ بأنَّ الاستعجالَ لم يأت في القرآن إلاَّ للعذاب؛ لأنَّهم لم يستعجلوا بالآياتِ المقترحة، وبأنَّ لفظَ: «وكَذَّبْتُمْ به» يتضمَّنُ أنكم واقِعْتُمْ ما أنتم تستحقُّون به العذاب، إلاَّ أنَّ ذلك ليس لي^(٤).

قال الزمخشري: يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنَ السَّحَابِ﴾^(٥) [الأنفال: ٣٢].

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي: الحكمُ^(٦) على الإطلاق، وهو الفصلُ بين الخصمين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب. وقيل: القضاء بإنزال العذاب.

وفيه التفويضُ العامُّ لله تعالى.

(١) في (١د): الباء. وفي المطبوع: التاء.

(٢) انظر المحرر الوجيز ٢/٢٩٨. قال ابن عطية في القول الأخير. وهو (يعني القرآن) وإن لم يتقدَّم له ذكرٌ جليٍّ فإنه بعض البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين للنبي عليه الصلاة والسلام، فيصحُّ عَوْدُ الضمير عليه.

(٣) في معاني القرآن له ٢/٢٥٦.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٨-٢٩٩.

(٥) الكشاف ٢/٢٤.

(٦) في (ج) و(١د) و(ع): الحكم لله. وقوله: أي: الحكم. ساقطٌ من (أ). والمثبت من (ب) و(٣د) و(يه). وانظر زاد المسير ٣/٥٢.

﴿يَقْضِي^(١) الْحَقَّ﴾ هي قراءة العربيين والأخوين^(٢)، أي: يقضي القضاء الحق في كل ما يقضي فيه، من تأخير أو تعجيل، وضمّن بعضهم «يقضي» معنى يُنفذ، فعذاه إلى مفعول به.

وقيل: «يقضي» بمعنى يصنع، أي: كل ما يصنعه فهو حق، قال الهذلي:
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنّع السّوابغ تُبّع^(٣)
أي: صنعهما^(٤).

وقيل: حذف الباء، والأصل: بالحق، ويؤيّده قراءة عبد الله وأبي وابن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش: «يقضي بالحق» بباء الجر^(٥)، وسقطت الياء خطأ لسقوطها لفظاً لالتقاء الساكنين.

وقرأ مجاهد وابن جبير: «يقضي بالحق»^(٦) وهو خير القاضين^(٧)، وفي مصحف عبد الله: «وهو أسرع الفاصلين»^(٨).

(١) كذا رسمت في النسخ، والوجه أن ترسم بدون ياء: «يقض»، وسيأتي في كلام المصنف ما يدلّ عليه. قال الداني في التيسير ص ١٠٣: بالضاد المكسورة، والوقف لهم في هذا ونظيره بغير ياء أثباتاً للخط. وقال مكّي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات ٤٣٤/١: وأصلها أن يتصل بها ياء؛ لأنه فعلٌ مرفوعٌ من القضاء، لكن الخط بغير ياء، فتكون الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها. وانظر أيضاً المقنع للداني ص ٣١، وتفسير القرطبي ٣٩٩/٨-٤٠٠.

(٢) السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣.

(٣) هو لأبي ذؤيب الهذلي، كما في شرح أشعار الهذليين ٣٨/١. وسلف عند مفردات الآية (١١٧) من سورة البقرة.

والشطر الثاني ليس في (ب) و(د) و(ه).

(٤) تفسير الرازي ٧/١٣-٨.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٩٩. وهي في الكشف ٢/٢٤، وتفسير القرطبي ٨/٤٠٠ عن عبد الله فقط.

(٦) في المحرر الوجيز ٢/٢٩٩: الحق.

(٧) في المطبوع والمحرر الوجيز: الفاصلين.

(٨) تفسير الطبري ٩/٢٧٩، والمحرر الوجيز ٢/٢٩٩.

وقرأ ابنُ عباس والحِزْمِيَّان وعاصم: «يَقْصُ الْحَقُّ»^(١) من قِصِّ الحديث، كقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣]، أو من: قِصِّ الأثر، أي: اتَّبَعَهُ.

وَحُكِّيَ أَنَّ أبا عمرو بن العلاء سئل: أهو «يَقْصُ الْحَقُّ» أو «يَقْضِي»^(٢) الْحَقُّ؟ فقال: لو كان «يَقْصُ» لقال: وهو خير القاصِّين، أقرأ أحدٌ بهذا؟ وحيثُ قال: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْقَصَصِينَ﴾^(٣) فَإِنَّمَا يَكُونُ الْفَصْلُ فِي الْقَضَاءِ. انتهى.

ولم يبلغ أبا عمرو أَنَّهُ قُرئَ بها، ويدلُّ على ذلك قوله: أقرأ بها أحدٌ؟ ولا يلزم ما قال، وقد^(٤) جاء الفصلُ في القول، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ [الطارق: ١٣]، وقال: ﴿أَتَكْتُمُ عَائِنتَهُ ثُمَّ تُؤَكِّلُ﴾ [هود: ١]، وقال: ﴿يُقَصِّلُ الْآبَاتِ﴾ [يونس: ٥]، فلا يلزم من ذكر «الفاصلين» أن يكون معيَّنًا لـ «يَقْضِي».

و«خير» هنا أفعُلُ التفضيل على بابها. وقيل: ليست على بابها؛ لأنَّ قضاءه تعالى لا يشبه قضاءه، ولا يَفْصِلُ كفصله أحدٌ. وهذا الاستدلالُ يدلُّ على أَنَّها على بابها.

﴿قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: لو كان في قدرتي الوصولُ إلى ما تستعجلون به من اقتراح الآيات، أو من حلولِ العذاب، لبادرْتُ إليه، ووقعَ الانفصالُ بيني وبينكم.

وروي عن عكرمة في «لَقْضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ»: أي: لَقَامَتِ الْقِيَامَةُ^(٥). وما روي عن ابن جريج من أَنَّ المعنى: لَذُبِحَ المَوْتُ^(٥): لا يصحُّ، ولا له هنا معنى^(٦).

(١) السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣. والحريمان هما نافع وابن كثير. وذكرها عن ابن

عباس عليه السلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٢٩٩.

(٢) انظر ما سلف في التعليق (١) من الصفحة السالفة.

(٣) في (ج) و(د) والمطبوع: فقد.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٢٩٩.

(٥) أخرجه الطبري ٩/٢٨١.

(٦) وانظر المحرر الوجيز ٢/٢٩٩.

وقال الزمخشري: «ما تستعجلون به» من العذاب لأهلككم عاجلاً غضباً لربي، وامتاعاً من تكذيبكم به، ولتخلّصت منكم^(١) سريعاً. انتهى^(٢).

وهو من قول ابن عباس: لم أمهلكم ساعة ولا أهلككم^(٣).

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥٨) الظاهر أن المعنى: والله أعلم بكم. فوضع الظاهر المشعر بوصفهم بالظلم موضع المضمّر.

ومعنى أعلم بهم، أي: بمجازاتهم، ففيه وعيد وتهديد.

وقيل: بتوقيت عقابهم، وقيل: بمآل^(٤) أمرهم، من هداية بعض واستمرار بعض. وقيل: بمن ينبغي أن يؤخذ، وبمن يُمهّل. وقيل: بما تقتضيه الحكمة من عذابهم.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٥٩) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ (٦٢) قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنَجِّنَا مِنْ هَٰذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلْ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ دَرَجَةٍ تُمَارُونَ (٦٤) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَبْوَابَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٦٥) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (٦٦) لِّكُلِّ بَلَاءٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي بَيْنَيْنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُبْسِطُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ

(١) في (ج) و(د): من العذاب.

(٢) الكشاف ٢/٢٤.

(٣) زاد المسير ٣/٥٢.

(٤) في المطبوع: بما آل. وانظر زاد المسير ٣/٥٢.

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُوتُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتَهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِمُ أَنْ يَتُوبُوا نَفْسٌ يَمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقْبِسُوا صَلَواتَهُمْ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ ﴿٧٣﴾

المفردات

السَّقُوطُ: الوقوع من علو.

الْوَرَقَةُ: واحدة الورق من النبات والكاغد، وهي معروفة.

الرَّطْبُ واليابس معروفان، يقال: رَطَبٌ، فهو رَطْبٌ ورَطِيبٌ، وَيَسُّ يَيْسٌ^(١)، وشَدٌّ فيه يَيْسٌ بحذف الياء وكسر الباء.

الكَرْبُ: العَمُّ يأخذ بالنفس، كَرَبْتُ الرجلَ، فهو مَكْرُوبٌ، قال الشاعر:

ومكروبٍ كشفْتُ الكَرْبَ عنه بطعنةٍ فيصلُ لِمَا دَعَانِي^(٢)

الشيعة: الفرقة تتبع الأخرى، ويُجَمَعُ على أشياع، وشِيعَتُ فلانًا: اتَّبَعْتَهُ، وتقول العرب: شَاعَكُمُ السَّلَامُ، أي: تَبِعَكُمُ، وأشَاعَكُمُ الله السَّلَامَ، أي: اتَّبَعَكُم.

الإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك، ويقال: أبسلْتُ ولدي أرَهْنَتُهُ^(٣)، قال

الشاعر:

(١) في (ب) والمطبوع: ويبس ويبس، وفي (ج) و(د): ويبس ويبس. ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) ديوان عنترة ص ٢٩٤ (طبعة المكتب الإسلامي).

(٣) في (ب) و(د) و(ه): ارهنته.

وإِسْأَلِي بَنِيَّ بِغَيْرِ جُرْمٍ بَعْوَنَاهُ وَلَا بِدَمٍ مُّرَاقٍ^(١)
بَعْوَنَاهُ: جنيناه، والبَعْوُ: الجناية.

الحميم: الماء الحار.

الحيرة: التردد في الأمر لا يُهْتَدَى إلى مخرج منه، ومنه: تَحَيَّرَ الماءُ في الغيم^(٢)، يقال: حَارَ يَحَارُ حَيْرَةً وَحَيْرًا وَحَيْرَانًا وَحَيْرُورَةً.

الصُّور: جمع صُورَةٍ، والصُّور: القَرْنُ بلغة أهل اليمن، قال:

نحن نطحنهم غداةَ الْجَمْعَيْنِ

بالشامخاتِ في غُبَارِ النَّقْعَيْنِ

نطحًا شديدًا لا كنطحِ الصُّورَيْنِ^(٣)

* * *

التفسير

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ لَمَّا قَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»، وقال: «وهو^(٤) أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ» بعد قوله: «ما تستعجلون به» انتقل من خاص إلى عام، وهو علمُ الله بجميع الأمور الغيبية، واستعارَ للقدرة عليها المفاتيحَ لَمَّا كانت سببًا للوصول إلى الشيء، فاندرجَ في هذا العامُ ما استعجلوا وقوعه وغيره. والمفاتيحُ جمعُ مِفْتَاحٍ، بكسر الميم، وهي الآلةُ التي يُفْتَحُ بها ما أُغْلِقَ. قال الزهراوي: ومِفْتَاحُ أَفْصَحُ من مِفْتَاحٍ^(٥).

(١) هو لعوف بن الأحوص كما في مجاز القرآن ١/١٩٤، والمعاني الكبير لابن قتيبة ٢/١١١٤، وتفسير الطبري ٩/٣٢٣، والصاح (بسل)، ومجمل اللغة ١/١٢٥.

(٢) يعني: اجتمع. انظر اللسان (حير).

(٣) الرجز في تفسير غريب القرآن ص ٧٦، والزاهر لابن الأنباري ١/٤١٦، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٣٩٩، والأمال ١/٣٦، دون نسبة.

ووقع فيها: بالضابحات. بدل: بالشامخات.

(٤) كذا، ونص الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٢٩٩.

ويحتملُ أن يكونَ جمعُ مِفْتَاحٍ؛ لأنَّه يجوزُ في مثل هذا أن لا يُؤتى فيه بالياء، قالوا: مصابيح ومحارب وقراقر في جمع: مضباح ومحراب وقُرْثُور^(١).

وقرأ ابن السميعف: «مفاتيح» بالياء^(٢)، وروي عن بعضهم: «مفتاح الغيب» على التوحيد^(٣).

وقيل: جمع مَفْتَحٍ، بفتح الميم، ويكون للمكان، أي: أماكن الغيب ومواضعها، يفتح عن المغيَّبات، ويؤيده ما روي عن ابن عباس أنَّها خزائن المطر والنبات ونزول العذاب. وقال السُّدِّيُّ وغيره: خزائن الغيب^(٤). وروى ابنُ عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنَّ إلا الله»: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إلى آخر السورة^(٥) [لقمان: ٣٤].

وقيل: «مفاتيح الغيب»: الأمور التي يُستدلُّ بها على الغائب، فتعلم حقيقته من قولك: فَنَحْتُ على الإمام، إذا عَرَفْتَهُ ما نسي.

وقال أبو مسعود: أوتي نبيكم كلَّ شيءٍ إلا مفاتيح الغيب^(٦).

وروي عن ابن عباس أنَّها خزائن غيب السماوات والأرض من الأقدار والأرزاق^(٧).

وقال عطاء: ما غاب من الثواب والعقاب، وما تصيرُ إليه الأمور^(٨).

وقال الرَّجَّاجُ: الوُضْلَةُ إلى علم الغيب إذا استُعْلِمَ^(٩).

(١) الفرقور: السفينة. القاموس (قرر).

(٢) تفسير الثعلبي ٢/٥٤٠، وتفسير القرطبي ٨/٤٠١، وأوردها الزمخشري في الكشاف ٢/٢٤ دون نسبة.

(٣) هي قراءة جناح بن حيش، كما في القراءات الشاذة ص ٣٧.

(٤) أخرجه الطبري ٩/٢٨٢.

(٥) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (٤٦٩٧) مرفوعاً، وأخرجه الطبري ٩/٢٨٢ عن ابن عباسٍ قوله.

(٦) أخرجه أحمد (٤٢٥٣)، والطبري ٩/٢٨٢.

(٧) التكت والعيون ٢/١٢١، وزاد المسير ٣/٥٣.

(٨) زاد المسير ٣/٥٣.

(٩) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٥٧.

وقيل: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال.

وقيل: ما لم يكن، هل يكون أم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون؟ وما لا يكون إن كان كيف يكون^(١).

ولا يعلمها إلا هو، حَصَرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تِلْكَ الْمَفَاتِحَ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ تَعَالَى، وَلَقَدْ يَظْهَرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى الصُّوفِ أَشْيَاءٌ مِنْ ادِّعَاءِ عِلْمِ الْمَغَيِّبَاتِ، وَالْإِطْلَاعِ عَلَى عِلْمِ عَوَاقِبِ أَتْبَاعِهِمْ، وَأَنَّهُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَقْطُوعٌ لَهُمْ وَلَا تَبَاعُهُمْ بِهَا يَخْبِرُونَ بِذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِ الْمَنَابِرِ، وَلَا يَنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ، هَذَا مَعَ خُلُوفِهِمْ عَنِ الْعُلُومِ، يُوْهَمُونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢).

وقد كثرَتْ هذه الدَّعَاوَى وَالْخُرَافَاتُ فِي دِيَارِ مِصْرَ، وَقَامَ بِهَا نَاسٌ صَبِيحَانُ الْعُقُولِ يُسَمَّوْنَ بِالشُّيُوخِ.

عَجَزُوا عَنْ مَدَارِكِ الْعَقْلِ وَالنَّقْدِ	لِ وَأَعْيَاهُمْ طِلَابُ الْعِلْمِ
فَارْتَمَوْا يَدَّعُونَ أَمْرًا عَظِيمًا	لَمْ يَكُنْ لِلْخَلِيلِ لَا وَالْكَلِيمِ ^(٣)
بَيْنَمَا الْمَرْءُ مِنْهُمْ فِي انْسِفَالٍ	أَبْصَرَ السُّلُوحَ مَا بِهِ مِنْ رُقُومٍ
فَجَنَى الْعِلْمَ مِنْهُ غَضًّا طَرِيًّا	وَدَرَى مَا يَكُونُ قَبْلَ الْهُجُومِ
إِنَّ عَقْلِي لَفِي عِقَالٍ إِذَا مَا	أَنَا صَدَّقْتُ بِافْتِرَاءٍ عَظِيمِ

﴿وَيَمْلِكُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ لَمَّا كَانَ ذِكْرُهُ تَعَالَى مِفْتَاحَ الْغَيْبِ أَمْرًا مَعْقُولًا، أَخْبَرَ تَعَالَى بِاسْتِثْنَائِهِ بَعْلَمَهُ، وَاخْتِصَاصِهِ بِهِ؛ ذَكَرَ تَعَلَّقَ عِلْمَهُ بِهَذَا الْمَحْسُوسِ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ، ثُمَّ ذَكَرَ عِلْمَهُ بِالْوَرَقَةِ وَالْحَبَّةِ وَالرُّطْبِ وَالْيَابِسِ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ،

(١) زاد المسير ٥٤/٣.

(٢) صحيح مسلم (١٧٧)، وأخرجه أيضاً البخاري (٤٨٥٥). وتابع المصنف القرطبي في نسبته لمسلم دون البخاري. انظر تفسير القرطبي ٤٠١/٨.

(٣) في (ع): ولا الكلیم، وفي (ب) و(د): لا ولا للکلیم. والمثبت من (أ) و(ج) و(د) و(ه).

فَتَحْصُلْ إِخْبَارُهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِالْكَلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ؛ مَا اسْتَأْثَرَ^(١) بَعْلَمَهُ، وَمَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ.

وَقَدَّمَ الْبَرَّ؛ لِكَثْرَةِ مَشَاهِدَتِنَا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدُنِ وَالْقُرَى، وَالْمَفَاوِزِ وَالْجِبَالِ، وَالْحَيَوَانَ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّرْقِيِّ إِلَى مَا هُوَ أَعْجَبُ فِي الْجَمْلَةِ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ^(٢) مِنْ أَجْنَاسِ الْحَيَوَانَاتِ أَعْجَبُ، وَطَوْلُهُ وَعَرْضُهُ أَعْظَمُ، وَالْبَرِّ مُقَابِلَ الْبَحْرِ.

وَقِيلَ: الْبَرُّ الْقِفَارُ، وَالْبَحْرُ الْمَعْرُوفُ، فَالْمَعْنَى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ مِنْ نَبَاتٍ وَدَوَابٍّ وَأَحْجَارٍ وَأُمْدَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ حَيَوَانٍ وَجَوَاهِرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْبَرُّ: الْأَرْضُ الْقِفَارُ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ، وَالْبَحْرُ: كُلُّ قَرْيَةٍ وَمَوْضِعٍ فِيهِ الْمَاءُ^(٣).

وَقِيلَ: لَمْ يُرِدْ ظَاهِرُ «الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ عَلَّمَهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِنَا وَبِمَا أَعَدَّ لِمَصَالِحِنَا مِنْ مَنَافِعِهِمَا، وَخُصًّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ مَخْلُوقٍ يَجَاوِرُنَا. ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ «مِنْ» زَائِدَةٌ لاسْتِغْرَاقِ جِنْسِ الْوَرَقَةِ، وَ«يَعْلَمُهَا» مُطْلَقًا، قَبْلَ السَّقُوطِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «يَعْلَمُهَا» سَاقِطَةٌ وَثَابِتَةٌ، كَمَا تَقُولُ: مَا يَجِيئُكَ أَحَدٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ. لَيْسَ تَأْوِيلُهُ: فِي حَالٍ مُجِيبَةٍ فَقَطْ^(٤).

وَقِيلَ: يَعْلَمُ مَتَى تَسْقُطُ وَأَيْنَ تَسْقُطُ وَكَمْ تَدُورُ فِي الْهَوَاءِ^(٥).

وَقِيلَ: «يَعْلَمُهَا» كَيْفَ انْقَلَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنٍ إِلَى أَنْ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ^(٦).

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: مُسْتَأْثَرَ.

(٢) يَعْنِي: الْبَحْرُ. انْظُرْ تَفْسِيرَ الرَّازِيِّ ١٣/١٠.

(٣) تَفْسِيرُ الثَّعْلَبِيِّ ٢/٥٤٠، وَالنَّكْتِ وَالْعِيُونِ ٢/١٢١.

(٤) زَادَ الْمَسِيرُ ٣/٥٤، وَكَلَامُ الزَّجَّاجِ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ لَهُ ٢/٢٥٧.

(٥) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٨/٤٠٦.

(٦) ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ٢/٥٤٠ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ دُوسٍ.

و«يَعْلَمُهَا» في موضع الحال من «ورقة»، وهي حالٌ من النكرة، كما تقول: ما جاء أحدٌ إلَّا راکبًا.

﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ﴾ قيل: تحت الأرض السابعة. وقيل: تحت التراب. وقيل: الحبُّ الذي يُزْرَع، يخفيها الزَّارِعُ^(١) تحت الأرض. وقيل: تحت الصَّخرة في أسفل الأرضين. وقيل: ولا حَبَّةٌ إلَّا يَعْلَمُ مَتَى تَنْبُتُ وَمَنْ يَأْكُلُهَا.

وانظر إلى حُسْن ترتيب هذه المعلومات، بدأ أَوَّلًا بأمرٍ معقولٍ لا ندرُكُه نحن بالحسِّ، وهو قوله: «وعنْده مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»، ثُمَّ ثانيًا بأمرٍ نُدْرِكُ كثيرًا منه بالحسِّ، وهو: «ويَعْلَمُ ما في البرِّ والبحرِ»، وفيه عموم، ثُمَّ ثالثًا بجزأين لطيفين، أحدهما علويٌّ، وهو سقوطُ ورقةٍ من علُوِّ إلى سُفْلٍ، والثاني سُفْلِيٌّ، وهو اختفاء حَبَّةٍ في بطن الأرض.

ودلَّت هذه الْجُمْلَةُ على أَنَّهُ تعالى عالمٌ بالكُلِّيَّاتِ والجزئيَّاتِ، وفيها ردُّ على الفلاسفة - لعنهم الله^(٢) - في زعمهم أَنَّ الله لا يَعْلَمُ الجزئيَّاتِ، وفيهم^(٣) مَنْ يزْعُمُ أَنَّهُ تعالى لا يَعْلَمُ الكُلِّيَّاتِ ولا الجزئيَّاتِ، حتَّى هو لا يَعْلَمُ ذاتَه، تعالى الله عن ذلك.

﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ الرَّطْبُ واليابسُ وصفان معروفان، والمرادُ العموم في المَتَّصِفِ بهما، وقد مثَّل المفسِّرون ذلك بمَثَلٍ، فقيل: ما يُنْبِتُ وما لا يُنْبِتُ^(٤). وقيل: لسانُ المؤمن ولسانُ الكافر^(٥). وقيل: العينُ الباكِيةُ من خشية الله، والعينُ الجامدةُ للقسوة. وأمَّا ما حكاه النَّقَّاشُ عن جعفر الصَّادق أَنَّ الورقةَ هي السَّقَطُ من أولاد بني آدم، والحَبَّةُ يراؤُ بها الذي ليسَ بسقيطٍ، والرَّطْبُ المرادُ به الحيُّ، واليابسُ يراؤُ به المَيِّتُ^(٦) = فلا يصحُّ عن جعفر، وهو من تفسير الباطنيَّة لعنهم الله.

(١) في (ب) و(ع) والمطبوع: الزراع.

(٢) قوله: لعنهم الله. ليس في (ح) و(د) والمطبوع.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: ومنهم.

(٤) نسبه الثعلبي في تفسيره ٥٤٠/٢ لعتاء.

(٥) زاد المسير ٥٤/٣.

(٦) المحرر الوجيز ١٤٦/٢.

وقال مقاتل: «في كتاب مبین» هو اللوح المحفوظ. وقال الزجاج: كناية عن علم الله المتيقن^(١).

وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد؛ لأن قوله: «ولا حبة ولا رطب ولا يابس» معطوف على قوله: «من ورقة» والاستثناء الأول منسحبٌ عليها، كما تقول: ما جاءني من رجل إلا أكرمته، ولا امرأة. فالمعنى: إلا أكرمتها، ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد، وحسنه كونه فاصلة رأس آية.

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السمين: «ولا رطب ولا يابس» بالرفع فيهما^(٢)، والأولى أن يكونا معطوفين على موضع «من ورقة»، ويحتمل الرفع على الابتداء، وخبره: «إلا في كتاب مبین».

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِخُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر استنثاءه بالعلم التام للكليات والجزئيات، ذكر استنثاءه بالقدرة التامة؛ تنبيهاً على ما تختص به الإلهية، وذكر شيئاً محسوساً قاهراً للأنام، وهو التوفي بالليل والبعث بالنهار، وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة، بل هو أمر يوقعه الله تعالى بالإنسان.

والتوفي عبارة في العرف عن الموت، وهنا المعنى به النوم على سبيل المجاز؛ للعلاقة التي بينه وبين الموت، وهي زوال إحساسه ومعرفته وفكره.

ولما كان التوفي المراد به النوم سبباً للراحة، أسنده تعالى إليه، ولما كان بمعنى الموت مؤلماً، قال: ﴿قَدْ يَتَوَفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١]، و﴿تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١]، و﴿تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النساء: ٩٧].

والظاهر أن الخطاب عام لكل سامع، وقال الزمخشري الخطاب للكفرة^(٣).

(١) في (ب) و(د) و(هـ) وزاد المسير ٥٤/٣ - وعنه نقل المصنف -: المتقن.

(٢) أوردها النحاس في إعراب القرآن ٧١/٢، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٠٠/٢ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق، وذكرها القرطبي في تفسيره ٤٠٦/٨ عن ابن السمين والحسن، وهي في القراءات الشاذة ص ٣٧ عن ابن أبي إسحاق.

(٣) الكشف ٢٥/٢.

وُخْصَّ اللَّيْلُ بالنوم، والبعثُ بالنَّهَار، وإنَّ كان قد ينامُ بالنَّهَار ويُبْعَثُ بالليل؛ حملاً للحكم^(١) على الغالب.

ومعنى «جرحتهم»: كسبْتُم، ومنه جوارحُ الطير، أي: كواسبُها. و«اجترحوا السيئات»: اكتسبُوها، والمرادُ منها أعمال الجوارح، ومنه قيل للأعضاء: جوارح. قال ابن عطية: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجُرْحِ، كَأَنَّ الذَّنْبَ جُرْحٌ فِي الدِّينِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجِرْحِ الْيَدِ^(٢).

وقال مكِّي: أصلُ الاجتراح عملُ الرَّجُلِ بجارحةٍ من جوارحه، يده أو رجله، ثمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ لِكُلِّ مُكْتَسَبٍ: مجترح وجارح^(٣).

وظاهرُ قوله: «ما جرحتُم» العموم في المكتسبِ خيراً كان أو شراً. وقال الزمخشريُّ: ما كسبْتُم من الآثام. انتهى^(٤). وهو قولُ ابن عباس. وقال قتادة: ما عملْتُم. وقال مجاهد: ما كسبْتُم^(٥).

والبعثُ هنا هو التنبُّه من النوم، والضميرُ في «فيه» عائِدٌ على النَّهَار، قاله مجاهدٌ وقاتدةٌ والسُّدِّيُّ، عاد عليه لفظاً، والمعنى: في يومٍ آخر، كما تقول: عندي درهمٌ ونصفه.

وقال عبدُ الله بن كثير: يعود على التوفِّي، أي: يوقظُكم في التوفِّي، أي: في خلاله وتضاعيفه.

(١) قوله: للحكم. من (ب) و(د) و(ه).

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٠٠، وقوله: وجرح اللسان كجرح اليد. هو عجز بيت لامرئ القيس، وصدره:

ولو عن رنشا غيره جاءني

وهو في ديوانه ص ١٨٥.

(٣) تمام العبارة كما في الهداية إلى بلوغ النهاية ٣/٢٠٤٦: حتى قيل لكل مكتسب شيئاً بأي أعضاء جسمه كان: مجترح، ولكل مكتسب عملاً: جارح. وانظر الكلام بنحوه أيضاً في تفسير الطبري ٩/٢٨٥.

(٤) الكشف ٢/٢٥.

(٥) أقوال ابن عباس وقاتدة ومجاهد أخرجها الطبري ٩/٢٨٥-٢٨٦.

وقيل: يعود على الليل^(١).

وقال الزمخشري: ثم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ومن أجله، كقولك: فيم دعوتني؟ فتقول: في أمر كذا. انتهى^(٢).

وحمله على البعث من القبور ينبو عنه قوله: «لَيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى»؛ لأنَّ المعنى - والله أعلم - أنه تعالى يُخَيِّبُهُمْ في هاتين الحالتين من النوم واليقظة؛ ليستوفوا ما قَدَّرَ لَهُمْ من الآجال والأعمار المكتوبة.

وقضاء الأجل: فصلُ مدَّة العمر من غيرها. و«مسمًّى» في علم الله، أو في اللوح المحفوظ، أو عند تكامل الخلق ونفخ الروح، ففي الصحيح أن الملك يقول عند كمال ذلك: «فما الرزقُ فما الأجل؟»^(٣).

وقال الزمخشري: هو الأجل الذي سمَّاه وضربهُ لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم «ثمَّ إليه مرجعكم» وهو المرجعُ إلى موقف الحساب، «ثمَّ يَنْبِئُكُمْ بما كنتم تعملون» في ليلكم ونهاركم. انتهى^(٤).

وقال غيره - كابن جبر -: «مرجعكم» بالموت الحقيقي. ولمَّا ذكر تعالى النوم واليقظة، كان ذلك تنبيهاً على الموت والبعث، وأنَّ حكمَهُما بالنسبة إليه تعالى واحدٌ، فكما أنامَ وأيقظَ يميّتُ ويُحيي.

وقرأ طلحةُ وأبو رجاء: «لَيَقْضَى أَجْلاً مُّسَمًّى»^(٥) بَنَى الفعل للفاعل، ونَصَبَ «أجلاً» أي: لِيَتِمَّ اللهُ آجالهم، كقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾ [القصص: ٢٩]، وفي

(١) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/ ٣٠: وهذا قلق في اللفظ، وهو في المعنى نحو من الذي قبله.

وأقوال مجاهد وقتادة والسدي وعبد الله بن كثير أخرجها الطبري في تفسيره ٩/ ٢٨٧-٢٨٨.

(٢) الكشف ٢/ ٢٥.

(٣) أخرجه أحمد (١٢٤٩٩)، والبخاري (٣٣٣٣)، ومسلم (٢٦٤٦) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٤) الكشف ٢/ ٢٥.

(٥) إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٧١، والقراءات الشاذة ص ٣٧، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٠٠.

قراءة الجمهور يحتمل^(١) أن يكون الفاعل المحذوف ضميره تعالى أو ضميرهم.

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ تقدم الكلام في تفسير «وهو القاهر فوق عباده»^(٢). وقال هنا ابن عطية: «القاهر» إن أخذ صفة فعل، أي: مظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب، فيصح أن يجعل «فوق» ظرفية للجهة؛ لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها للعباد من فوقهم، وإن أخذ القاهر صفة ذات، بمعنى القدرة والاستيلاء ف: «فوق» لا يجوز أن يكون للجهة، وإنما هي لعلو القدر والشأن، كما تقول: الباقوت فوق الحديد. انتهى^(٣).

وظاهر «ويرسل» أن يكون معطوفاً على «وهو القاهر» عطفت جملة فعلية على جملة اسمية، وهي من آثار القهر.

وجوز أبو البقاء أن تكون معطوفة على قوله: «يتوفاكم» وما بعده من الأفعال، وأن يكون معطوفاً على «القاهر»، التقدير: وهو الذي يقهر ويرسل، وأن يكون حالاً على إضمار مبتدأ، أي: وهو يرسل، وذو الحال إما الضمير في «القاهر»، وإما الضمير في الظرف^(٤). وهذا أضعف هذه الأعراب.

و«عليكم» ظاهره أنه متعلق ب«يرسل»، كقوله: ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ﴾ [الرحمن: ٣٥]، ولفظة «على» مشعرة بالعلو والاستيلاء^(٥)؛ لتمكنهم منا جعلوا كأن ذلك علينا.

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب«حفظه»، أي: ويرسل حفظاً عليكم، أي: يحفظون عليكم أعمالكم، كما قال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾^(٦) [الأنفطار: ١٠]، كما تقول: حفظت عليك ما تعمل.

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: ويحتمل.

(٢) عند تفسير الآية (١٨) من هذه السورة.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٠٠.

(٤) الإملاء ١/٢٤٥.

(٥) في المطبوع: والاستعلاء.

(٦) قال السمين في الدر المصون ٤/٦٦٦: قوله: كما قال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ تشبيه من حيث المعنى، لا أن «عليكم» تعلق ب«حافظين»؛ لأن «عليكم» هو الخبر لأن «إن» فيتعلق بمحذوف.

وَجَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ حَالًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ صَفَةً، أَي: حَفْظَةً كَائِنَةً عَلَيْكُمْ، أَي: مُسْتَوَلِينَ عَلَيْكُمْ.

و«حَفْظَةً» جَمْعُ حَافِظٍ، وَهُوَ جَمْعٌ مُنْقَاسٌ لِفَاعِلٍ وَصَفًا مَذْكَرًا صَحِيحَ اللّامِ، عَاقِلًا، وَقُلٌّ فِيمَا لَا يَعْقِلُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ^(١): مَلَائِكَةُ حَافِظِينَ لِأَعْمَالِكُمْ، وَهُمْ الْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ. انْتَهَى^(٢).

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِكُتُبِ الْأَعْمَالِ. انْتَهَى^(٣).

وَمَا قَالَاهُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وظَاهِرُ الْجَمْعِ أَنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْجَمْعِ^(٤)، وَلَمْ تَتَعَرَّضِ الْآيَةُ لِعَدَدِ مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا لِمَا يَحْفَظُونَ عَلَيْهِ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَلَكَانِ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ لِلْحَسَنَاتِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ لِلْسَيِّئَاتِ، [فَإِذَا تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ بِحَسَنَةٍ، كَتَبَهَا مَنْ عَلَى الْيَمِينِ]، وَإِذَا عَمِلَ^(٥) سَيِّئَةً، قَالَ مَنْ عَلَى الْيَمِينِ: أَنْتَظَرُهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَتُوبْ كُتِبَتْ^(٦) عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: مَلَكَانِ بِاللَّيْلِ وَمَلَكَانِ بِالنَّهَارِ؛ أَحَدُهُمَا يَكْتُبُ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَكْتُبُ الشَّرَّ، فَإِذَا مَشَى، كَانَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْآخَرُ وَرَاءَهُ، وَإِذَا جَلَسَ، فَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ.

وَقِيلَ: خَمْسَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اثْنَانِ بِاللَّيْلِ، وَاثْنَانِ بِالنَّهَارِ، وَوَاحِدٌ لَا يَفَارِقُهُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا^(٧).

وَالْمَكْتُوبُ: الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ.

وَقِيلَ: الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْمُبَاحَاتِ.

(١) بَعْدَهَا فِي الْمَطْبُوعِ: أَي.

(٢) الْكَشَافُ ٢/٢٥.

(٣) الْمَحْرَرُ الْوَجِيزُ ٢/٣٠١.

(٤) فِي (أ) وَ(ح) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعِ: الْجَمْعُ.

(٥) فِي تَفْسِيرِ الرَّازِيِّ ١٣/١٤ - وَمَا سَلَفَ بَيْنَ حَاصِرَتَيْنِ مِنْهُ -: تَكَلَّمَ.

(٦) فِي (ب) وَ(د) وَ(٣) وَتَفْسِيرِ الرَّازِيِّ ١٣/١٤: كُتِبَ.

(٧) تَفْسِيرُ أَبِي الْلَيْثِ ١/٤٩٠، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٨/٤٠٩.

وقيل: لا يَظْلَعُونَ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ والفعل؛ لقوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدٌ﴾ [ق: ١٨]، ولقوله: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الأنفطار: ١٢]، وأما أعمال القلوب، فعلمه الله تعالى^(١).

وقيل: يَظْلَعُونَ عليها على الإجمال: لا على التفصيل، فإذا عقدَ سيئةً خرجت من فيه ريحٌ خبيثةٌ، أو حسنةً خرجت ريحٌ طيبةٌ.

وقال الزمخشري: فإن قلت: الله غنيٌ بعلمه عن كتبة الكتبة، فما فائدتها؟ قلت: فيها لطفٌ للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله رقيبٌ عليهم، والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم، يحفظون عليهم أعمالهم، ويكتبونها في صحائف تُعرض على رؤوس الأشهاد في موافق القيامة، كان ذلك أزرًا لهم عن القبيح، وأبعدَ من سوء. انتهى^(٢).

وقوله: والملائكة الذين هم أشرف خلقه. هو جارٍ على مذهب المعتزلة في الملائكة، ولا تتعين هذه الفائدة؛ إذ يحتمل أن تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف الأعمال يوم القيامة؛ لأن وزن الأعمال بمجرد ما لا يمكن، وهذه الفائدة جارية على مذهب أهل السنة، وأما المعتزلة فتأولوا^(٣) الوزن والميزان.

ولا يُشعرُ قوله: «حفظة» أن ذلك الحفظ بالكتابة - كما فسروا - بل قد قيل: هم الملائكة الذين قال فيهم النبي ﷺ: «تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» قاله قتادة والسدي. وقيل: يحفظون الإنسان من كل شيء حتى يأتي أجله^(٤).

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ أي: أسباب الموت، «توفت» قبضت روحه، «رسلنا» جاء جمعاً، فقيل: عُيِّنَ به ملك الموت عليه السلام، وأُطْلِقَ عليه

(١) انظر تفسير الرازي ١٥/١٣.

(٢) الكشف ٢٥/٢.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): فتاركوا.

(٤) المحرر الوجيز ٣٠١/٢ وقولا قتادة والسدي أخرجهما الطبري ٢٨٩/٩.

وحديث: «تتعاقب فيكم...» أخرجه أحمد (١٠٣٠٩)، والبخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢).

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «يتعاقبون فيكم...».

لفظ^(١) الجمع تعظيمًا، وقيل: ملك الموت وأعوأته. والأكثر أن «رسلنا» هم غير الحفظة، وقيل: هم الحفظة^(٢)؛ يحفظونهم^(٣) مدّة الحياة، وعند مجيء أسباب الموت يتوقّفونهم.

ولا تعارض بين قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وبين قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١]، وبين قوله: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾؛ لأنّ نسبة ذلك إلى الله تعالى بالحقيقة، ولغيره بالمباشرة، ولملك الموت بكونه^(٤) هو الأمر لأعوأته، وله ولهم بكونهم هم المتولّون قبض الأرواح^(٥).

وعن مجاهد: جُعِلَت الأرض له كالطست، يتناول منه من يتناول^(٦)، وما من أهل بيت إلا يطوف عليهم في كل يوم مرتين^(٧).

وقرأ حمزة: «توفّاه» بألف مماله^(٨)، وظاهره أنّه فعلٌ ماضٍ كـ«توفّته»، إلا أنه ذكّر على معنى الجمع، ومن قرأ: «توفّته» أثّث على معنى الجماعة، ويحتمل أن يكون مضارعًا وأصله: تتوفّاه، فحذفت إحدى التاءين، على الخلاف في تعيين المحذوفة.

وقرأ الأعمش: «يتوفّاه» بزيادة ياء المضارعة على التذكير^(٩).

(١) قوله: لفظ. ليس في (١د) والمطبوع.

(٢) هو قول الزجاج في معاني القرآن له ٢/٢٥٨. ونقله عن الزجاج ابن الجوزي في زاد المسير ٥٦/٣.

(٣) في (ح) و(١د) والمطبوع: أن رسلنا عين الحفظة يحفظونهم. وفي (أ) و(ع): أن رسلنا هم غير الحفظة يحفظونهم. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٤) في (ح) و(١د) والمطبوع: لأنه.

(٥) انظر تفسير الرازي ١٣/١٦، وتفسير القرطبي ٨/٤١٠.

(٦) في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه): يتناول من يتناول. والمثبت من (ح) و(١د) والمطبوع، وهو موافق لما في الكشاف ٢/٢٥.

(٧) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ١/٢٠٩، ومن طريقه الطبري ٩/٢٩٢ دون قوله: وما من أهل بيت إلا يطوف عليهم في كل يوم مرتين.

(٨) السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣.

(٩) إعراب القرآن للنحاس ٢/٧١، والمحرر الوجيز ٢/٣٠١، وتفسير القرطبي ٨/٤١٠.

﴿وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ ﴿١١﴾ جملةً حالَّةً، والعاملُ فيها: «توفُّته»، أو استئنافاً، أخبر عنهم بأنَّهم لا يفرطون في شيءٍ ممَّا أمروا به من الحِفْظِ والتوفِّي، ومعناه: لا يُقَصِّرون.

وقرأ الأعرجُ وعمرو بن عبيد: «لا يُفْرِطُونَ» بالتخفيف^(١)، أي: لا يجاوزون الحدَّ فيما أمروا به. قال الزمخشري: فالتفريط: التواني والتأخير^(٢) عن الحدِّ، والإفراطُ مجاوزةُ الحدِّ، أي: لا ينقصون ممَّا أمروا به، ولا يزيدون فيه. انتهى^(٣). وهو معنى كلام ابن جنِّي^(٤).

وقال ابن بحر: معنى: «يُفْرِطُونَ» لا يدعون أحداً يفرط عنهم، أي: يسبقهم ويفتقونهم.

وقيل: يجوزُ أن تكون قراءةُ التخفيف معناها لا يتقدمون على أمرِ الله.

وهذا لا يصحُّ إلَّا إذا نُقِلَ أنَّ أفرطَ بمعنى فرط، أي: تقدَّم.

وقال الحسن: إذا احتضر الميتُ احتضره خمسُ مئة ملكٍ يقبضون روحه، فيخرجون بها^(٥).

﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ الظاهرُ عودُ الضمير على العباد، وجاء «عليكم» على سبيل الالتفات لما في الخطاب من تقريب الموعظة من السامعين، ويحتملُ أن يعودَ الضميرُ في «رُدُّوا» على «أحدكم» على المعنى: لأنَّه لا يريدُ بـ«أحدكم» ظاهره من الأفراد، إنَّما معناه الجمع، وكأنَّه قيل: حتَّى إذا جاءكم الموت.

وقرئ: «رُدُّوا» بكسر الرَّاء^(٦)، نقل حركة الدَّال التي أدغمت إلى الراء.

(١) أوردها عن الأعرج ابنُ جنِّي في المحتسب ٢٢٣/١، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٠١/٢، وعن عمرو بن عبيد القرطبي في تفسيره ٤١١/٨.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: التولي والتأخر.

(٣) الكشف ٢٥/٢.

(٤) في المحتسب ٢٢٣/١.

(٥) ذكره مكِّي في الهداية إلى بلوغ النهاية ٢٠٥٠/٣.

(٦) الإملاء ٢٤٥/١.

والرأد المحذوف: الله، أي^(١): بالبعث في الآخرة، أو: الملائكة، رَدَّتْهُمْ بالموت إلى الله.

وقيل: الضمير يعود على «رسلنا» أي: الملائكة يموتون كما يموت بنو آدم، ويُردُّون إلى الله تعالى.

وعودُه على العباد أظهر.

و«مولاهم» لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبده، من الملك والنصرة والرِّزْق والمحاسبة وغير ذلك^(٢)، وفي الإضافة إشعارٌ برحمته لهم.

وظاهرُ الإخبار بالردِّ إلى الله أَنَّهُ يُرَادُّ به البعث والرجوعُ إلى حكم الله وجزائه يومَ القيامة، ويدلُّ عليه آخرُ الآية.

وقال أبو عبد الله الرازي: صريحُ الآية يدلُّ على حصول الموت للعبد ورَدُّه إلى الله، والميتُ مع كونه ميتًا لا يمكنُ أن يُردَّ إلى الله، بل المردودُ هو النفس والروح، وهنا موتٌ وحياةٌ؛ فالموتُ نصيبُ البدن، والحياةُ نصيبُ النفس والروح، فثبت أنَّ الإنسانَ ليس إلَّا النفس والروح، وليس عبارةً عن مجردِ هذه البنية.

وفي قوله: «رُدُّوا إلى الله» إشعارٌ بكون الروح موجودةً قبل البدن؛ لأنَّ الردَّ من هذا العالم إلى حضرة الجلال إنَّما يكونُ إذا كانت موجودةً قبل التعلُّق بالبدن، ونظيره: ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الفجر: ٢٨]، ﴿إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨] وجاء في الحديث: «خُلِقَتِ الْأَرْوَاحُ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفِي عَامٍ»^(٣)، وَحُجَّةُ الْفَلَاسِفَةِ عَلَى كَوْنِ النَّفُوسِ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ قَبْلَ وَجُودِ الْبَدَنِ ضَعِيفَةٌ، وَبَيِّنَاتُ ضَعْفِهَا فِي الْكُتُبِ الْعَقْلِيَّةِ. انتهى كلامه، وفيه بعضُ تلخيص^(٤).

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: والراد المحذر من الله أو. وهو تحريف، والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٢) المحرر الوجيز ٣٠١/٢.

(٣) هو حديث موضوع. وسلف الكلام عنه عند تفسير الآية (١) من سورة النساء.

(٤) تفسير الرازي ١٧/١٣.

وقال أيضاً: «إلى الله» يشعر بالجهة، وهو باطل، فوجب حملُه على أَنَّهُم رُدُّوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه. انتهى.

والظاهر أن هذا الردُّ هو بالبعثِ يومَ القيامة لا^(١) ما أرادَه الرازي.

ووصفه تعالى بـ: «الحق» معناه العدل الذي لا يحكم إلا بالحق، قاله الزمخشري^(٢). وقال ابنُ عطية: الذي^(٣) ليس بباطل، ولا مجاز^(٤).

وقال أبو عبد الله الرازي^(٥): كانوا في الدنيا تحتَ تصرُّفات الموالى الباطلة، وهي: النفس، والشهوة، والغضب، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣] فلَمَّا مات تَخَلَّصَ من تصرُّفات الموالى الباطلة، وانتقلَ إلى تصرُّف المولى الحق. انتهى كلامه، وتفسيره خارجٌ عن مناحي كلام العرب ومقاصدها، وهو في أكثره شبيهٌ بكلام الذين يُسمُّون أنفسهم حكماء.

وقرأ الحسنُ والأعمش: «الحقَّ» بالنصب، والظاهر أَنَّهُ صِفَةٌ قُطِعَتْ، فانتصبت على المدح، وجُوزَ نصبُه على المصدر، تقديره: الردُّ الحقَّ^(٦).

﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ تنبيهٌ منه تعالى عباده بأنَّ جميعَ أنواعِ التصرفات له. وقال الزمخشري^(٧): «ألا له الحكمُ» يومئذٍ، لا حكمَ فيه لغيره^(٧).

﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ تقدَّم الكلام في سرعة حسابه تعالى في قوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢].

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ لَمَّا تقدم ذكره دلائل على ألوهيته تعالى، من العلم التام، والقدرة الكاملة، ذكر نوعاً من أثرهما، وهو الإنجاء من الشدائد،

(١) في (١د) والمطبوع: إلا.

(٢) في الكشاف ٢/٢٥.

(٣) من قوله: لا يحكم إلا بالحق... إلى هنا من (ب) و(د) و(ه).

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٠١.

(٥) في تفسيره ١٣/١٨.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٣٠١، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٧-٣٨ للحسن وقتادة.

(٧) الكشاف ٢/٢٥.

وهو استفهام يُرادُ به التقريرُ، والإنكارُ، والتوبيخُ، والتوقيفُ على سوء معتقدٍ من عبد الأصنام^(١)، وترك الذي يُنجي من الشدائد، ويُلجأ إليه في كشفها.

قيل: وأريد حقيقة الظلمة، وُجمعت باعتبار مواردِها^(٢)، ففي البرِّ والبحر: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة الصواعق. وفي البرِّ أيضًا: ظلمة الغبار، وظلمة الغيم، وظلمة الريح، وفي البحر أيضًا: ظلمة الأمواج، ويكون في ذلك على حذف مضافٍ التقدير: من مهالك ظلمة البرِّ والبحر ومخاوفها.

وأكثرُ المفسرين على أنَّ الظلمات مجازٌ عن شدائد البرِّ والبحر ومخاوفهما وأهوالهما، والعربُ تقول: يومٌ أسود، ويومٌ مظلم، ويومٌ ذو كواكب، كأنه لإظلامه وغيوبة شمسِه بدت فيه الكواكب، ويعنون به أنَّ ذلك اليوم شديدٌ عليهم.

قال قتادة والزجاج: من كَرِبَ البرِّ والبحر^(٣).

وحكى الطبري: ضلال الطريق في الظلمات^(٤).

وقال الزمخشري: ويجوزُ أن يُراد ما يُشْفون عليه من الحَسَفِ في البرِّ والغرق في البحر بذنوبهم، فإذا دَعُوا وتضرَّعوا كشفَ الله عنهم الحَسَفَ والغرق، فنجوا من ظلماتها. انتهى^(٥).

﴿تَدْعُونَهُ نَضْرَعًا وَخَفِيَةً﴾ أي: تنادونه مظهرين^(٦) الحاجة إليه ومخفيينها.

والتضرُّع وصفٌ بادٍ على الإنسان، والخفية: الإخفاء.

(١) في (أ) و(ع): سوء معتقدهم عند الأصنام. وفي (ح) و(د) والمطبوع: سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام. وفي (ه): سوء معتقده من عبد الأصنام. والمثبت من (ب) و(د). (٣د).

(٢) في (د) والمطبوع: موادها.

(٣) المحرر الوجيز ٣٠٢/٢. وقول قتادة أخرجه الطبري ٢٩٥/٩، وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن له ٢٥٨/٢.

(٤) انظر تفسير الطبري ٢٩٤/٩.

(٥) الكشاف ٢٦/٢.

(٦) في المطبوع: مظهري.

وقال الحسن: «تضرُّعاً»: علانية «وخفية» أي: نيةً. وانتصباً على المصدر، و«تدعونه» حال، ويقال: «خفية» بضمّ الخاء، وهي قراءة الجمهور، وبكسرهما وهي قراءة أبي بكر^(١).

وقرأ الأعمش «وخيفة»^(٢) من الخوف.

وقرأ الكوفيون: «من ينجيكم» «قل الله يُنجيكم» بالتشديد فيهما، وحميد بن قيس ويعقوب وعلي بن نصر عن أبي عمرو بالتخفيف فيهما، والجزميان والعريَّان بالتشديد في «من ينجيكم» والتخفيف في «قل الله ينجيكم»^(٣)، جمعوا بين التعدية بالهمزة والتضعيف، كقوله: ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَنِلهُمْ﴾ [الطارق: ١٧].

﴿لئن أنجيتنا﴾^(٤) من هذه لنكونن من الشاكرين ﴿هذه﴾ إشارة إلى الظلمات، والمعنى: قائلين: لئن أنجيتنا، لما دَعَوهُ أقسموا أنهم يشكرونها على كشف هذه الشدائد، ودلّ ذلك على أنهم لم يكونوا قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعمه.

وقرأ الكوفيون: «لئن أنجانا» على الغائب، وأماله الأخوان، وقرأ باقي السبعة على الخطاب.

﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ يَتَنَّا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ الضميرُ في «منها» عائِدٌ على ما أُشير إليه بقوله: «مِنْ هذه»، و«مِنْ كُلِّ» معطوفٌ على الضمير المجرور، أعيد معه الخافضُ.

وأمره تعالى بالمسابقة إلى الجواب؛ ليكون هو ٱلَّذِي أُسْبِقَ إلى الخير، وإلى الاعتراف بالحق، ثم ذكر أنه تعالى ينجي من هذه الشدائد التي حضرتهُم ومن كلِّ كَرْبٍ، فعَمَّ بعد التخصيص، ثم ذكر قبيح ما يأتون بعد ذلك وبعد إفراده^(٥) بالدُّعاء

(١) السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣.

(٢) إعراب القرآن للنحاس ٧٢/٢، والمحور الوجيز ٣٠/٢، وتفسير القرطبي ٤١٢/٨.

(٣) المحور الوجيز ٣٠١/٢. وانظر السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣، والنشر ٢٥٩/٢.

(٤) هي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. انظر السبعة ص ٢٥٩، والتيسير ص ١٠٣.

(٥) في (أ) و(ع): إقراره، وفي (ح) و(د) والمطبوع: إقرارهم. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

والتضرُّع ووعدهم إيَّاه بالشُّكر من إشراكهم معه في العبادة غيره^(١).

قال ابنُ عطية: وعطف بـ«ثُمَّ» للمهلة التي تُبَيِّن قُبْحَ فعلهم، أي: ثُمَّ بعد معرفتكم بهذا كُلِّه وتحقُّقه^(٢) أنتم تشركون. انتهى.

وقيل: معنى «تشركون»: تعودون إلى ما كنتم عليه من الإشراك وعبادة الأصنام.

ولا يخفى ما في هذه الجملة الاسمية من التقييح عليهم، إذ وُجِّهوا بقوله: «ثُمَّ أنتم»، كقوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ» [البقرة: ٨٥] بعد قوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» [البقرة: ٨٤]، وإذ^(٣) كان الخبر «تشركون» بصيغة المضارع المشعر بالاستمرار والتجدد في المستقبل كما كانوا عليه فيما مضى.

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ تَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ آُرُجُلِكُمْ﴾ هذا إخبارٌ يتضمن الوعيد، والأظهر من نسق الآيات أنه خطابٌ للكفار، وهو مذهب الطبري^(٤).

وقال أبي وأبو العالية وجماعة: هي خطابٌ للمؤمنين، قال: أبي: هنَّ أربع [خلال، وكلهنَّ] عذاب، [وكلهنَّ واقع] قبل يوم القيامة، مضت اثنتان بعد وفاة الرسول بخمس وعشرين سنة، لبسوا شيعة، وأذيق بعضهم بأس بعض، وثلثان واقعتان لا محالة؛ الخسف والرجم^(٥).

وقال الحسن: بعضها للكفار؛ بعث العذاب من فوق ومن تحت، وسائرهما للمؤمنين. انتهى^(٦).

(١) لفظة: غيره. من (ب) و(د) (٣٥) و(يه).

(٢) في (ب) و(د) (٣٥): وتحقيقه. وفي المحرر الوجيز ٣٠٢/٢: وتحققكم به.

(٣) في النسخ: وإذا. ولعل المثلث هو الصواب.

(٤) في تفسيره ٢٩٦/٩.

(٥) المحرر الوجيز ٣٠٢/٢، وأخرجه الطبري ٣٠٩/٩-٣١٠، وما سلف بين حاصرتين منهما. وقول أبي العالية أخرجه الطبري ٣٠١/٩.

(٦) المحرر الوجيز ٣٠٢/٢، وأخرجه الطبري ٣٠٨/٩.

وحين نزلت استعاذَ الرسول ﷺ، وقال في الثالثة^(١): «هذه أهون» أو «هذه أيسر»^(٢)، واحتجَّ بهذا مَنْ قال: هي للمؤمنين. وقال الطبري: لا يمتنع أن يكون عليه الصلاة والسلام تعوَّذَ لأمته ممَّا وُعِدَ به الكفار، وهَوْنُ الثالثة؛ لأنها في المعنى هي التي دَعَا فيها فَمُنِعَ، حسب^(٣) حديث «الموطأ» وغيره^(٤).

والظاهرُ «من فوقكم أو مِنْ تحت أرجلكم» الحقيقة، كالصَّواعق، وكما أمطرَ على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة، وأرسلَ على قوم نوح الطوفان، كقوله: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ﴾ [القمر: ١١] وكالزَّلَزل، ونَبَحِ الماءِ المُهلك، وكما خسفَ بقارون.

وقال السُّديُّ عن أبي مالك وابن جبير: الرجمُ والخسف. وقال ابن عباس: «من فوقكم» ولَاةُ الجور، «ومن تحت أرجلكم» سَفَلَةُ السُّوءِ وَخَدَمَتُهُ^(٥).

وقيل: حبسُ المطر والنبات. وقيل: «من فوقكم»: خذلانُ السمع والبصر والآذان واللسان، «ومن تحت أرجلكم»: خذلانُ الفرج والرجل إلى المعاصي^(٦). انتهى. وهذا والذي قبله مجازٌ بعيدٌ.

﴿أَوْ يَلِيْسَكُمْ شَيْعًا﴾ أي: يَخْلِطُكُمْ فِرْقًا مختلفين على أهواءٍ شتى، كلُّ فرقةٍ منكم مشايعةٌ لإمام، ومعنى خلطهم: إنشَابُ القتال بينهم، فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال، كقول الشاعر:

وكتيبةٌ لَبَسْتُهَا بكتيبةٍ حتَّى إذا التبسَتْ نفضْتُ لها يدي
فتركْتهم نَقِصُ الرماحُ ظهورهم ما بين مُنْعَفِرٍ وآخر مُسْنَدٍ^(٧)

(١) يعني قوله تعالى: ﴿أَوْ يَلِيْسَكُمْ شَيْعًا وَيُؤَيِّنْ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾.

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٢٨) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٣) في (أ) و(ع): حيث، وفي (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح): كما في. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح): المحرر الوجيز ٣٠٢/٢، وعنه نقل المصنف.

(٤) الموطأ ٢١٦/١ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث أخرجه أيضاً مسلم (٢٨٩٠).

(٥) المحرر الوجيز ٣٠٣/٢، والأقوال السالفة أخرجه الطبري ٢٩٦/٩-٢٩٨.

(٦) الكشاف ٢٦/٢.

(٧) البيتان للفرار السلمي، كما في الحماسة ١٩١/١ (شرح المرزوقي)، وكتاب الحيوان

قال ابن عباس ومجاهد: تَثَبُّتُ فيكم^(١) الأهواء المختلفة، فتصيرونَ فِرَقًا.

وقيل: المعنى: يقوِّي عدوكم حتَّى يخالطوكم.

وقرأ أبو عبد الله المدني: «يُلْبِسُكُمْ» بضم الياء^(٢)، من: أَلْبَسَ^(٣)، استعاره من اللباس. فعلى فتح الياء يكون «شيعة» حالًا. وقيل: مصدر، والعامل فيه «يُلْبِسُكُمْ» من غير لفظه. انتهى. ويحتاج في كونه مصدرًا إلى نقلٍ من اللغة.

وعلى ضم الياء يحتمل أن يكون التقدير: أو يُلْبِسُكُمْ الفتنة شيعة، ويكون «شيعة» حالًا، وحذف المفعول الثاني، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني «شيعة»، كأنَّ الناس يلبس بعضهم بعضًا، كما قال الشاعر:

لَبِسْتُ أَنَسًا فَأَنَيْتُهُمْ وَغَادَرْتُ بَعْدَ أَنَسٍ أَنَسًا^(٤)
وهي عبارة عن الخلطة والمعاشة^(٥).

﴿وَيَذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ البأس: الشدة من قتل وغيره، والإذاقة: الإنالة^(٦) والإصابة، وهي^(٧) من أقوى حواس الاختبار، وكثر استعمالها في كلام العرب وفي القرآن، قال تعالى: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨]، وقال الشاعر:

أَذَقْنَاهُمْ كُؤُوسَ الْمَوْتِ صِرْفًا وَذَاقُوا مِنْ أَسْنَتِنَا كُؤُوسًا^(٨)

= للجاحظ ١٨٥/٥، والعقد الفريد ١٣٩/١، والحماسة البصرية ٢٨/١. وقوله: تَقِصُّ، معناه: تكسر. وفي المصادر: من بين. بدل: ما بين.

(١) في زاد المسير ٥٩/٣ - والقول فيه عن ابن عباس -: يثبت فيكم... وقولا ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري ٢٩٩/٩-٣٠٠.

(٢) إعراب القرآن للنحاس ٧٢/٢، والمحزر الوجيز ٣٠٣/٢، وتفسير القرطبي ٤١٤/٨. وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان.

(٣) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: اللبس.

(٤) البيت للناطقة الجعدي، وهو في ديوانه ص ٧٧. وفيه: وأفنت. بدل: وغادرت.

(٥) تحرفت في مطبوع المحزر الوجيز ٣٠٣/٢ إلى: المقاسة.

(٦) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: والإنالة.

(٧) في (ح) و(د) و(١) والمطبوع: هي. (يعني بدون واو).

(٨) لم أقف عليه.

وقرأ الأعمش: «وَتَذِيْقُ» بالنون^(١)، وهي نونُ عظمة الواحد، وهو التفات فائدته نسبة ذلك إلى الله على سبيل العظمة والقُدرة القاهرة.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾ (٦٥) هذا استرجاعُ لهم، ولفظه تعجُّب للنبي ﷺ، والمعنى: إنا نسألك في مجيء الآيات أنواعاً رجاء أن يفقهوا ويفهموا عن الله تعالى؛ لأنَّ في اختلاف الآيات ما يقتضي الفهم، إنَّ عَزَبَتْ آيَةٌ لم تعزُب أخرى.

﴿وَكَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ قال السُّديُّ: «به» عائذُ على القرآن الذي فيه جاء تصريحُ الآيات^(٢).

وقال الزمخشريُّ: «به» راجعُ إلى العذاب «وهو الحقُّ» أي: لا بدَّ أن ينزلَ بهم^(٣). وقال ابنُ عطية: ويحتملُ أن يعود على الوعيد الذي تضمَّنته الآية، ونحا إليه الطبريُّ^(٤). وقيل: يعودُ على النبي ﷺ، وهذا بعيدٌ^(٥) لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف. انتهى^(٦).

وقرأ ابنُ أبي عبلة: «وَكَذَّبَتْ بِهِ قَوْمُكَ» بالتاء^(٧)، كما قال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، والظاهرُ أنَّ قوله: «وهو الحقُّ» جملةٌ استثنافٍ لا حال.

﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (٦٦) أي: لستُ بقائمٍ عليكم لإكراهكم^(٨) على التوحيد. وقيل: «بوكيل» بمسلط. وقيل^(٩): لا أقدرُ على منعكم من التكذيبِ إجباراً، إنما أنا منذرٌ.

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٠٣.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٠٣، وقول السدي أخرجه الطبري ٩/٣١١.

(٣) الكشف ٢/٢٦.

(٤) في تفسيره ٩/٣١٠.

(٥) لفظة: بعيد. من (ب) و(د) و(ه).

(٦) المحرر الوجيز ٢/٣٠٣.

(٧) المحرر الوجيز ٢/٣٠٣، وتفسير القرطبي ٨/٤١٧.

(٨) في (ب) و(د) و(ه): لأكرهكم.

(٩) هو قول الزمخشري. الكشف ٢/٢٦.

قال ابن عطية: وهذا كان قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال، ثم نُسخ. وقيل: لا نسخ في هذا؛ إذ هو خبر. والنسخ فيه متوجه؛ لأنَّ اللازم من اللفظ: لست الآن، وليس فيه أنه لا يكون في المستأنف^(١).

﴿لِكُلِّ بَلٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ أي: لكلِّ أجلٍ^(٢) شيء يُنبأ به، يعني من إنبائه بأنهم يُعَذَّبون وإيعادهم به = وقت استقرار وحصول لا بدٍّ منه^(٣).

وقيل: لكلِّ عملٍ جزاء. وليس هذا بالظاهر.

وقال السدي: استقرَّ نبأ القرآن بما كان يعدُّهم من العذاب يوم بدر.

وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدر، وفي الآخرة جهنم^(٤).

﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مبالغة في التهديد والوعيد، فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب الآخرة، ويجوز أن يكون تهديداً بالحرب وأخذهم بالإيمان على سبيل القهر والاستيلاء.

﴿وَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آبَائِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ هذا خطاب للرسول ﷺ، ويدخل فيه المؤمنون؛ لأنَّ علَّةَ النهي، وهو سماع الخوض في آيات الله، يشملهم وإياهم.

وقيل: هو خاصٌّ به وحده^(٥)؛ لأنَّ قيامه عنهم كان يشقُّ عليهم، وفراقه على مغاضبة، والمؤمنون عندهم ليسوا كهو^(٦).

وقيل: خطابٌ للسامع.

(١) في (ح) و(د) والمطبوع: المستقبل. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ٣٠٣/٢.

(٢) لفظة: أجل. ليست في (ب) و(د) و(ه).

(٣) الكشف ٢٦/٢.

(٤) قول السدي ومقاتل. ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٦١/٣. وقول السدي أخرجه الطبري ٣١١/٩.

(٥) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بتوحيده. بدل: به وحده.

(٦) انظر المحرر الوجيز ٣٠٤/٢.

و«الذين يخوضون»: المشركون، أو اليهود، أو أصحاب الأهواء. ثلاثة أقوال^(١).
و«رأيت» هنا بصريّة، ولذلك تعدّت إلى واحد، ولا بدّ من تقدير حال محذوفة^(٢)، أي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وهم خائضون فيها، أي: وإذا رأيتهم ملتبسين بهذه الحالة.

وقيل: «رأيت» هنا علميّة؛ لأنّ الخوض في الآيات ليس ممّا يُدرك بحاسة البصر. وهذا فيه بعد؛ لأنّه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب: علمت، فيكون التقدير: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا خائضين فيها، وحذفه اختصاراً لا يجوز، وحذفه اختصاراً عزيزاً جداً، حتى إنّ بعض النحويين منعه.

والخوض في الآيات كناية عن الاستهزاء بها والطعن فيها، وكانت قریش في أنديتها تفعل ذلك، «فأعرض عنهم» أي: لا تجالسهم، وقم عنهم^(٣)، وليس إعراضاً بالقلب وحده، بيّنه: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ مِمَّنْ يَنْتَلِهَمُ﴾ [النساء: ١٤٠]، وقد تقدّم من قول المفسرين في هذه الآية أنّ قوله: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ أنّ الذي نزل في الكتاب هو قوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون» الآية.

و«حتى يخوضوا» غاية للإعراض عنهم، أي: فلا بأس أن تجالسهم.
والضمير في «غيره» قال الحوفي: عائذ على الخوض، كما قال الشاعر:
إذا نُهي السفيه جري إليه وخالف والسفيه إلى خلاف^(٤)
أي: جرى إلى السّفه.

(١) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٦٢/٣.

(٢) قال السمين في الدر المصون ٦٧٤/٤: ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن قوله: «يخوضون» مضارع، والراجع حالته. وأيضاً فإن «الذين يخوضون» في قوة الخائضين، واسم الفاعل حقيقة في الحال بلا خلاف، فيحمل هذا على حقيقته، فيستغنى عن حذف هذه الحال التي قدّرها، وهي حال مؤكدة.

(٣) الكشف ٢٦/٢.

(٤) سلف عند تفسير الآية (١٨٠) من سورة آل عمران.

وقال أبو البقاء: إِنَّمَا ذَكَرَ الهَاءُ؛ لَأَنَّهُ أَعَادَهَا عَلَى مَعْنَى الْآيَاتِ، وَلِأَنَّهَا حَدِيثٌ وَقَوْلٌ^(١).

﴿وَإِنَّمَا يُنِيبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٢) أي: إِنَّ شَغْلَكَ بِسُوسَتِهِ حَتَّى تَنْسِيَ النِّهْيَ عَنْ مَجَالَسَتِهِمْ «فَلَا تَقْعُدَ» مَعَهُمْ «بَعْدَ الذِّكْرِ» أي: ذِكْرُكَ النِّهْيِ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ^(٣): وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: وَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَنْسِيكَ قَبْلَ النِّهْيِ قَبَحَ مَجَالَسَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا تَنْكَرُهُ الْعُقُولُ، «فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ» أي: بَعْدَ أَنْ ذَكَرْنَاكَ قَبَحَهَا، وَنَبِّهْنَاكَ عَلَيْهِ، مَعَهُمْ. انْتَهَى.

وهو خلاف ظاهر الشرط؛ لَأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ الْقُعُودِ مَعَهُمْ قَبْلُ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ السَّابِقِ هَذَا الشَّرْطَ، فَكُلُّهُ مُسْتَقْبَلٌ.

وما أَحْسَنَ مَجِيءَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ بِ«إِذَا» الَّتِي هِيَ لِلْمَحَقِّقِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُمْ يَخُوضُونَ فِي الْآيَاتِ مُحَقِّقٌ، وَمَجِيءُ الشَّرْطِ الثَّانِي بِ«إِنْ»؛ لِأَنَّ «إِنْ» لَغَيْرِ الْمُحَقِّقِ.

وَجَاءَ «مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» تَنْبِيْهًا عَلَى عِلَّةِ الْخَوْضِ فِي الْآيَاتِ وَالطَّعْنِ فِيهَا، وَأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ ظُلْمُهُمْ، وَهُوَ مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ، وَوَضْعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرَ مَوَاضِعِهَا.

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: «وَإِنَّمَا» شَرْطٌ، وَيَلْزِمُهَا النَّوْنُ الثَّقِيلَةُ فِي الْأَغْلَبِ، وَقَدْ لَا تَلْزَمُ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّمَا يُصِيبُكَ عَدُوٌّ فِي مَنَاوِئِهِ^(٤)

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْثَلَةِ. انْتَهَى^(٥).

وهذه الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ، ذَهَبَ بَعْضُ النُّحَوِيِّينَ إِلَى أَنَّهَا إِذَا زِيدَتْ بَعْدَ «إِنْ» «مَا» لَزِمَتْ نَوْنُ التَّوَكِيدِ، وَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِلَّا ضَرُورَةً، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ

(١) كَذَا، وَفِي الْإِمْلَاءِ ٢٤٦/١: وَقُرْآنَ، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَانْظُرِ الدَّرَجَةَ الْمَصُونَةَ ٦٧٤/٤.

(٢) فِي الْكَشَافِ ٢٦٦-٢٧، وَمَا قَبْلَهُ مِنْهُ.

(٣) صَدَرَ بَيْتٌ لِأَعْشَى بِأَهْلَةٍ، وَعَجَزَهُ:

يَوْمًا فَقَدْ كُنْتُ تَسْتَعْلِي وَتَنْتَصِرُ

وَهُوَ فِي الْكَامِلِ ١٤٣٢/٣، وَالْأَصْمَعِيَّاتُ ص ٩٠.

(٤) الْمَحْرُورُ الرَّجِيزُ ٣٠٤/٢.

لا يلزم، وأنه يجوز في الكلام. وتقييده الثقيلة ليس بجيد، بل الصواب النون المؤكدة سواء كانت ثقيلة أم خفيفة، وكأنه نظر إلى موارد في القرآن وكونها لم تجئ فيها بعد «إِذَا» إلا الثقيلة.

وقرأ ابن عامر: «يُنْسِيَنَّكَ»^(١) مشدداً، عداه بالتضعيف، وعداه الجمهور بالهمزة^(٢).

وقال ابن عطية وقد ذكر القراءتين: إلا أن التشديد أكثر مبالغة. انتهى^(٣). وليس كما ذكر، لا فرق بين تضعيف التعذية والهمزة. ومفعول «ينسينك» الثاني محذوف تقديره: وإما ينسينك الشيطان نهيناً إياك عن القعود معهم.

و«الذكرى» مصدر ذكر، جاء على «فعلٍ»، وألفه للتأنيث، ولم يجئ مصدر على «فعلٍ» غيره.

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ «الذين يتقون» هم المؤمنون، والضمير في «حسابهم» عائذ على المستهزئين الخائضين في الآيات. ورؤي أن المؤمنين قالوا لما نزلت «فلا تقعدوا معهم»: لا يمكننا طواف ولا عبادة في الحرم، فنزلت: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء»، فأبيح لهم قدر ما يحتاج إليه من التصرف بينهم في العبادة ونحوها^(٤).

والظاهر أن حكم الرسول موافق لحكم غيره؛ لاندراجه في قوله: «وما على الذين يتقون» أمر هو ﷺ بالإعراض عنهم، حتى إن عرض نسيان وذكر فلا تقعد معهم.

وقيل: للمتقين، وهو رأسهم، أي: ما عليكم من حسابهم من شيء. ﴿وَلَكِنْ ذَكَّرَ﴾ أي: ولكن عليكم أن تذكروهم ذكرى إذا سمعتموهم يخوضون بأن تقوموا عنهم، وتظهِروا كراهة فعلهم، وتعظوهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٥) أي: لعلهم

(١) في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه): ينسيك.

(٢) السبعة ص ٢٦٠، والتيسير ص ١٠٣.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٠٤.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٠٤، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٦٢/٣ عن ابن عباس.

يَجْتَنِبُونَ الْخَوْضَ فِي الْآيَاتِ حَيَاءً مِنْهُمْ، وَرَغْبَةً فِي مَجَالِسَتِكُمْ، قَالَه مقاتل^(٥). أو «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» الوعيد بتذكيركم إياهم.

وقيل: المعنى: لا تقعدوا معهم، ولا تقربوهم حتى لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم، وليس نهيككم عن القعود لأنَّ عليكم شيئاً مِنْ حسابهم، وإنَّما هو ذكرى لكم^(٢) لعلكم تتَّقُونَ، أي: تثبتون على تقواكم وتزدادونها، فالضميرُ في «لَعَلَّهُمْ» عائِدٌ على «الذين يتَّقُونَ»^(٣).

ومَنْ قال: الخطاب في «وَإِذَا رَأَيْتُ» خاصٌّ بالرسول قال: «الذين يتَّقُونَ» للمؤمنين دونَه، ومعناه الإباحة لهم دونَه، كأنه قال: يا مُحَمَّد، لا تقعد معهم. وأما المؤمنون فلا شيء عليهم مِنْ حسابهم، فَإِنْ قَعَدُوا فَلْيَذْكُرُوهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الله في ترك ما هم عليه. وقال هذا القائل^(٤): هذه الإباحة التي اقتضتها هذه الآيةُ نسختها آيةُ «النساء».

ومَنْ قال: الإباحة كانت بسبب العبادات قال نسخَ ذلك آيةُ «النساء».

و«ذكرى» يحتملُ أن يكون في موضع نصبٍ، أي: ولكن يذكرونها^(٥)، أو: ذكروها^(٦)، وفي موضع رفعٍ، أي: ولكن عليهم ذكرى، وقدَّره بعضهم: ولكن هو ذكرى، أي: الواجبُ ذكرى. وقيل: هذا ذكرى، أي: النهيُ ذكرى.

قال الزمخشريُّ: ولا يجوزُ أن يكون عطفاً على محلِّ «من شيء»، كقولك: ما في الدار من أحدٍ ولكن زيدٌ؛ لأنَّ قوله: «من حسابهم» يأبى ذلك. انتهى^(٧).

كأنَّه تخيَّل أنَّ في العطف يلزِمُ القيْدُ الذي في المعطوف عليه، وهو «من

(١) زاد المسير ٦٢/٣.

(٢) المحرر الوجيز ٣٠٤/٢.

(٣) الكشف ٢٧/٢.

(٤) هو النقاش، كما صرَّح به ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٠٤/٢، والكلام منه.

(٥) من قوله: وذكرى يحتمل... إلى هنا وقعت في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع بعد قوله: نسختها آية النساء. والتصويب من (ب) و(د) و(ه).

(٦) لفظة: ذكرى. من (ب) و(د) و(ه).

(٧) الكشف ٢٧/٢.

حسابهم؛ لأنه قيدٌ في «شيء»، فلا يجوزُ عنده أن يكون من عطف المفردات عطفًا على «من شيء» على الموضع؛ لأنه يصيرُ التقديرُ عنده: ولكن ذكرى من حسابهم، وليس المعنى على هذا، وهذا الذي تخيَّله ليس بشيء، لا يلزمُ في العطف بـ«ولكن» ما ذكر، تقول: ما عندنا رجلٌ سوءٌ ولكن رجلٌ صديق، و: ما عندنا رجلٌ من تميم ولكن رجلٌ من قريش، و: ما قامَ من رجلٍ عالمٌ ولكن رجلٌ جاهلٌ، فعلى هذا الذي قرَّرناه يجوزُ أن يكون من قبيل عطفِ الجمل كما تقدَّم، ويجوز أن يكونَ من عطف المفردات، والعطفُ إنما هو للواو، ودخلتُ لكن للاستدراك.

قال ابنُ عطية: وينبغي للمؤمن أن يمتثلَ حُكم هذه الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض فيه، وحكى الطبريُّ عن أبي جعفر أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات، فإنَّهم الذين يخوضون في آيات الله تعالى^(١).

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ هذا أمرٌ بتركهم، وكان ذلك لقلَّة تباع^(٢) الإسلام حينئذٍ، قال قتادة: ثم نُسِخَ ذلك وما جرى مجراه بالقتال، وقال مجاهد: إنما هو أمرٌ تهديدٌ ووعيدٌ، كقوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [المندر: ١١] ولا نسخٌ فيها؛ لأنها متضمنةٌ خبرًا، وهو التهديد^(٣).

و«دينهم» ما كانوا عليه من البحائر والسوائب والحوامي والوصائل، وعبادة الأصنام، والطوافِ حولَ البيتِ عُرَاةً، يصفِّرون ويصفِّقون، أو الذي كُلِّفوه ودُعوا إليه - وهو دينُ الإسلام - لعبًا ولهوًا، حيث سَخِرُوا به واستهزؤوا^(٤)، أو عبادتهم؛ لأنَّهم كانوا مستغرقين في اللهو واللعب، وشربِ الخمر، والعزف والرقص، لم تكن لهم عبادةٌ إلَّا ذلك. أقوالٌ ثلاثة.

وانتصبَ «لعبًا ولهوًا» على المفعول الثاني لـ«اتَّخذوا».

وقال أبو عبد الله الرازي: الأقربُ أنَّ المحقِّقَ في الدِّين هو الذي ينصُرُ الدِّين لأجل أنه قامَ الدليلُ على أنه حقٌّ وصِدْقٌ وصوابٌ، وأمَّا الذين ينصرونه ليتوسَّلوا به

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٠٥. وقول أبي جعفر أخرجه الطبري ٩/٣١٤.

(٢) في المطبوع: أتباع. وهما بمعنى.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٠٥، وقولا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري ٩/٣١٩-٣٢٠.

(٤) انظر الكشف ٢/٢٧.

إلى أخذ المناصب والرئاسة، وغلبة الخصم، وجمع الأموال، فهم نَصَرُوا الَّذِينَ لِلدُّنْيَا، وقد حكم الله على الدُّنْيَا في سائر الآيات بأنها لعب ولهو، فالآية إشارة إلى مَنْ يَتَوَسَّلُ بدينه إلى دُنْيَاه، وأكثر الخلق موصوفون بهذه الصفة. انتهى^(١).

وفيه بعض تلخيص، وظاهر تفسيره يقتضي أَنَّ «اتَّخَذُوا» هنا متعدية إلى واحد، وَأَنَّ انتصاب لعب ولهو هو على المفعول من أجله، فيصير المعنى: اِكْتَسَبُوا دِينَهُمْ وَعَمَلُوهُ وَأَظْهَرُوهُ لِلْعِبَادِ وَاللَّهُو، أي: للدُّنْيَا واكتسابها، ويظهر من بعض كلام الزمخشري وابن عطية أَنَّ «لعباً ولهواً» هو المفعول الأول لـ«اتَّخَذُوا»، و«دينهم» هو المفعول الثاني.

قال الزمخشري: أي: دينهم الذي كان يجبُ أَنْ يأخذوا به «لعباً ولهواً»، وذلك أَنَّ عبادتهم وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسَّوَابِ وغير ذلك = مِنْ بَابِ اللَّعْبِ وَاللَّهُوِ وَاتِّبَاعِ هَوَى النَّفْسِ وَالْعَمَلِ بِالشَّهْوَةِ، ومن جنس الهزلِ دُونَ الْجَدِّ، وَاتَّخَذُوا مَا هُوَ لَعِبٌ وَلَهُوٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا دِينًا لَهُمْ، وَاتَّخَذُوا دِينَهُمُ الَّذِي كَلَّفُوهُ وَدَعُّوا إِلَيْهِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ لَعِبًا وَلَهُوًا، حَيْثُ سَخِرُوا بِهِ وَاسْتَهْزَؤُوا. انتهى^(٢). فظاهر تقديره الثاني هو ما ذكرناه عنه.

وقال ابنُ عطية: وَأَضَافَ الدِّينَ إِلَيْهِمْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ جَعَلُوا اللَّعْبَ وَاللَّهُوَ دِينًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: اتَّخَذُوا دِينَهُمُ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا. انتهى^(٣)، فتفسيره الأول هو ما ذكرناه عنه.

قال الزمخشري: وقيل: جعلَ الله لكلِّ قومٍ عِيدًا يَعْظُمُونَهُ، وَيُصَلُّونَ فِيهِ، وَيَعْمُرُونَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ اتَّخَذُوا عِيدَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمْ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ عِيدَهُمْ، كَمَا شَرَعَهُ اللَّهُ، وَمَعْنَى ذَرَاهُمْ: أَعْرَضَ عَنْهُمْ، وَلَا تَبَالٍ بِتَكْذِيبِهِمْ وَاسْتَهْزَائِهِمْ، وَلَا تَشْغَلُ قَلْبَكَ بِهِمْ. انتهى^(٤).

(١) تفسير الرازي ٢٧/١٣.

(٢) الكشاف ٢٧/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٠٥/٢.

(٤) الكشاف ٢٧/٢.

﴿وَعَرَّيْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الصَّلَةِ، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً إِخْبَارِيًّا، أَي: خَدَعْتَهُمْ، مِنَ الْغُرُورِ، وَهُوَ الْإِطْمَاعُ فِيمَا لَا يَتَحَصَّلُ، فَاعْتَرَوْا بِنِعْمِ اللَّهِ وَرِزْقِهِ وَإِمهَالِهِ إِيَّاهُمْ.
وقيل: عَرَّيْتَهُمْ بِتَكْذِيبِهِمْ بِالْبَعْثِ.

وقال أبو عبد الله الرازي: لأجل استيلاء حُبِّ الدُّنْيَا أَعْرَضُوا عَنْ حَقِيقَةِ الدِّينِ، وَاقْتَصَرُوا عَلَى تَزْيِينِ الظَّاهِرِ؛ لِيَتَوَصَّلُوا بِهَا إِلَى حَطَامِ الدُّنْيَا. انتهى^(١).

وقيل: «عَرَّيْتَهُمْ» مِنَ الْعَرِّ بَفَتْحِ الْغَيْنِ، أَي: مَلَأَتْ أَفْوَاهَهُمْ وَأَشْبَعْتَهُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ^(٢):

وَلَمَّا التَّقَيْنَا بِالْحَلِيبَةِ^(٣) عَرَّنِي بِمَعْرُوفِهِ حَتَّى خَرَجْتُ أَفْوَقُ
ومنه: غَرَّ الطَّائِرُ فَرَحَهُ.

﴿وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ الضمير في «به» عائذٌ عَلَى الْقُرْآنِ، أَوْ عَلَى الدِّينِ، أَوْ عَلَى حِسَابِهِمْ، ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَوَّلَاهَا الْأَوَّلُ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَذَكَّرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥].

و«تبسل» قال ابن عباس: تُفَضَّحَ. وقال الحسن وعكرمة: تُسَلَّمُ. وقال قتادة: تُحْبَسَ وَتُرْتَهَنَ. وقال الكلبي وابن زيد والأخفش: تُجْزَى^(٤). وقال الضحَّاك: تُحْرَقُ. وقال ابن زيد أيضًا: تُوَخَذُ^(٥). وقال مؤرِّج: تُعَذَّبُ. وقيل: تُحْرَمُ عَلَيْهَا النِّجَاءُ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ.

(١) تفسير الرازي ٢٧/١٣.

(٢) هو بشار بن برد، والبيت في ديوانه ٤٤٧/٢.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): بِالْحَلِيبَةِ، وَفِي (ب): بِالْحَلْبَةِ، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ (ب) وَ(د) وَ(هـ) الْمَطْبُوعُ. وَالْدَّرُ الْمَصُونُ ٦٧٩/٤، وَفِي دِيْوَانِ بَشَارٍ: بِالْخَبِيْبَةِ. وَفِي الْأَغَانِي ٢١٣/٣: بِالْجَنِيَّةِ. وَفِي الْمَحَرَّرِ الْوَجِيزِ ٣٠٥/٢ - وَعَنْ نَقْلِ الْمَصْنُفِ -: بِالْحَنِيَّةِ.

(٤) الْأَثَارُ السَّالِفَةُ فِي الْمَحَرَّرِ الْوَجِيزِ ٣٠٥/٢، وَأَخْرَجَهَا الطَّبْرِي ٣٢٠-٣٢٢. وَذَكَرَهُ عَنِ الْأَخْفَشِ الثَّعْلَبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ ٥٤٤/٢.

(٥) تفسير الثعلبي ٥٤٤/٢.

قال أبو بكر: استحسَنَ بعضُ شيوخنا قولَ من قال: تَسَلَّمَ بعملها، لا تقدُرُ على التخلُّص؛ لأنَّه يقال: استَبَسَلَ للموت، أي: رأى ما لا يقدِرُ على دفعه^(١).

واتَّفَقُوا على أنَّ «تبسل» في موضع المفعول من أجله، وقدَّروا: كراهة أن تُبَسَلَ، ومخافة أن تُبَسَلَ، ولثلاً تبسل.

ويجوزُ عندي أن يكون في موضع جرٍّ على البدل من الضمير، والضميرُ مفسَّرٌ بالبدل، وأُضْمِرَ الإِسْأَلُ، لما في الإضمار من التفخيم، كما أضَمَرُوا ضميرَ الأمر والشأن، وفُسِّرَ بالبدل، وهو الإِسْأَلُ، فالتقدير: ودَكَرَ بارتهان النفوس وحبيها بما كَسَبَتْ، كما قالوا: اللهم صلِّ عليه الرؤوف الرحيم، وقد أجازَ ذلك سيبويه^(٢)، قال: فإن قلت: ضربتُ وضربوني قومك، نَصَبْتُ، إلَّا في قول من قال: أكلوني البراغيث، أو تحمله على البدل من المضمر. وقال أيضاً: فإن قلت: ضربني وضربتهم قومك، رَفَعْتَ على التقديم والتأخير، إلَّا أن تجعلَ هاهنا البدل كما جعلته في الرفع. انتهى.

وقد رُوِيَ قوله:

تُنَحِّلَ فاستاكت به عود إسحل^(٣)

بجرٍّ: عود^(٤)، على أنه بدلٌ من الضمير، والمعنى: أن تُبَسَلَ نفسُ تاركةٍ

(١) واستحسنه النحاس في معاني القرآن ٤٤٤/٢. وانظر معاني القرآن للزجاج ٢٦١/٢.

(٢) في الكتاب ٧٨/١.

(٣) عجز بيت صدره:

إذا هي لم تَسْتَكْ بعُود أراكِ

وهو لطفيل الغنوي، ديوانه ص ٣٧ من قصيدة. وانظر شرح شواهد سيبويه للشتمري ص ١٠١، وشرح أبيات سيبويه ١٨٨/١.

ونسبه سيبويه في الكتاب ٧٨/١ لعمر بن أبي ربيعة، وهو في ديوانه ص ٤٩٨ (الشعر المنسوب إليه).

(٤) قال السمين في الدر المصون ٦٨٠/٤: والرواية التي استشهد بها (يعني: رواية الجر) ضعيفة جداً لا يعرفها أكثر المعريين، ولو استشهد بما لا خلاف فيه كقوله:

على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضرَّ بالماء حاتم

بجرٍّ حاتم، بدلاً من الهاء في: جوده، والقوافي مجرورة = لكان أولى.

للإيمان بما كسبت من الكفر، أو بكسبها السيئ.

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من دون عذاب الله ﴿وَلِيٍّ﴾ فينصرها ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ فيدفع عنها بمسألته، وهذه الجملة صفة، أو حال، أو مستأنفة إخبار، وهو الأظهر. و«مِنْ» لا ابتداء الغاية، وقال ابن عطية: ويجوز أن تكون زائدة. انتهى^(١). وهو ضعيف.

﴿وَأِنْ تَعَدَّلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا﴾ أي: وإن تفد كل فداء. والعدل: الفدية؛ لأن الفادي يعدل الفداء بمثله^(٢)، ونُقِلَ عن أبي عبيدة^(٣) أنَّ المعنى بالعدل هنا ضدُّ الجور، وهو القسْطُ، أي: وإن تُقسِطَ كل قسِطٍ بالتوحيد والانقياد بعد العناد. وضعَّف هذا القول الطبري^(٤) بالإجماع على أنَّ توبة الكافر مقبولة. ولا يلزم هذا؛ لأنَّه إخبار عن حالة يوم القيامة، وهي حال معاناة وإلجاء ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْتَابًا لَوْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام: ١٥٨]^(٥).

قالوا: وانتصب «كلَّ عدلٍ» على المصدر، و«يؤخذ» الضمير فيه عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام، ولا يعود على المصدر؛ لأنَّه لا يُسَنَدُ إليه الأخذ، وأمَّا في ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] فبمعنى^(٦) المفدي به، فيصح إسنادُه إليه^(٧).

ويجوز أن ينتصب «كلَّ عدلٍ» على المفعول به، أي: وإن تعدل بذاتها كلَّ عدلٍ، أي: كل ما تفدي به لا يؤخذ منها، ويكون الضمير على هذا عائداً على «كلَّ عدلٍ».

(١) المحرر الوجيز ٣٠٦/٢.

(٢) الكشف ٢٧/٢.

(٣) وكلامه في مجاز القرآن ١٩٥/١.

(٤) في تفسيره ٣٢٥/٩.

(٥) انظر المحرر الوجيز ٣٠٦/٢.

(٦) في (ب) و(د) و(٣د) والمطبوع: فمعنى. والمثبت موافق لما في الكشف ٢٨/٢.

(٧) قال السمين في الدر المصون ٦٨٢/٤: أي: إنه إنما أُسَنَدَ الأخذ إلى العدل صريحاً في «البقرة»، لأنَّه ليس المراد المصدر، بل الشيء المفدي به، وعلى الثاني يعود على «كلَّ عدلٍ»؛ لأنَّه ليس مصدراً، فهو كآية «البقرة».

وهذه الجملة الشرطية على سبيل الفرض والتقدير، لا على سبيل إمكان وقوعها.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ الظاهر أنه يعودُ على «الذين اتَّخذوا»، وقاله الحوفي وتبعه الزمخشري^(١). وقال ابن عطية: «أولئك» إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله: «أن تبسل نفس».

﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧٠) الأظهر أنها جملة استئناف إخبار، ويحتمل أن تكون حالاً. و«شَرَابٌ» فَعَالٌ بمعنى مفعول، كقطعام بمعنى مطعوم، ولا ينقاس فَعَالٌ بمعنى مفعول، لا يقال: ضَرَابٌ ولا قَتَالٌ، بمعنى: مضروب ولا مقتول.

﴿قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾ أي: من دون الله النافع الضار، المبدع للأشياء القادر، ما لا يَقْدِرُ على أن يَنْفَع ولا يَضُرَّ؛ إذ هي أصنامٌ خشبٌ وحجارةٌ وغير ذلك، «ونُرَدُّ» إلى الشرك «على أعقابنا» أي: ردُّ القهقري إلى وراء، وهي المشية الدنيئة بعد هداية الله إيانا إلى الطريق الحق وإلى المشية الشُّجْح^(٢) الرِّفِعة.

و«نرد» معطوفٌ على «أندعو» أي: أيكون هذا، وهذا استفهامٌ بمعنى الإنكار، أي: لا يقع شيءٌ من هذا.

وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال، أي: ونحن نُردُّ^(٣)، أي: أيكون هذا الأمر في هذه الحال. وهذا فيه ضعف؛ لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكدة.

واستعمل المثلُّ بها فيمن رجع من خير إلى شرٍّ. قال الطبري وغيره: الردُّ على العقب يُستعمل فيمن أَمَلَّ أمراً فخاب أمله^(٤).

(١) في الكشاف ٢٨/٢.

(٢) المشية الشُّجْح: السهلة. اللسان (سجج).

(٣) الإملاء ٢٤٧/١.

(٤) لفظة: أمله من (يه) والمحرر الوجيز ٣٠٦/٢ - والكلام منه - وانظر تفسير الطبري ٦٤٦/٢،

﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَيْنَتَنَا﴾^(١)
 قال الزمخشري: كالذي ذهب به مردة الجن والغيلان «في الأرض» في المَهْمِ
 «حيران» تائهاً ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع؟! «له» أي: لهذا المُسْتَهْوَى
 «أصحاب» رُفَقَة «يدعونَه إلى الهدى» أي: إلى أن يَهْدُوهُ الطريقَ المستوي، أو سَمَى
 الطريقَ المستقيم بالهدى، يقولون له: «ائتنا» وقد اعتسف المَهْمَة تابِعاً للجن،
 لا يجيبهم ولا يأتيهم، وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقدُه من أن الجن
 تُسْتَهْوَى الإنسان، والغيلان تستولي عليه، كقوله: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾ [البقرة: ٢٧٥]
 فشبه به الضالَّ عن طريق الإسلام، التابع لخطوات الشيطان، والمسلمون
 يدعونَه إليه، فلا يَلْتَفِتْ إليهم. انتهى^(١).

وأصلُ كلامه مأخوذٌ من قول ابن عباس، ولكنه طوَّله وجوّده، قال ابن عباس:
 مثلُ عابِدِ الصنمِ مَثَلٌ من دعاة الغول فيتبعه، فيصبح وقد أَلْقَتْهُ في مهمٍ ومهلكة،
 فهو حائرٌ في تلك المَهَامِ^(٢).

وحملَ الزمخشري «استهوته» على أنه من الهوى الذي هو المودَّة والميل، كأنه
 قيل: كالذي أمالته الشياطينُ عن الطريق الواضح إلى المهمِّ القفر. وحمله غيره
 كأبي عليٍّ على أنه من الهوى، أي: أَلْقَتْهُ في هَوَاً، ويكون استفعل بمعنى أفعَلَ،
 نحو: استزلَّ وأزلَّ^(٣)، تقولُ العربُ: هَوَى الرجلُ، وأهواه غيره واستهواه: طلبَ
 منه أن يَهْوِيَ هو أو يَهْوِيَ شيئاً^(٤)، والهَوِيُّ: السَّقُوطُ من علٍ إلى سُفْلٍ، قال
 الشاعر:

هوى ابني من ذرى شرفٍ فزلت رجُلُهُ ويَدُهُ^(٥)

(١) الكشف ٢/٢٨.

(٢) تفسير القرطبي ٨/٤٢٧، وأخرجه الطبري ٩/٣٢٩-٣٣٠ بنحوه مطولاً.

(٣) الحجة للقراء السبعة ٣/٣٢٥.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٠٧.

(٥) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٠٦، وروايته في ديوان الحماسة شرح المرزوقي

هوى ابني من عُلَى شرفٍ يَهْوِلُ عُقَابُهُ صَعْدُهُ
 هوى من رأس مَرْقَبٍ فزلت رجُلُهُ ويَدُهُ

وُسْتَعْمَلُ الْهَوِيُّ أَيْضًا فِي رُكُوبِ الرَّأْسِ فِي التَّزَوُّعِ إِلَى الشَّيْءِ، وَمِنْهُ: ﴿فَأَجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وَقَالَ:

تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهَدْيَ مَا مُؤْمِنُ الْجَنِّ كَأَنْجَاسِهَا^(١)

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِي: هَذَا الْمَثَلُ فِي غَايَةِ الْحَسَنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَهْوِي مِنَ الْمَكَانِ الْعَالِيِّ إِلَى الْوَهْدَةِ الْعَمِيقَةِ يَهْوِي إِلَيْهَا مَعَ الْاسْتِدَارَةِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ^(٢) حَالَ نَزُولِهِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ يَنْزِلُ عَلَى الْاسْتِدَارَةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ كَمَالَ التَّرَدُّدِ وَالتَّحْيِيرِ، فَعِنْدَ نَزُولِهِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ لَا يُعْرِفُ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى مَوْضِعٍ يَزْدَادُ بِلَاؤُهُ بِسَبَبِ سَقُوطِهِ عَلَيْهِ، أَوْ يَقِلُّ، وَلَا تَجِدُ لِلْحَائِثِ الْخَائِفِ أَكْمَلَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْمَثَلِ. انْتَهَى. وَهُوَ كَلَامُ تَكْثِيرٍ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ.

وَجَعَلَ^(٣) الزَّمَخْشَرِيُّ قَوْلَهُ: «لَهُ أَصْحَابٌ» أَي: لَهُ رَفَقَةٌ، وَجَعَلَ مُقَابِلَهُمْ فِي صُورَةِ التَّشْبِيهِ الْمُسْلِمِينَ يَدْعُوهُ إِلَى الْهَدْيِ، فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ، وَجَعَلَهُمْ غَيْرُهُ «لَهُ أَصْحَابٌ» مِنَ الشَّيَاطِينِ الدُّعَاةِ أَوَّلًا، يَدْعُوهُ إِلَى الْهَدْيِ بِزَعْمِهِمْ، وَبِمَا يُوْهَمُونَهُ، فَيُشَبَّهُ^(٤) بِالْأَصْحَابِ هُنَا الْكُفْرَةُ الَّذِينَ يَثْبُتُونَ مِنْ ارْتِدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ عَلَى الْارْتِدَادِ، وَرَوَى هَذَا التَّأْوِيلُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.

وَحَكَى مَكِّي وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَبِالْأَصْحَابِ أَبُوهُ وَأُمُّهُ^(٥).

(١) فِي (ح) وَ(د) وَالْمَطْبُوعُ: كُفَّارَهَا. وَالْمَثْبُتُ مُوَافِقٌ لِلْمَحْرَرِ الْوَجِيزِ ٣٠٧/٢ وَعَنْهُ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ. وَالْبَيْتُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مَعْجَمِهِ (٣٢٩)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٦٤٧٥) فِي قِصَّةِ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ مَعَ رَأْيِهِ مِنَ الْجَنِّ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ رَأْيَهُ قَالَ لَهُ مَرَّةً: مَا خَيْرُ الْجَنِّ كَأَنْجَاسِهَا

وَقَالَ مَرَّةً:

مَا مُؤْمِنُ الْجَنِّ كُفَّارَهَا

وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جَدًّا.

(٢) بَعْدَهَا فِي (ح) وَ(د) وَالْمَطْبُوعُ: كَانَ. وَالْمَثْبُوتُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي تَفْسِيرِ الرَّازِيِّ ٣٠/١٣.

(٣) فِي (ب) وَ(د) (٣) وَ(يَه): وَحَمَلُ.

(٤) فِي (د) وَالْمَطْبُوعُ: فَشَبَّهَ. وَالْمَثْبُوتُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمَحْرَرِ الْوَجِيزِ ٣٠٧/٢.

(٥) الْهَدَايَةُ إِلَى بُلُوغِ النِّهَايَةِ ٢٠٦٥/٣.

وذكر أهل السير أنه فيه نزلت هذه الآية، دعا أباه أبا بكر إلى عبادة الأوثان^(١)، وكان أكبر ولد أبي بكر، وشقيق عائشة، أمهما أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية، وشهد بدرًا وأحدًا مع قومه كافرين، ودعا إلى البراز، فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه، فذكر أن الرسول ﷺ قال: «متعني بنفسك»^(٢)، ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذنة الحديدية، وكان اسمه عبد الكعبة، فسماه الرسول ﷺ عبد الرحمن^(٣).

وفي الصحيح أن عائشة سمعت قول من قال: إن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِي أُنِزُّ لَكُمْ﴾ [الأحقاف: ١٧] أنزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: كذبوا، والله ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي^(٤).

قال الزمخشري: فإن قلت: إذا كان هذا واردًا في شأن أبي بكر، فكيف قيل للرسول: «قل أندعو»؟ قلت: للاتحاد الذي كان بين رسول الله ﷺ والمؤمنين، وخصوصًا بينه وبين الصديق رضي الله عنه. انتهى^(٥).

وهذا السؤال إنما يرد إذا صح أنها نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، ولن يصح.

وموضع «كالذي» نصب، قيل: على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي: ردًا مثل رد الذي، والأحسن أن يكون حالًا، أي: كائنين كالذي. و«الذي» ظاهره أنه مفرد، ويجوز أن يراد به معنى الجمع، أي: كالفرق الذي. وقرأ حمزة: «استهواه» بألف مماله^(٦).

-
- (١) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١٣٢/٢ من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه.
 (٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ٤٧٤-٤٧٥، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ١٨٦/٨ عن الواقدي. وانظر التلخيص الحبير ١٠١/٤.
 (٣) الاستيعاب ٣٠/٦ (بهامش الإصابة).
 (٤) المحرر الوجيز ٣٠٧/٢، والخبر أخرجه البخاري (٤٨٢٧).
 (٥) الكشف ٢٩/٢.
 (٦) السبعة ص ٢٦٠، والتيسير ص ١٠٣.

وقرأ السَّلَمِيُّ والأَعْمَشُ وطلحة: «استهوته الشيطان» بالتاء^(١) وإفراد الشيطان. وقال الكسائي: إنها كذلك في مصحف ابن مسعود. انتهى^(٢). والذي نقلوا لنا القراءة عن ابن مسعود إنما نقلوه «الشياطين» جمعاً. وقرأ الحسن: «الشياطين»^(٣) وتقدم نظيره^(٤)، وقد لُحِّنَ في ذلك. وقد قيل: هو شاذٌ قبيح^(٥).

وظاهرُ قوله: «في الأرض» أن يكون متعلّقاً بـ«استهوته»، وقيل: حالٌ من مفعول «استهوته»، أي: كائنًا في الأرض، وقيل: من «حيران»، وقيل: من ضمير «حيران».

و«حيران» لا ينصرف، ومؤنّته: حَيْرَى، و«حيران» حالٌ من مفعول «استهوته»، وقيل: حالٌ من «الذي»، والعاملُ فيه الرّدُّ المقدّر.

والجملة من قوله: «له أصحابٌ حاليّة، أو صفةٌ لـ«حيران»، أو مستأنفة.

و«إلى الهدى» متعلّقٌ بـ«يدعونه».

و«أتنا» من الإتيان، وفي مصحف عبد الله: «أتينا» فعلاً ماضياً، لا أمراً، فإلى الهدى» متعلّقٌ به^(٦).

(١) في مطبوع المحرر الوجيز ٣٠٧/٢: استهويه الشيطان بالياء. وهو تحريف. وانظر الدر المصون ٦٨٥/٤.

(٢) المحرر الوجيز ٣٠٧/٢ والذي في مصحف ابن مسعود ﷺ - كما في المصاحف ٣١٥/١ -: «كالذي استهواه الشيطان». انتهى. وباللفظ الأخير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٨ عن الأعمش وابن مسعود.

(٣) المحرر الوجيز ٣٠٧/٢، والقراءات الشاذة ص ٣٨، وإعراب القرآن للنحاس ٧٤/٢، وتفسير القرطبي ٤٢٧/٨.

(٤) عند تفسير الآية (١٠٢) من سورة البقرة. وقال السمين في الدر ٦٨٥/٤: ولا تصل إلى اللحن، إلا أنها لُغِيَّةٌ رديئة، سمع: حول بستان فلان بساتون، وله سلاطون، ويحكى أنها لما حكيت قراءة الحسن لُحِّنَ بعضهم، فقال الفراء: أي والله، يلحنون الشيخ، ويستشهدون بقول رؤية، ولعمري لقد صدق الفراء في إنكار ذلك. انتهى.

(٥) لحنه النحاس في إعراب القرآن ٧٤/٢، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٠٧/٢: بل هو شاذ قبيح.

(٦) انظر الدر المصون ٦٨٥/٤.

﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى﴾ مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ^(١): «أصحاب» يعني به الشياطين، وإنَّ قَوْلَهُ: «إلى الهدى» بزعمهم، كانت هذه الجملة ردًّا عليهم، أي: ليس ما زعمتم هدى، بل هو كفرٌ، وإنَّما الهدى هدى الله، وهو الإيمان، ومن قال: إِنَّ قَوْلَهُ: «أصحاب» مَثَلٌ للمؤمنين الدَّاعين إلى الهدى الذي هو الإيمان، كانت إخبارًا بأنَّ الهدى هدى الله مَنْ شاء، لا أَنَّهُ يَلْزَمُ من دعائهم إلى الهدى وقوع الهداية، بل ذلك بيد الله، مَنْ هَدَاهُ اهْتَدَى^(٢).

﴿وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْوَالِدَيْنِ﴾ الظاهرُ أَنَّ اللام لام «كي»، ومفعولُ «أْمُرْنَا» الثاني محذوفٌ، وقَدَّرُوهُ: وأْمُرْنَا بالإخلاص لكي ننفذَ ونستسلمَ لربِّ العالمين^(٣). والجملةُ داخلةٌ في المَقُولِ معطوفةٌ على «إِنَّ هدى الله هو الهدى».

وقال الزمخشريُّ: هي تعليلٌ للأمر، فمعنى «أْمُرْنَا»: قَبِلْ لَنَا: أسلموا لأجلِ أَنْ تُسَلِّمَ^(٤).

وقال ابنُ عطية: ومذهب سيبويه أَنَّ «لِنُسَلِّمَ» هو^(٥) موضع المفعول، وأنَّ قولك: أْمُرْتُ لأقوم، وأمرت أَنْ أقومَ، يجريان سواءً، ومثله قوله تعالى: أريدُ لأنسى ذكرَهَا فكأنَّما تَمَثَّلُ لي ليلى بكلِّ سبيلٍ^(٦) إلى غير ذلك من الأمثلة. انتهى^(٧).

فعلى ظاهر كلامه تكونُ اللامُ زائدةً، ويكونُ: أَنْ تُسَلِّمَ هو متعلِّقٌ «أْمُرْنَا» على جهة أَنَّهُ مفعولٌ ثانٍ بعد إسقاط حرف الجرِّ.

وقيل: اللامُ بمعنى الباء: كأنَّه قيل: وأْمُرْنَا بأنَّ تُسَلِّمَ. ومجيء اللام بمعنى الباء قولٌ غريب.

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: له. بدل: قوله.

(٢) انظر المحرر الوجيز ٣٠٨/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٠٨/٢.

(٤) الكشف ٢٩/٢.

(٥) في (ج) و(د) والمطبوع: في.

(٦) سلف عند تفسير الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

(٧) المحرر الوجيز ٣٠٨/٢.

وما ذكره ابن عطية عن سيبويه ليس كما ذكر، بل ذلك مذهب الكسائي والفرأ^(١)، زعما أن لام «كي» تقع في موضع «أن» في: أردت وأمرت، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿يُرِيدُونَ يُلْغَوْنَ﴾ [الصف: ٨]، و^(٢) ﴿أَنْ يُلْغَوْنَ﴾ [النسبة: ٣٢]، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

أريد لأنسى ذكرها

وردد ذلك عليهما أبو إسحاق^(٣).

وزهد سيبويه^(٤) وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف، وأن الفعل قبلها يُراد به المصدر، والمعنى: الإرادة للبيان والأمر للإسلام، فهما مبتدأ وخبر. فتحصل في هذه اللام أقوال: أحدها: أنها زائدة.

والثاني: أنها بمعنى «كي» للتعليل؛ إمّا لنفس الفعل، وإما لنفس المصدر المسبوك من الفعل.

والثالث: أنها لام كي، أجريت مجرى «أن».

والرابع: أنها بمعنى الباء.

وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب «التكميل»^(٥).

وجاء «لرب العالمين» تنبيها على أنه مالك العالم كله، معبودهم من الأصنام وغيرها.

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ «أن» هنا مصدرية، واختلفوا فيما عطف عليه،

(١) معاني القرآن للفرأ ١/١١٣، ٢٦١، ٣٣٩.

(٢) في (ج) و(د) والمطبوع: أي.

(٣) معاني القرآن للزجاج ٢/٤٢.

(٤) انظر الكتاب ٣/١٦١.

(٥) وانظر ارتشاف الضرب للمؤلف ٤/١٦٥٩-١٦٦٠.

فقال الزَّجَّاجُ^(١) على قوله: «لنسلم»، تقديره: لأنَّ نُسْلِمَ وأنَّ أَقِيمُوا^(٢). قال ابن عطية: واللفظ يمانعه؛ لأنَّ «نُسلم» معربٌ، و«أقيموا» مبنيٌّ، وعطف المبني على المعرب لا يجوز؛ لأنَّ العطف يقتضي التشريك في العامل. انتهى^(٣).

وما ذكره من أنه لا يُعْطَفُ المبني على المعرب، وأنَّ ذلك لا يجوز، ليس كما ذكر، بل ذلك جائزٌ، نحو: قامَ زيد وهذا، وقال تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ يَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨]، غاية ما في هذا أنَّ العامل إذا وَجَدَ المعرب أثر فيه، وإذا وَجَدَ المبني لم يؤثر فيه، ويجوز: إنَّ قامَ زيدٌ ويقصدني أحسن إليه، بجزم: يقصدني، ف: «إن» لم تؤثر في: قام؛ لأنه مبنيٌّ، وأثرت في: يقصدني؛ لأنه معربٌ.

ثم قال ابن عطية: اللهمَّ إلَّا أن يُجعل العطف في «أن» وحدها، وذلك قَلْبٌ، وإنَّما يتخرَّجُ على أن يقدَّرَ قوله: «وأن أقيموا» بمعنى: ولنقيم^(٤)، ثم خَرَجَتْ بلفظ الأمر؛ لما في ذلك من جزالة اللفظ، فجازَ العطف على أن يُلغى حكم اللفظ، ويُعَوَّل على المعنى، ويشبه هذا من جهة ما حكاه يونس عن العرب: ادخلوا الأوَّل فالأوَّل، وإلَّا فليس يجوز إلَّا: ادخلوا الأوَّل فالأوَّل، بالنصب. انتهى.

وهذا الذي استدرَّكه ابن عطية بقوله: اللهمَّ إلَّا أن... إلى آخره، هو الذي أراده الزَّجَّاجُ بعينه، وهو أنَّ «أن أقيموا» معطوفٌ على «أن نسلم»، وأنَّ كلاهما علَّةٌ للمأمور به المحذوف، وإنَّما قَلْبٌ عند ابن عطية؛ لأنه أراد بقاء «أن أقيموا» على معناها من موضوع الأمر^(٥)، وليس كذلك؛ لأنَّ «أن» إذا دَخَلَتْ

(١) بعدها في المطبوع: هو معطوف.

(٢) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٦٣.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٠٨.

(٤) في (ب) و(د) والمطبوع: وليقيم. وفي (أ) و(ح) و(ع) و(ه): وليقيم، ولم ينقط حرف المضارعة في (د)، والمثبت من المحرر الوجيز ٢/٣٠٨.

(٥) قال السمين في الدر المصون ٤/٦٨٩: ليس القلقُ عند ابن عطية لذلك فقط كما حصره الشيخ، بل لأمر آخر من جهة اللفظ، وهو أنَّ السياق التركيبي يقتضي على ما قاله الزجاج أن يكون: لنسلم وأن نقيم، فتأتي في الفعل الثاني بضمير المتكلم، فلما لم يقل ذلك قلق عنده.

على فعل الأمر وكانت المصدرية، انسبك منها ومن الأمر مصدر، وإذا انسبك منهما مصدر زال منها معنى الأمر، وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن توصّل «أن» المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي وبالأمر، قال سيبويه^(١): وتقول: كتبتُ إليه بأن قم، أي: بالقيام، فإذا كان الحكم كذا، كان قوله: «نسلم» «وأن أقيموا» في تقدير: للإسلام ولإقامة الصلاة، وأما تشبيه ابن عطية له بقوله: ادخلوا الأوّل فالأوّل، بالرفع، فليس بشبهة^(٢)؛ لأنّ: ادخلوا، لا يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلّط على ما بعده، بخلاف «أن»، فإنّها توصّل بالأمر، فإذا لا شبه بينهما.

وقال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: «وأن أقيموا»؟ قلت: على موضع «نسلم»، كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا. انتهى^(٣).

وظاهر هذا التقدير أنّ: أن نسلم، في موضع المفعول الثاني لقوله: «وأمرنا» وعطف عليه «وأن أقيموا»، فتكون اللام على هذا زائدة، وكان قد قدّم قبل هذا أنّ اللام تعليل للأمر، فتناقض كلامه؛ لأنّ ما يكون علّة يستحيل أن يكون مفعولاً، ويدلّ على أنّه أراد بقوله: أن نسلم، أنّه في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك: ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا، أي: للإسلام ولإقامة الصلاة. انتهى^(٣).

وهذا قول الزّجاج، فلم لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأوّل، لأنّ حدّ قوله، وذلك خلف.

وقال الزّجاج: ويحتمل أن يكون «وأن أقيموا» معطوفاً على «أنتا»^(٤).

وقيل: معطوف على قوله: «إنّ هدى الله هو الهدى»، والتقدير: قل: أن أقيموا. وهذان القولان ضعيفان جدّاً، ولا يقتضيهما نظم الكلام.

(١) انظر الكتاب ١٦٢/٣.

(٢) في (أ) و(د) و(ع): بشبهة، وفي الدر المصون ٦٨٩/٤: بتشبيه.

(٣) الكشف ٢٩/٢.

(٤) معاني القرآن للزجاج ٢٦٣/٢.

قال ابن عطية: يَتَجِهْ أَنْ يَكُونَ بِتَأْوِيل: وإقامة، فهو عطف على المفعول المقدّر في «أمرنا». انتهى. وكان قد قَدَّر: وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان لأن نُسَلِّم^(١).

وهذا قول لا بأس به^(٢)، وهو أقرب من القولين قبله؛ إذ لا بدّ من تقدير المفعول الثاني لـ «أمرنا»، ويجوز حذف المعطوف عليه؛ لفهم المعنى، تقول: أَصْرَبْتُ زَيْدًا؟ فتجيب: نعم وعمراً، التقدير: ضربته وعمراً، وقد أجاز الفراء: جاءني الذي وزيد قائمان، التقدير: جاءني الذي هو وزيد قائمان، فحذف هو؛ لدلالة المعنى عليه.

والضمير المنصوب في «وَأَتَّقُوهُ» عائذ على «رَبِّ الْعَالَمِينَ».

﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٧٢) جملة خبرية تتضمن التنبية والتخويف لمن ترك امتثال ما أُمِرَ به من الإسلام والصلاة واتقاء الله، وإنما تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم الحشر والقيامة.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ تَعَالَى إِلَى جِزَائِهِ يَحْشُرُ الْعَالَمَ، وهو منتهى ما يؤول إليه أمرهم، ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له بالحق، أي: بما هو حق لا عيب فيه ولا هو باطل، أي: لم يخلقها^(٣) باطلاً ولا عبثاً، بل صدراً عن حكمة وصواب، وليُستدلّ بهما على وجود الصانع، إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات الحدوث، لا بدّ لها من صانع^(٤) واحد عالم قادر مريد، سبحانه جلّ وعلا.

وقيل: معنى «بالحق» بكلامه في قوله للمخلوقات: «كن» وفي قوله: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾^(٥) [فصلت: ١١]، والمراد في هذا ونحوه إنما هو إظهار انفعال ما يريد تعالى أن يفعله، وإبرازه للوجود بسرعة، وتنزيله منزلة ما يُؤَمَّرُ فَيُمَثَّلُ.

(١) المحرر الوجيز ٣٠٨/٢.

(٢) قال السمين في الدر المصون ٦٨٧/٤: وهذا الذي قال إنه لا بأس به ليس من أصول البصريين.

(٣) في المطبوع: يخلقهما.

(٤) في (ج) و(د) (١٥) والمطبوع: محدث.

(٥) المحرر الوجيز ٣٠٩/٢.

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ جَوَّزُوا فِي «يَوْم» أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِمَفْعُولٍ فَعِلٍ مَحْذُوفٍ، وَقَدَّرُوهُ: وَاذْكُرِ الْإِعَادَةَ يَوْمَ يَقُولُ: كُنْ، أَي: يَوْمَ يَقُولُ لِلْأَجْسَادِ: كُنْ مَعَادَةً، وَيَتِمُّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «كُنْ»، ثُمَّ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَكُونُ «قَوْلُهُ الْحَقُّ» الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا إِخْبَارًا بِالْإِعَادَةِ، فَيَكُونُ «قَوْلُهُ» فَاعِلًا بِ«فَيَكُونُ»، أَوْ يَتِمُّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «كُنْ فَيَكُونُ»، وَيَكُونُ: «قَوْلُهُ الْحَقُّ» مَبْتَدَأً وَخَبَرًا.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ^(١): «وَيَوْمَ يَقُولُ» مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَأَتَّقُوهُ» أَي: وَاتَّقُوا عِقَابَهُ وَالشَّدَائِدَ وَيَوْمَ، فَيَكُونُ انْتِصَابُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لَا ظَرْفٌ.

وَقِيلَ: «وَيَوْمَ» مَعْطُوفٌ عَلَى «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وَالْعَامِلُ فِيهِ: «خَلَقَ». وَقِيلَ: الْعَامِلُ: اذْكُرْ.

أَوْ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: «بِالْحَقِّ»، إِذْ هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، وَيَكُونُ «يَقُولُ» بِمَعْنَى الْمَاضِي، كَأَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ قَالَ لَهَا: كُنْ. وَيَتِمُّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «فَيَكُونُ»، وَيَكُونُ: «قَوْلُهُ الْحَقُّ» مَبْتَدَأً وَخَبَرًا، أَوْ يَتِمُّ عِنْدَ «كُنْ» وَيَبْتَدِئُ: فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، أَي يَظْهَرُ مَا يَظْهَرُ، وَفَاعِلُ «يَكُونُ»: «قَوْلُهُ»، وَ«الْحَقُّ» صِفَةٌ، وَ«يَكُونُ» تَامَّةٌ^(٢).

وَهَذِهِ الْأَعَارِيبُ كُلُّهَا بَعِيدَةٌ يَنْبُو عَنْهَا التَّرْكِيبُ.

وَأَقْرَبُ مَا قِيلَ مَا قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، وَهُوَ أَنَّ «قَوْلُهُ الْحَقُّ» مَبْتَدَأٌ، وَ«الْحَقُّ» صِفَةٌ لَهُ، وَ«يَوْمَ يَقُولُ» خَبَرُ الْمَبْتَدَأِ، فَيَتَعَلَّقُ بِمُسْتَقَرٍّ، كَمَا تَقُولُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْقِتَالُ، وَالْيَوْمَ بِمَعْنَى الْحِينِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَائِمًا بِالْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ، وَحِينَ يَقُولُ لِلشَّيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ: كُنْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ، أَي: لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَائِرِ الْمَكُونَاتِ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَصَوَابٍ^(٣).

وَجَوَّزَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَجْهًا آخَرَ، هُوَ أَنَّ يَكُونُ «قَوْلُهُ الْحَقُّ» فَاعِلًا بِقَوْلِهِ:

(١) فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ لَهُ ٢/٢٦٣.

(٢) ذَكَرَ هَذِهِ الْوُجُوهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ فِي الْمَحَرَّرِ الرَّجِيزِ ٢/٣٠٩.

(٣) الْكَشَافُ ٢/٢٩.

«فيكون». وانتصاب «يوم» بمحذوف دلّ عليه قوله: «بالحق»، كأنه قيل: يقول كن يقوم بالحق^(١). وهذا إعراب متكلف.

﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ قيل: «يوم» بدل من قوله: «ويوم يقول». وقيل: منصوب بـ«الملك» وتخصيصه بذلك اليوم كتخصيصه بقوله: ﴿لَعَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦] وبقوله: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٩]، وفائدته الإخبار بانفراجه بالملك حين لا يمكن أن يدعى فيه ملك.

وقيل: هو في موضع نصب على الحال، وذو الحال «الملك»، والعامل «له».

وقيل: هو في موضع الخبر لقوله: «قوله الحق»، أي: يوم ينفخ في الصور.

وقيل: ظرف لقوله: «تحشرون»، أو لـ«يقول»، أو لـ«عالم الغيب والشهادة».

وقرأ الحسن: «في الصُّور»، وحكاها عمرو بن عبيد عن عياض^(٢)، ويؤيد تأويل من تأوله أن «الصُّور» جمع صورة، كثومة وثوم.

والظاهر أن ثم نفخاً حقيقة. وقيل: هو عبارة عن قيام الساعة ونفاد الدنيا، واستعار^(٣).

وروي عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «تَنفُخ» بنون العظمة^(٤).

﴿عَلَيْهِمُ الْعِقَابُ وَالْشَّهَادَةُ﴾ أي: هو عالم. أو مبتدأ على تقدير: من النافخ؟ أو فاعل بـ«يقول»، أو ينفخ محذوفة، يدلّ عليه «يُنْفَخُ»، نحو: ﴿رِجَالٌ﴾ بعد قوله: ﴿يُسَبِّحُ﴾ [النور: ٣٦] بفتح الباء^(٥)، و﴿شُرَكَائُهُمْ﴾ بعد ﴿زَيْنَ﴾ [الأنعام: ١٣٧]

(١) في (ح) و(د) والمطبوع: كأنه قيل كن يوم بالحق. والمثبت من (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه). ونصّ العبارة في الكشاف ٢٩/٢ والدر المصون ٦٩١/٤: كأنه قيل: وحين يكون ويقدر يقوم بالحق. وانظر أيضاً حاشية الخفاجي ٨٣/٤، وتفسير الآلوسي ٢٤٤/٨.

(٢) معاني القرآن للنحاس ٤٤٨/٢، والمححر الوجيز ٣٠٩/٢، وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٨ عن الحسن.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: واستعارة.

(٤) المححر الوجيز ٣١٠/٢، ورسمت في مطبوع القراءات الشاذة ص ٣٨ بالياء: «ينفخ».

(٥) هي قراءة ابن عامر وشعبة. التيسير ص ١٦٢.

مبنيًا للمفعول ورفع «قتل»^(١)، ونحو:

ضارِعٌ لِّخَصْمِهِ

بعد:

لِيُؤْذِيَكَ يَزِيدُ^(٢)

التقدير: يُسَبِّحُ له رجالٌ، وزَيْنُهُ شركاؤهم، وَيَبْكِيهِ ضارِعٌ. أو نَعَتْ لـ«الذي»، أقوالٌ أجودُها الأول، و«الغيب والشهادة» يُعَمَّنُ جميع الموجودات.

وقرأ الأعمش: «عالم» بالخفض^(٣)، ووَجَّهَ على أَنَّهُ بدلٌ من الضمير في «له»، أو من «رَبِّ العالمين»، أو نَعَتْ للضمير في «له»، والأجودُ الأول؛ لبعد المبدلِ منه في الثاني، وكون الضمير الغائب يوصَفُ، وليس مذهب الجمهور، إِنَّمَا أَجَازُهُ الكسائي وحده.

﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿٧٢﴾ لَمَّا ذَكَرَ خَلْقَ الْخَلْقِ، وسرعةَ إيجاده لما يشاء، وتضمنَ البعثَ إفتاءهم قبلَ ذلك، ناسبَ ذكر الوصف بـ«الحكيم»، ولَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ عالمُ الغيبِ والشهادة، ناسبَ ذكر الوصف بـ«الخبير»؛ إذ هي صفةٌ تدلُّ على عِلْمِ ما لَطَفَ إدراكه من الأشياء.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءِلَٰهَةً ۖ إِنِّي آنَاكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٧٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُجِبُ ٱلْأَفْلَٰكَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِعًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ الضَّٰلِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُخَوِّفُ إِنِّي بَرِيءٌ ۖ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي

(١) هي قراءة ابن عامر. التيسير ص ١٠٧.

(٢) سلف ص ١٣٥ من هذا الجزء.

(٣) إعراب القرآن للنحاس ٧٥/٢، والمحزر الوجيز ٣٠٩/٢ وزادا نسبتها للحسن وعاصم. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٨ لعصمة عن أبي عمرو. وقراءة عاصم وأبي عمرو المتواترة عنهما كقراءة الجمهور.

وَجَهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٤﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٥﴾ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٧٧﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُورِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٩﴾ وَذَكَرْنَا وَبِحُجَّتِي وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَدَاوُدَ وَنُوحًا وَغُلَامًا وَكَذَلِكَ نَقُصُّلَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِن ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَإِهْدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٢﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ لَعْنُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبُهِدَهُمْ لَعْنَهُ قَدْ لَّا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ قَرِيطِسَ بُدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعِظَمْتُم مَّا لَر تَقَالُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٨٦﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ النَّارِ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَيْسُلُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَكَّبْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآةَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُم مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٨٩﴾

المفردات آزر^(١): اسم أعجمي علم، ممنوع الصِّرف للعلمية والعُجمية الشخصية.

(١) وقعت المفردات في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَزَّ عَلَيْهِ الْيَلُ﴾، وأثبتنا ما في المطبوع.

الصَّنَم: الوَثْنُ، يقال: إِنَّهُ مُعَرَّبٌ شَمْرٌ^(١)، والصنم: خُبْتُ الرائحة، والصنم: العبدُ القوي، وصنم: صَوَّرَ، وصَوَّرَ بنو فلانٍ نوقهم: غَزَّروها^(٢).

جَنَّ عليه الليل وأَجَنَّ: أَظْلَمَ، هذا تفسيرُ المعنى، وهو بمعنى ستر متعديًا، قال الشاعر:

وماءٍ وَرَدْتُ قُبَيْلَ الْكَرَى وقد جَنَّهُ السَّدَفُ الْأَذْهَمُ^(٣)
والاختيار: جَنَّ عليه^(٤) الليل وأَجَنَّهُ الليل^(٥). ومصدر جَنَّ: جُنُونٌ وَجَنَانٌ وَجَنٌّ^(٦).

الكوكب والكوكبة: النجم، وهو مشترك بين معاني كثيرة، ويقال: كوكبٌ تَوَقَّدَ. وقال الصاغاني: حَقُّ لفظ كوكب أن يُذَكَّرَ في تركيب «وك ب» عند حُذِّقِ النحويين، فإنها صُدِّرَتْ بكافٍ زائدة عندهم، إلَّا أن الجوهريَّ أوردَها في تركيب «ك وك ب»^(٧) ولعلَّه تَبَعَ فيه الليث، فإنه ذكره في الرباعيِّ ذاهبًا إلى أن الواو أصلية. انتهى.

وليت شعري مَنْ حُذِّقِ النحويين الذين تكونُ الكافُ عندهم من حروف الزيادة، فضلًا عن زيادتها في أوَّل كلمة؟! فأما قولهم: هنديٌّ وهنديٌّ، في معنَى واحد، وهو المنسوبُ إلى الهند، قال الشاعر:

- (١) كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ع)، وفي (يه): سمر، وفي (ب) و(د): سم.
- والصواب - كما في اللسان والقاموس (صنم) وغيرها -: شمن. وهو الوثن.
- (٢) في (أ) و(ع) و(يه): عززوها. وفي (ح) و(د) و(يه) والمطبوع: عزروها. والمثبت من القاموس وتاج العروس (صنم).
- (٣) هو للبريق بن عياض الخناعي أو لعامر بن سدوس. انظر شرح أشعار الهذليين ٧٥٢/٢، ٨٣١، وفيه: الصباح. بدل: الكرى. وهو بمثل رواية المصنف في تفسير الطبري ٣٥٥/٩.
- والسدف: السواد في آخر الليل.
- (٤) لفظة: عليه. من (ب) و(د) و(يه).
- (٥) لفظة: الليل. من (ب) و(د) و(يه).
- (٦) انظر تفسير الطبري ٣٥٥/٩.
- (٧) وقع الكلام في الصحاح والتكملة في مادة (ككب).

ومقرونة^(١) دُهمٌ وكُمتٌ كأنها طماطم^(٢) يوفون الوفار^(٣) هنادك

فخرَّجَهُ أصحابنا على أنَّ الكاف ليست زائدة؛ لأنَّه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع، فيحمل هذا عليه، وإنَّما هو من باب: سَيْطٌ وَسَيْطَرٌ^(٤)، والذي أَخْرَجَهُ عليه أنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بهذا من العرب - إن كان تكلم به - فإنَّما سَرَى إليه من لغة الحبش، لقُرب العَرَبِ من الحبش، ودخول كثير من لغة بعضهم في لغة بعض، والحبشة إذا نَسَبَتْ أَلْحَقَتْ آخرَ ما تنسبُ إليه كافًا مكسورة مشوبة^(٥) بعدها ياء، يقولون في النسب إلى قندي: قندكي، وإلى شوا: شوكي، وإلى الفرس الفرسكي، وربما أبدلت تاء مكسورة، قالوا: في النسب إلى جَبْرِي جبرتي، وقد تكلَّمتُ على كيفية نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن هذه اللغة، المسمَّى بـ«جلاء العَبَشِ عن لسان الحبش»، وكثيرًا ما تتوافق اللَّغَتَانِ، لغة العرب ولغة الحبش في ألفاظ، وفي قواعد من التراكيب نحوية، كحروف المضارعة وتاء التانيث وهمزة التعدية.

أَقْلَ يَأْقُلُ أفولًا: غاب. وقيل: ذهب، وهذا اختلاف في عبارة، وقال ذو الرُّمَّة:

مصابعُ ليست باللواتي يقودُها نجومٌ ولا بالآفلاتِ الدَّوالِكِ^(٦)

(١) كذا في النسخ، وفي المعاني الكبير ٧/١، وسر صناعة الإعراب ٢٨١/١، وديوان كثير ص ٢١٠ وغيرها: ومقربة.

والخيل المُقَرَّبَةُ: التي قُرِبَتْ وأُعِدَّتْ للركوب. انظر اللسان (قرب).

(٢) الدهم: السود، جمع أدهم، والكُمت: التي خالط حمرتها سواد، المفرد: كُميت. والطماطم: العجم التي لا تفصح. اللسان (دهم)، (كمت)، (طمم).

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) و(ه) والمطبوع: الوفار، وفي (ب) و(د): الوفار. والمثبت من المصادر. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ٧/١: يوفون الوفار: يُطَوَّلُونَ الشعور.

(٤) السبطر: السبط الممتد. والسبط ضد الجعد. انظر اللسان (سبط)، (سبطر).

(٥) في (ب) و(د): مكتوبة.

(٦) المحرر الوجيز ٣١٣/٢. والبيت في ديوان ذي الرمة ١٧٣٤/٣، وذكره الطبري في تفسيره ٣٦١/٩.

والمصباح من الإبل: الذي يبرك في مُعَرَّسِه فلا ينهض حتى يُصبح وإن أثير. اللسان (صبح).

وقال شارح الديوان: تصبح في مباركتها من الشَّبع، أي: لا تبالي ألا ترتحل.

القَمَرُ معروف، يُسَمَّى بذلك لبياضه، والأقمر: الأبيض، وليلة قَمَرَاء: مضيتة، قاله ابن قتيبة^(١).

البُرُوعُ: أَوَّلُ الظُّلُوعِ، بَرَّغَ يَبْرِغُ.

اقتدى به: اتَّبَعَهُ وجعلَه قدوةً له، أي: مَتَّبَعًا.

العَمْرَةُ: الشَّذَّةُ المذهلة، وأصلها من غمرة الماء، وهي ما يُغَطِّي الشيء، قال الشاعر:

ولا يُنْجِي مِنَ العَمَرَاتِ إِلَّا بُرَاكَاءُ القَتَالِ أو الفِرَارُ^(٢)
ويُجمع على فُعَلٍ، كَنُوبَةٍ ونُوبٍ، قال الشاعر:

وَحَانَ لَتَالِكِ العُمَرِ انْحِسَارُ^(٣)

فَرَادَى، الألف فيه للتأنيث، ومعناها: فردًا فردًا، ويقال فيه: فَرَادَى: منونًا، على وزن فُعَالٍ، وهي لغة تميم، وفَرَادَى، غيرَ مصروفٍ، كأحَادٍ وثُلَاثٍ، حَكَاهُ أبو معاذ^(٤).

قال أبو البقاء: مَنْ صرفَهُ جعلَهُ جمعًا مثلُ تَوَامٍ ورُخَالٍ^(٥)، وهو جمعٌ قليل.

قيل: وفَرَادَى جمع فرد بفتح الراء، وقيل: بسكونها، قال الشاعر:

(١) زاد المسير ٣/٧٥.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٢٣، والبيت لبشر بن أبي خازم، وهو في ديوانه ص ١١٤. والبراكاء - بفتح الباء وضمها -: الثبات في الحرب والجد. لسان العرب وتاج العروس (برك).

(٣) عجز بيت صدره:

إلى الجودي حتى صار ججراً

وهو للقطامي، ديوانه ص ١٤٤.

(٤) وحكاه أيضاً أحمد بن يحيى، ثعلب، كما في إعراب القرآن للنحاس ٢/٨٣، وتفسير القرطبي ٨/٤٦٢-٤٦٣.

(٥) تَوَامٌ، جمع تَوَامٍ وهو المولود مع غيره في بطن. ورُخَال جمع رخل - بكسر الراء وفتحها - وهو الأنثى من أولاد الضأن. اللسان (تأم)، (رخل).

وتحرفت في مطبوع الإملاء ١/٢٥٣، والدر المصون ٥/٤٥ إلى: نوام ورجال.

تَرَى النُّعْرَاتِ^(١) الرُّزْقَ تَحْتَ لَبَانِهِ فُرَادَى وَمِثْنَى أَصْعَقْتُهَا^(٢) ضَوَاهِلُهُ^(٣)
 وقيل: جمع فريد، كَرْدِيف ورُدَافى، ويُقال: رجلٌ أَفْرَدَ وامرأةٌ فَرَدَى^(٤) إذا لم
 يكن لها أخ، وفَرَدَ الرجلُ يَفْرُدُ فَرُودًا، إذا انفردَ، فهو فارد.
 خَوَّلَهُ: أعطاه وملَّكه، وأَصْلُهُ تَمْلِكُ الحَوَّلَ، كما تقول: مَوَّلْتُهُ: مَلَّكْتُهُ المال.
 البين: الفِرَاقُ، قيل: وينطلقُ على الوصل، فيكون مشتركًا، قال الشاعر:
 فوالله لولا البينُ لم يكنِ الهوى ولولا الهوى ما حنَّ للبين أَلِفٌ^(٥)

* * *

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَأْتَنِيذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتَكَ فِي صَلَاتِي مُبِينٌ ﴿٧٤﴾﴾
 لما ذكر قوله تعالى: «قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» ناسب ذكر
 هذه الآية هنا، وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب؛
 لرجوع العرب إليه، إذ هو جدُّهم الأعلى، فذكروا بأنَّ إنكارَ هذا النبيِّ محمدٍ ﷺ
 عليكم عبادة الأصنام هو مثلُ إنكارِ جدِّكم إبراهيمَ على أبيه وقومه عبادتها، وفي
 ذلك التنبيه على اقتفاء مَنْ سَلَفَ من صالحى الآباء والأجداد، وهم وسائر الطوائف
 معظَّمون لإبراهيم عليه السَّلام.

التفسير

والظاهر أنَّ «أزر» اسمُ أبيه، قاله ابنُ عباس والحسن والسُّدِّيُّ وابنُ إسحاق^(٦)

(١) في (١د) والمطبوع: النعرا. تحريف. والنعرات جمع نُعْرَة، وهي: ذباب ضخم أزرق
 العين أخضر، وله إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحوافر خاصة. الصحاح (نعر).
 (٢) في (ب) و(٣د) وتهذيب اللغة ٩٨/١٤ ولسان العرب (فرد): أضعفتها.
 (٣) هو لابن مقبل، ديوانه ص ٢٥٢، وفيه: الخضر، بدل: الزرق.
 واللبان: الصدر. والصواهرل جمع الصاهلة، مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل. لسان العرب
 (لين)، (صهل).

(٤) كذا، وفي تفسير الطبري ٩/٤١٤: رجل فرد، وامرأة فرد، إذا لم يكن لها أخ. وفي الدر
 المصون ٥/٤٥، رجل أفرد وامرأة فرداء، كأحمر وحمرء.

(٥) تفسير الثعلبي ٢/٥٥٧، والبيت لقيس بن ذريح كما في لسان العرب وتاج العروس (بين).

(٦) النكت والعيون ٢/١٣٤، وزاد المسير ٣/٧٠، وقولا السدي وابن إسحاق أخرجهما الطبري
 ٣٤٣/٩.

وغيرهم، وفي كتب التواريخ أنَّ اسمه بالسُّريانيَّة: تارخ، والأقرب أنَّ وزنه فاعِل، مثل: تارخ^(١) وعابر^(٢) ولازب وشالح^(٣) وفالغ^(٤)، وعلى هذا يكون له اسمان، كيعقوب وإسرائيل. وهو عطفُ بيانٍ أو بدل.

وقال مجاهد: هو اسمُ صنم^(٥). فيكون أُطلقَ على أبي إبراهيم لملازمته عبادته؛ كما أطلق على عبيد الله بن قيس: الرُّقيَّات؛ لحبه نساء اسمُ كلِّ واحدةٍ منهنَّ رُقيَّة، ف قيل: ابن قيس الرُّقيَّات، وكما قال بعض المُحدِّثين: أَدْعَى بِأَسْمَاءَ نَبْرًا^(٦) في قبائلها كأنَّ أسماءَ أضحت بعضَ أسمائي^(٧) ويكون إذ ذاك عطفَ بيان.

أو يكون على حذف مضاف، أي: عابد آزر، حُذِفَ المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه^(٨). أو يكون منصوبًا بفعلٍ مضمر، أي^(٩): أَتَتَّخِذُ آزَرَ؟ وقيل: إنَّ آزر اسمُ عمِّ إبراهيم، وليس اسمُ أبيه، وهو قول الشيعة^(١٠)، يزعمون أنَّ آباء الأنبياء لا يكونون كُفَّارًا، وظواهرُ القرآن تردُّ عليهم، ولا سيما محاورَةُ إبراهيم مع أبيه في غير ما آية.

(١) في (ج) و(د) و(ع) و(ه): تارخ. قال الآلوسي في روح المعاني ٢٤٩/٨: بناءً مثناةً فوقيةً وألف بعدها راءً مهملةً مفتوحةً وحاءً مهملة، ويروى بالخاء المعجمة.

(٢) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): وعابر.

(٣) في (ب) و(د) و(ه): وسالغ.

قلت: ويروى: شالغ. انظر الإعلام بأصول الأعلام ص ١٠٩.

(٤) في (أ) و(ع) و(ه): وفالغ.

(٥) أخرجه الطبري ٣٤٣-٣٤٤، واستبعده، وضعف طرده ابن حجر في فتح الباري ٤٩٩/٨ وقال: وهو شاذ.

(٦) في (ج) و(د): تترأ، وفي المطبوع: تترى.

(٧) الكشف ٣٠/٢، والبيت لأبي محمد الخازن، كما في يتيمة الدهر ٢٢٨/٣-٢٢٩، ومعجم الأدباء ٢٧٣/٦، ومعاهد التنصيص ١١٤/٤.

(٨) الكشف ٣٠/٢.

(٩) في (ب) و(د) و(ه): تقديره.

(١٠) ونسب هذا القول للشيعة أيضاً الرازي في تفسيره ٤٠/١٣. قال الآلوسي في روح المعاني ٢٥١/٨: والقول بأنَّ ذلك قول الشيعة - كما ادعاه الإمام الرازي - ناشئ من قلة التَّعَبُّر.

وقال مقاتل: هو لقب لأبي إبراهيم، وليس اسماً له^(١).

وامتنع «آزر» من الصرف للعلمية والعجمة. وقيل: هو صفة، قال الفراء: بمعنى المعوج^(٢). وقال الزجاج: بمعنى المخطئ^(٣). وقال الضحاك: الشيخ الهُمُّ بالفارسية^(٤). وإذا كان صفةً أشكلَ منعُ صرفه، ووصفُ المعرفة به وهو نكرة، ووجهُ الزَّجَّاجُ بأنْ تُزَادَ فيه «أل»، وينصبُ على الذمِّ، كأنه قيل: أذمُّ المخطئ^(٥). وقيل: انتصب على الحال، أي: وهو في حال عوجٍ أو خطأ.

وقرأ الجمهور: «آزر» بفتح الراء، وأبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم بضم الراء على النداء^(٦)، وكونه علماً، ولا يصحُّ أن يكون صفةً، لحذف حرف النداء، وهو لا يحذف من الصفة إلا شذوذاً، وفي مصحف أبي: «يا آزر» بحرف النداء «اتَّخَذْتُ أصناماً» بالفعل الماضي^(٧)، فيحتملُ العلمية والصفة.

وقرأ ابن عباس أيضاً: «أأزرًا تَتَّخِذُ» بهمزة استفهام وفتح الهمزة بعدها وسكون الزاي ونصب الراء منونة، وحذف همزة الاستفهام من «أتَّخذ»^(٨).

قال ابن عطية: المعنى: أعضداً وقوةً ومظاهرةً على الله تَتَّخِذُ، وهو من قوله: ﴿أَشْدَدُ بِهِمْ أَزْرَى﴾ [طه: ٣١].

وقال الزمخشري: هو اسمُ صنم، ومعناه: أتعبدُ أزرًا، على الإنكار، ثم قال:

(١) زاد المسير ٧١/٣. وانظر تحقيقاً مفيداً في كون اسم أبي إبراهيم عليه السلام آزر. للعلامة أحمد شاكر في كتابه «كلمة حق». طبعة مكتبة السنة - ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

(٢) معاني القرآن للفراء ٣٤٠/١.

(٣) معاني القرآن للزجاج ٢٦٥/٢.

(٤) تفسير القرطبي ٤٣٣/٨، والهمُّ بالكسر: الشيخ الفاني. القاموس (همم).

(٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٦٥/٢، والمحور الوجيز ٣١٠/٢.

(٦) المحتسب ٢٢٣/١، والمحور الوجيز ٣١٠/٢، وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ٢٥٩/٢.

(٧) المحرر الوجيز ٣١٠/٢.

(٨) إعراب القرآن للنحاس ٧٦/٢، والقراءات الشاذة ص ٣٨ - وفيه: «يتخذ» بالياء -،

والمحتسب ٢٢٣/١ - وفيه «تتخذ» بالنون -، والمحور الوجيز ٣١٠/٢.

«أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً»؛ تبيينًا لذلك، وتقريرًا، وهو داخلٌ في حكم الإنكار؛ لأنه كاليان له^(١).

وقرأ ابنُ عباس أيضًا وأبو إسماعيل الشامي: «أِزْرًا» بكسرِ الهمزة بعد همزة الاستفهام «تَتَّخِذُ»^(٢). قال ابنُ عطية: ومعناها أَنَّهَا مُبْدَلَةٌ من «واو»، كوسادة وإسادة، كأنه قال: أوزرًا أو مائماً تَتَّخِذُ أَصْنَامًا، ونصبه على هذا بفعلٍ مضمرٍ^(٣). وقال الزمخشري: هو اسمُ صنم، ووجهه على ما وجّه عليه: «أَزْرًا» بفتح الهمزة^(٤). وقرأ الأعمش: «إِزْرًا تَتَّخِذُ» بكسرِ الهمزة وسكونِ الزاي ونصبِ الراء وتنوينها، وبغيرِ همزة استفهام في «تَتَّخِذُ»^(٥).

والهمزة في «أَتَتَّخِذُ» للإنكار، وفيه دليلٌ على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة مستقيمة، وعلى البداءة بمن يَقْرُبُ من الإنسان، كما قال: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

وفي ذكره «أَصْنَامًا آلِهَةً» بالجمع تقييحٌ لعظيمٍ لفعلهم وأتخاذهم جمعًا آلِهَةً. وذكروا أَنَّ أبا^(٦) إبراهيم كان نَجَّارًا منجِّمًا مهندسًا، وكان نمرودُ يتعلَّقُ بالهندسة والنجوم، فحظيَّ عنده بذلك، وكان من قرية تسمى كُوْثَى من سوادِ الكوفة، قاله مجاهد^(٧)، قيل: وبها ولد إبراهيم^(٨). وقيل: كان آزرُ من أهل

(١) الكشف ٣٠/٢.

(٢) هي رواية أبي حاتم عن ابن عباس، كما في إعراب القرآن للنحاس ٧٦/٢، وذكرها ابن جني في المحتسب ٢٢٣/١ عن أبي إسماعيل رجل من أهل الشام.

(٣) المحرر الوجيز ٣١٠-٣١١.

(٤) انظر الكشف ٣٠/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٣١١/٢.

(٦) لفظة: أبا. ليست في (ج) و(د) والمطبوع. وانظر الكلام في المحرر الوجيز ٣١١/٢، وعنه نقل المصنف.

(٧) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٣١١/٢ دون نسبة. وأخرج الطبري في تفسيره ٣٤٣/٩ عن محمد بن إسحاق قال: آزر أبو إبراهيم، وكان فيما ذكر لنا - والله أعلم - رجلًا من أهل كُوْثَى، من قرية بالسَّوَادِ، سواد الكوفة.

(٨) قائله النقاش، كما في المحرر الوجيز ٣١١/٢.

حرَّان، وهو تَارَخ^(١) بن ناجور بن ساروع^(٢) بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ^(٣) بن أرفخشذ بن سام بن نوح.

و«أَرَاكَ» يحتملُ أن تكون بَصْرِيَّةً^(٤) وأن تكون عِلْمِيَّةً. والظاهرُ أن «تَتَّخِذُ» يتعدَّى إلى مفعولين، وجَوَّزُوا أن يكون بمعنى: أتعلمُ وتصنع؛ لأنَّه كان ينجِّئُها ويعملُها، ولَمَّا أنكر على أبيه أخبر أنَّه وقومَه في ضلالٍ، وجَعَلَهُمْ مَظْرُوفِينَ لِلضَّلَالِ أبلغُ من وصفهم بالضلال، كأنَّ الضلالَ صار ظَرْفًا لهم.

و«مُبين» واضحٌ ظاهرٌ، مِنْ: أَبَانَ اللازمة. قال ابنُ عطية: ليس بالفعل المتعدِّي المنقول من بَانَ يبينُ. انتهى^(٥). ولا يمتنع: ذلك موضحٌ^(٦) كفركم بموجدكم من حيث اتَّخَذْتُمْ دُونَهُ آلِهَةً، وهذا الإنكارُ من إبراهيم على أبيه والإخبارُ أنَّه وقومَه في ضلالٍ مبينٍ أدلُّ دليلٍ على هدايةِ إبراهيم وعصمته من سَبَقِي ما يُوهِّمُ ظاهرُ قوله: «هذا رَبِّي» من نسبة ذلك إليه على أنَّه أخبر عن نفسه، وإنَّما ذلك على سبيل التَّنْزُلِ مع الخصم، وتقرير ما يُبْنَى عليه من استحالة أن يكون الربُّ^(٧) مَتَّصِفًا بصفات الحدوث من الجسمانيَّة وقبوله التغيُّرات من البزوغ والأفول ونحوها.

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذه جملةٌ اعتراضٍ بين قوله: «وإذ قال إبراهيم» منكِراً على أبيه عبادة الأصنام، وبين جملة الاستدلال عليهم بإفراد المعبود، وكونه لا يشبه المخلوقين، وهي قوله: «فلَمَّا جَنَّ عليه الليل»^(٨).

و«نُري» بمعنى أريناه، وهي حكايةُ حالٍ، وهي متعديةٌ إلى اثنين، فالظاهرُ أنَّها

(١) في (أ) و(ع): تارح.

(٢) في عرائس المجالس ص ٧٤، وتفسير القرطبي ٤٣٤/٨: ساروغ.

(٣) بعدها في عرائس المجالس ص ٧٤: بن فينان.

(٤) وضعفه السمين في الدر المصون ٦٩٩/٤ فقال: وليس بذاك.

(٥) المحرر الوجيز ٣١١/٢.

(٦) في المطبوع: يوضح.

(٧) لفظة: الرب. من (ب) و(د) و(ه).

(٨) قال السمين في الدر ٦/٥: ويجوز أن لا تكون معترضة إن قلنا: إنَّ قوله: «فلَمَّا» عطفت على ما قبله.

بَصْرِيَّةً، قال ابنُ عطية: وإِمَّا مِنْ «أرى» التي بمعنى: عَرَفَ. انتهى^(١).

ويحتاجُ كَوْنُ رَأى بمعنى عَرَفَ ثُمَّ تُعَدَّى بالهمزة إلى مفعولين إلى نقلِ ذلك عن العرب، والذي نَقَلَ النحويون أَنَّ رَأى إذا كانت بَصْرِيَّةً تعدَّت إلى مفعولٍ واحد، وإذا كانت بمعنى عَلِمَ الناصبة لمفعولين تعدَّت إلى مفعولين.

وعلى كونها بَصْرِيَّةً، فقال سلمان الفارسي وابنُ جبير ومجاهد: فُرجَتْ له السماوات والأرضُ، فرأى ببصره الملكوتَ الأعلى والملكوتَ الأسفل، فرأى^(٢) مقامه في الجنة. قال ابنُ عطية: فَإِنَّ صَحَّ هذا النقلُ ففيه تخصيصُ لإبراهيم بما لم يدركه غيره، قبله ولا بعده. انتهى.

وروي عن عليٍّ عن النبي ﷺ قال: «كشفَ الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين»^(٣).

وإذا كانت إِبصارًا، فليس المعنيُّ مجردَ الإِخبار، ولكن وقعَ له معها من الاعتبار والعلم ما لم يقع لأحدٍ من أهل زمانه الذين بُعث إليهم، قاله ابنُ عباسٍ وغيره، وفي ذلك تخصيصٌ له على جهة التقييد بأهل زمانه وكونها من رؤية القلب، وجَوَّزَهُ ابنُ عطية ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

قال ابنُ عطية: رأى بها ملكوتَ السماوات والأرض بفكرته ونظره، وذلك لا بدَّ متركِّبٍ على ما تقدَّم من رؤيته ببصره، وإدراكه في الجملة بحواسه^(٤).

(١) المحرر الوجيز ٣١١/٢ ونحوه قول الزمخشري. قال في الكشف ٣٠/٢: والمعنى: ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت السماوات والأرض... وتعجب السمين في الدر المصون ٦/٥ من أَنَّ أبا حيان خصَّ ابنَ عطية بالاعتراض دون الزمخشري. (٢) في (ح) و(د) والمطبوع: ورأى. وانظر المحرر الوجيز ٣١١/٢، والكلام منه باختصار وتصرف. وأقوال سلمان وابن جبير ومجاهد أخرجها الطبري ٣٤٩/٩-٣٥١.

(٣) كذا نسبة المصنف لعليٍّ عليه السلام. ولعله سبق نظر من المصنف؛ فالقول في تفسير القرطبي ٤٣٦/٨ دون نسبة، وورد بعد قولٍ منسوبٍ لعليٍّ عليه السلام. فانتقل نظر المصنف إلى ما قبله. والله أعلم.

وهذا القول هو في معنى قول سلمان وابن جبير ومجاهد الذي سلف ذكره قريباً.

(٤) المحرر الوجيز ٣١١/٢.

وقال الزمخشري: ومثل ذلك التعريف والتبصير نُعرِّف إبراهيم ونبصِّره ملكوت السماوات والأرض، يعني الربوبية والإلهية، ونوفِّقه لمعرفةهما، ونرشده بما شرحنا صدره وسدّدنا نظره لطريق الاستدلال، و«نُري» حكاية حال ماضية. انتهى^(١).

والإشارة بـ«ذلك» إلى الهداية أي^(٢): ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى، ودعاء أبيه وقومه إلى عبادة الله تعالى، ورفض الأصنام، أشهدناه ملكوت السماوات والأرض. وحكى المهدوي أن المعنى: وكما هديناك يا محمّد، أرينا إبراهيم. وهذا بعيد من دلالة اللفظ^(٣).

ويجوز أن تكون الكاف للتعليل، أي: ولذلك^(٤) الإنكار والدعاء إلى الله زماناً ادّعاءً غير الله الربوبية؛ أشهدناه ملكوت السماوات والأرض، فصار له بذلك اختصاص.

قال ابن عباس: جَلَّى له^(٥) الأمور سرّها وعلايتها، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلمّا رأى ذلك جعل يلعن أصحاب الذنوب، قال الله: إنك لا تستطيع هذا، فردّه لا يرى أعمالهم. انتهى^(٦).

قال الزّجاج وغيره: الملكوت: الملك، كالرّغبت ورهبوت وجبروت، وهو بناء مبالغية، ومن كلامهم: له ملكوت اليمن والعراق^(٧).
قال مجاهد: ويعني به آيات السماوات والأرض^(٨).

وقال قتادة: ملكوت السماوات: الشمس والقمر والنّجوم، وملكوت الأرض: الجبال والشجر والبحار^(٩).

(١) الكشف ٣٠/٢.

(٢) في المطبوع: أو.

(٣) ذكر قول المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز ٣١١/٢ واستبعده.

(٤) في (١د) والمطبوع: وكذلك.

(٥) في (ج) و(١د) والمطبوع: جلائل.

(٦) المحرر الوجيز ٣١٢/٢، وأخرجه الطبري ٣٥٣/٩، وابن أبي حاتم ١٣٢٧/٤ (٧٥٠٧).

(٧) معاني القرن للزجاج ٢/٢٦٥.

(٨) أخرجه الطبري ٣٤٩/٩.

(٩) زاد المسير ٧١/٣.

وقيل: عبادة الملائكة وعصيان بني آدم.

وقرأ أبو السَّمَال: «مَلَكُوت» بسكون اللام^(١)، وهي لغة بمعنى المُلْك.

وقرأ عكرمة: «ملكوث» بالثاء المثناة، وقال: ملكوثا، باليونانية أو النبطية^(٢).

وقال النخعي: هي ملكوثا بالعبرانية.

وقرئ: «وكذلك تُرِي» بالثاء من فوق «إبراهيم مَلَكُوت» برفع الثاء، أي: تبصُّره دلائلُ الربوبية^(٣).

﴿وَلْيَكُونِ مِنَ الْمُتَوَقِّينَ﴾^(٧٥) أي: أريناهُ الملكوت. وقيل: ثُمَّ عَلَّةٌ محذوفةٌ عُطِفَتْ هذه عليها وَقُدِّرَتْ: لِيَقِيَمَ الْحِجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ. وقال قوم: لِيَسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى الصَّانِعِ. وقيل: الراو زائدة، ومتعلِّقُ «الموقنين» قيل: بوحدانية الله وقدرته، وقيل: بنبوته وبرسالته، وقيل: عياناً كما أيقنَ بياناً^(٤)، انتقلَ من علم اليقين إلى عين اليقين، كما سأل في قوله: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠]، والإيقانُ تقدَّم تفسيره أوَّلُ «البقرة».

وقال أبو عبد الله الرازي: اليقينُ عبارة عن علم يحصلُ بعد زوال الشبهة بسبب التأمل، ولهذا المعنى لا يوصفُ علم الله بكونه يقيناً؛ لأنَّ علمه غيرُ مسبوقٍ بالشبهة، وغيرُ مستفادٍ من الفكر والتأمل، وإذا كثرت الدلائلُ وتوافقت وتطابقت صارت سبباً لحصول اليقين، إذ يحصلُ لكلِّ^(٥) واحدٍ منها نوعٌ تأثيرٍ وقوَّة، فتتزايد حتَّى يَنْجِزِمَ.

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَمَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ هذه الجملة معطوفة على قوله: «وإذا

(١) إعراب القرآن للنحاس ٧٦/٢، والمحرر الوجيز ٣١١/٢، وتفسير القرطبي ٤٣٦/٨.

(٢) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: القبطية. والمثبت من (ب) و(د) و(ه) والمحرر الوجيز ٣١١/٢، والدر المنثور ٢٤/٣، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو مخرج في تفسير ابن أبي حاتم ١٣٢٦/٤ (٧٥٠٠) وفي مطبوعه: ملكوتا.

(٣) الكشف ٣٢/٢.

(٤) انظر زاد المسير ٧٢/٣.

(٥) في (ح) و(د) والمطبوع: بكل. والمثبت موافق لما في تفسير الرازي ٤٥/١٣.

قال إبراهيمُ على قولٍ من جعلَ «وكذلك تُري» اعتراضًا، وهو قول الزمخشري^(١).

وقال ابن عطية: الفاء في قوله: «فلَمَّا» رابطة جملة ما بعدها بما قبلها، وهي ترجُّح أنَّ المراد بالملكوت هو هذا التفصيلُ الذي في هذه الآية^(٢).

وقال الزمخشريُّ: كان أبوه وقومه يعبدون الأصنامَ والشمسَ والقمرَ والكواكبَ، فأرادَ أن ينبِّههم على الخطأ في دينهم، وأن يُرشِدَهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرِّفهم أنَّ النظرَ الصحيح مؤدُّ إلى أنَّ شيئًا منها لا يصحُّ أن يكونَ إلهاً؛ لقيام دليل الحدوث فيها، وأنَّ وراءها محدثًا أحدثها، وصانعًا صنعها، ومدبِّرًا دبَّرَ طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها^(٣).

والكوكبُ: الزُّهرة، قاله ابن عباس وقتادة، أو: المشتري، قاله مجاهدٌ والسُّدِّيُّ^(٤).

وهو رباعيٌّ، والواو فيه أصلٌ، وتكرَّرت فيه الفاء، فوزنه فَعْفَلٌ، نحو: قوِّل، وهو تركيبٌ قليلٌ.

والظاهرُ أنَّ جوابَ «لَمَّا»: «رأى كوكبًا»، وعلى هذا جَوَّزُوا في «قال هذا ربِّي» أن يكون نعتًا للكوكب، وهو مشكَّلٌ^(٥)، أو مستأنفًا، وهو الظاهر، ويجوزُ أن يكون الجواب: «قال هذا ربِّي»، و«رأى كوكبًا» حالٌ، أي: جنَّ عليه الليل رائيًا كوكبًا، و«هذا ربِّي» الظاهرُ أنَّها جملةٌ خبريَّةٌ، وقيل: هي استفهاميَّةٌ على جهة الإنكار، حُذِفَ منها الهمزة، كقوله:

(١) في الكشف ٣٠/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣١٢/٢.

(٣) الكشف ٣١/٢.

(٤) زاد المسير ٧٣/٣.

(٥) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١٢/٥: ولا يساعد من حيث الصناعة ولا من حيث المعنى، أما الصناعة فلعدم الضمير العائد من الجملة الواقعة صفة على موصوفها، ولا يقال: إنَّ الرابط حصل باسم الإشارة؛ لأنَّ ذلك خاصٌّ بباب المبتدأ والخبر... وأمَّا المعنى فلا يؤدي [إلا] إلى أن التقدير: رأى كوكبًا متصفًا بهذا القول. وذلك غير مراد قطعاً. انتهى.

بسبع رمينَ الجمرَ أم بثمان^(١)

قال ابنُ الأنباري: وهذا شاذٌّ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُحذفَ الحرفُ إلَّا إذا كان ثَمَّ فارقٌ بين الإخبارِ والاستخبار^(٢).

وإذا كانت خبريَّةً فيستحيلُ عليه أن يكونَ هذا الإخبارُ على سبيل الاعتقاد والتصميم؛ لعصمة الأنبياء من المعاصي، فضلاً عن الشركِ بالله، وما روي عن ابن عباسٍ أنَّ ذلك وقعَ له في حال صباه وقبلَ بلوغه، وأنَّه عبدهُ حتَّى غابَ، وعبدُ القمرِ حتَّى غابَ، وعبدُ الشمسِ حتَّى غابت^(٣)، فلعلَّه لا يصحُّ، وما حُكي عن قوم أنَّ ذلك بعد البلوغ والتكليف، ليس بشيءٍ، وما حَكَّوا من أنَّ أمَّه أخفَّتْهُ في غارٍ وقتَ ولادته خوفاً من نمرود أنَّه أخبره المنجمون أنَّه يولدُ وَلَدٌ في سنة كذا يَخْرُبُ ملكه على يديه، وأنَّه تقدَّم إلى أنَّه من وَلَدٍ مِنْ أنثى تُرِكَت، ومنَ ذَكَرٍ ذَبَحَهُ، إلى أن صارَ ابنُ عشرة أعوام. وقيل: خمسة عشر، وأنَّه نظرَ أوَّلَ ما عَقَلَ من الغار، فرأى الكوكبَ^(٤)، فحكايةً يدفعُها مساقُ الآية، وقوله: «إني بريٌّ ممَّا تشركون»، وقوله: «وتلكَ حجَّتُنا آتيناها إبراهيمَ على قومه».

وتأوَّلَ بعضهم ذلك على إضمار القول، وكثيراً ما يُضَمَّر، تقديره: قال: يقولون هذا ربِّي^(٥)، على حكاية قولهم وتوضيح فساده بما يظهرُ عليه من سماتِ الحدوث. ولا يُحتَاجُ إلى هذا الإضمار، بل يصحُّ أن يكونَ هذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ شُرَكَايَ﴾ [النحل: ٢٧]، أي: على زعمكم.

وقال الزمخشريُّ: «هذا ربِّي» قولٌ من يُنصِّفُ خصمه، مع علمه أنَّه مبطلٌ،

(١) سلف عند تفسير الآية (٣٠) من سورة البقرة.

(٢) زاد المسير ٧٥/٣.

(٣) أخرجه الطبري ٣٥٦/٩، وابن أبي حاتم ١٣٢٨/٤، ١٣٢٩ (٧٥١١)، (٧٥١٧)، (٧٥٢٠).

(٤) انظر المحرر الوجيز ٣١٢/٢، وأخرج نحوه الطبري في تفسيره ٣٥٦/٩-٣٥٩ مطولاً عن محمد بن إسحاق. وضعفه ابن عطية.

(٥) انظر تفسير الرازي ٥٠/١٣، وتفسير القرطبي ٤٤٠-٤٤١.

فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأن ذلك أذعى إلى الحق، وأنجى من الشغب، ثم يكرّر عليه بعد حكايته فيبطّله بالحجّة. انتهى^(١).

فيكون هذا القول منه استدراجاً لإظهار الحجّة، وتوسّلاً إليها، كما توسّل إلى كسر الأصنام بقوله: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۖ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٨-٨٩]، فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم، وأوهمهم أن قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ناشئ عن نظره فيها^(٢).

﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (٧٦) أي: لا أحبّ عبادة الآفلين المتغيّرين عن حالٍ إلى حال، المنتقلين من مكانٍ إلى مكان، المحتجين بسترٍ، فإنّ ذلك من صفات الأجرام^(٣).

وإنما احتجّ بالأفول دون البزوغ - وكلاهما انتقال من حالٍ إلى حال - لأنّ الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنّه انتقال مع خفاء واحتجاب^(٤). وجاء بلفظ «الآفلين» ليدلّ على أنّ ثَمَّ آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول، فلا مزيّة له عليهم في أن يُعبد؛ للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث.

﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ لم يأت في الكوكب: رأى كوكباً بازغاً؛ لأنّه أولاً ما ارتقّب حتّى بزغ^(٥) الكوكب؛ لأنّه بإظلام الليل تظهر الكواكب، بخلاف حاله مع القمر والشمس، فإنّه لمّا أوضح لهم أنّ هذا النير - وهو الكوكب - الذي رآه لا يصلح أن يكون ربّاً، ارتقّب ما هو أنور منه وأضوأ، على سبيل إلحاقه بالكوكب والاستدلال على أنّ لا يصلح للعبادة، فرآه أوّل طلوعه، وهو البزوغ، ثم عمّل كذلك في الشمس، ارتقّبها؛ إذ كانت أنور من القمر، وأضوأ، وأكبر جرماً، وأعمّ نفعا، ومنها يستمدّ القمر على ما قيل، فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم، وبين أنّها مساوية للقمر والكوكب في صفة الحدوث.

(١) الكشف ٣١/٢.

(٢) انظر تفسير الرازي ٥١-٥٠/١٣.

(٣) الكشف ٣١/٢.

(٤) انظر تفسير الرازي ٥٢/١٣.

(٥) في (ب) و(د) و(ه): يبرز.

﴿قَلَمًا أَقْلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ (٧٧) القوم الضالون هنا عبدة المخلوقات كالأصنام وغيرها، واستدل بهذا من زعم أن قوله: «هذا ربي» على ظاهره، وأن النازلة كانت في حال الصغر.

وقال الزمخشري: «لئن لم يهديني ربي» تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاً، وهو نظير الكوكب في الأفول، فهو ضالٌّ، فإن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه^(١).

﴿قَلَمًا رءَا الشَّمْسُ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ المشهور في «الشمس» أنها مؤنثة. وقيل: تُدَكَّرُ وتؤنث، فأُنثت أولاً على المشهور، ودُكِّرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاةً ومناسبةً للخبر، فرجحت لغة التذكير التي هي أقْلَ على لغة التأنيث، وأمّا من لم يرَ فيها إلّا التأنيث، فقال ابن عطية: دُكِّرَ، أي: هذا المرنئي أو النير^(٢). وقدره الأخفش^(٣): هذا الطالع. وقيل: «الشمس» بمعنى الضياء^(٤)، قال تعالى: ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ [يونس: ٥]، فأشار إلى الضياء، والضياء مذكّر.

وقال الزمخشري: جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لكونهما عبارة عن شيء واحد، كقولهم: ما جاءت حاجتك، و: من^(٥) كانت أمك، و: ﴿لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الأنعام: ٢٣] وكان اختيار هذه الطريقة واجباً؛ لصيانة الرب عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام، ولم يقولوا: علامة؟ وإن كان علامة أبلغ، احترازاً من علامة^(٦) التأنيث. انتهى.

ويمكن أن يقال: إن^(٧) أكثر لغة الأعاجم لا يفرّقون في الضمائر، ولا في الإشارة بين المذكر والمؤنث، ولا علامة عندهم للتأنيث، بل المذكر والمؤنث

(١) الكشف ٣١/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣١٤/٢.

(٣) في معاني القرآن له ٤٩٦/٢.

(٤) هذا القول والذي قبله ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٧٥-٧٦/٢.

(٥) في (ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: وما. والمثبت من (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) وهو موافق لما في الكشف ٣٢/٢.

(٦) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): علامات.

(٧) قوله: يقال إن. من (ب) و(ج) و(د) و(هـ).

سواءً في ذلك عندهم، فلذلك أشار إلى المؤث عندنا حين حكى كلام إبراهيم بما يشار به إلى المذكر، بل لو كان المؤث بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه في كلامهم، وحين أخبر تعالى عنها بقوله: «بازغة» و«أفلت» أنت على مقتضى العربية، إذ ليس ذلك بحكاية^(١).

﴿فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ أي: من الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها. ولمّا أفلت الشمس، ولم يبق لهم شيء يمثّل لهم به، وظهرت حجته وقوي بذلك على منابذتهم؛ تبرأ من إشراكهم.

وقال الماتريدي: الاختيار أن يقال: استدل على عدم صلاحيتها للإلهية لغلبة نور القمر نور الزهرة، ونور الشمس لنوره، وقهر تيك بذاك، وهذا بتلك، والرب لا يقهر، والظلام غلب نور الشمس وقهره. انتهى ملخصاً^(٢).

قال ابن أبي الفضل: ما جاء الظلام إلا بعد ذهاب الشمس، فلم يجتمع معها حتى يقال: قهرها وقهر نورها. انتهى.

وقال غيره من المفسرين: إنه استدل بما ظهر عليها من سمات^(٣) الحدوث والانتقال من حال إلى حال، وذلك من صفات الأجسام، فكأنه يقول: إذا بان في هذه النيرات الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية، فأصنامكم التي هي من خشب وحجارة أخرى أن يتبين ذلك فيها، ومثل لهم بهذه النيرات؛ لأنهم كانوا أصحاب نظر في الأفلاك وتعلق بالنجوم.

وأجمع المفسرون على أن رؤية هذه النيرات كانت في ليلة واحدة، رأى الكوكب - الزهرة أو المشتري على الخلاف السابق - جانحاً للغروب، فلما أفل بزغ القمر، وهو أول طلوعه، فسرى الليل أجمع، فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها؛ لانتشار الصباح، وخفي نوره، ودنا أيضاً من مغربه، فسَمِيَ ذلك أفولاً؛ لقربه من الأفول التام على تجويز في التسمية، ثم بزغت الشمس على ذلك.

(١) قال السمين في الدر المصون ١٥/٥: وهذا إنما يظهر أن لو حكى كلامهم بعينه في لغتهم، أمّا شيء يعبر عنه بلغة العرب ويعطى حكمه في لغة المعجم، فهو محل نظر.

(٢) انظر تأويلات أهل السنة ١٣٧/٢.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: شأن. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

قال ابن عطية^(١): وهذا الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى ليلة عشرين، وليس يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير إلا في هذه الليالي، وبذلك التجوُّز في أفول القمر. انتهى.

والظاهر والذي عليه المفسرون أنَّ المراد من الكوكب والقمر والشمس هو ما وضعته له العرب من إطلاقها على هذه النيرات. وحكي عن الغزالي^(٢) - ولعله لا يصح عنه - أنَّ الرؤية رؤية قلب، وعبر بالكوكب عن النفس الحيوانية التي لكل كوكب، وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكل فلك، وبالشمس عن العقل المجرد الذي لكل فلك^(٣)، وكان ابن سينا يفسر الأقول بالإمكان، فزعم الغزالي أنَّ المراد بأفولها إمكانها لذاتها، وكل ممكن فلا بد له من مؤثر، ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود. ومن الناس من حمل الكوكب على الحسن، والقمر على الخيال والوهم، والشمس على العقل، والمراد أنَّ هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة، ومدبر العالم مستول عليها، قاهر لها. انتهى.

وهذان التفسيران شبيه^(٤) بتفسير الباطنية لعنهم الله، إذ هما لغز ورمز يُنزّه كتاب الله عنهما، ولولا أنَّ أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلهما في التفسير لضربت^(٥) عن نقلهما صفحا؛ إذ هما ممّا نجزم ببطلانه.

ومن تفسير الباطنية الإمامية، ونسبوه إلى علي: أنَّ الكوكب هو المأذون، وهو الداعي، والقمر اللاحق، وهو فوق المأذون بمنزلة الوزير من الإمام، والشمس الإمام، وإبراهيم في درجة المستجيب، فقال للمأذون: هذا ربّي، عنى^(٦) ربّ

(١) في المحرر الوجيز ٣١٣/٢، وما قبله منه.

(٢) في (ح) و(د) والمطبوع: عن بعض العرب، وفي (أ) و(ع): عن العرب. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

وحكاه عن الغزالي الرازي في تفسيره ٥٥/١٣.

(٣) كذا في (أ) و(ح) و(د) و(ع) و(ه)، وفي (ب) و(د): قلب. وفي تفسير الرازي - ولعله الصواب -: ذلك.

(٤) في المطبوع: شبيهان.

(٥) في (ح) و(د) والمطبوع: لأضربت.

(٦) في (ب) و(د) و(ه): عن.

التربية للعلم، فإنه يرَبِّي المستجيبَ بالعلم، ويدعُوهُ إليه، فلمَّا أَفْلَ فَنِي ما عند المأذون من العلم، رغب عنه، ولزم اللاحق، فلمَّا فَنِي ما عنده رغب عنه، وتوجَّه إلى التالي، وهو الصامت الذي يقبلُ العلم من الرسول الذي يسمَّى الناطق؛ لأنَّه ينطقُ بجميع ما ينطقُ به الرسول، فلمَّا فَنِي ما عنده ارتقى إلى الناطق، وهو الرسول، وهو المصوِّر للشرائع عندهم. انتهى هذا التخليط واللغز الذي لا تدلُّ عليه الآية بوجه من وجوه الدلالات، والتفسيران قبلَ هذا شبيهان بهذا التفسير المستحيل.

وللمنسوبين إلى الصوف في تفسير كتاب الله تعالى أنواعٌ من هذه التفاسير؛ قال القشيري: «لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ» أحاطَ به سُجُوفٌ^(١) الطَّلَب، ولم يتجلَّ له بعدُ صباحُ الوجود، فطلَعَ له نجمُ العقول، فشهدَ الحقُّ بسرَّه بنور البرهان، «فقال: هذا رَبِّي» ثمَّ زيد في ضيائه، فطلَعَ قمرُ العلم وطالعه بسرُّ^(٢) البيان، «فقال: هذا رَبِّي»، ثمَّ أسفرَ الصبحُ وَمَتَّعَ النَّهَارُ^(٣)، وظلعت شمسُ العرفان من برج شرفها، فلم يبقَ لِلطَّلَب مكانٌ، ولا للتجويز حكمٌ، ولا للتهمة قرارٌ فقال: «إني بريء ممَّا تُشركون»، إذ ليس بعد البعث^(٤) ربٌّ، ولا بعد الظهور سترٌ. انتهى.

والعجبُ كلُّ العجب من قوم يزعمون أنَّ هؤلاء المنسوبين إلى الصوف هم خواصُّ الله تعالى، وكلامهم في كتابِ الله تعالى هذا الكلام.

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ أي: أقبلتُ بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماني وغير ذلك ممَّا يعنُّه المعنى المعبر عنه بـ«وجهي»، للذي ابتدعَ العالمَ محلًّا هذه النِّيرَاتِ المحدثاتِ وغيرها.

واكتفى بالظرف عن المظروف لعمومه، إذ هذه النِّيرَاتُ بعضُ^(٥) مظروف السماوات.

(١) جمع سَجَف، وهو الستر. القاموس (سجف).

(٢) في لطائف الإشارات للقشيري ١/ ٤٨٥: بشرط.

(٣) متع النهار: ارتفع قبل الزوال. القاموس (متع).

(٤) في لطائف الإشارات: العيان.

(٥) لفظة: بعض. من (ب) و(د) (٣) و(ه).

ولمّا كانت الأصنامُ التي يعبدُها قومُه النِّيراتِ ومنْ خشبٍ وحجارةٍ، وذَكَرَ ظرفَ النِّيراتِ، عطفَ عليه «الأرض» التي هي ظرفُ الخشبِ والحجارةِ.
و«حنيفًا»: مائلًا عن كلِّ دينٍ إلى دينِ الحقِّ، وهو عبادةُ الله تعالى، «مسلمًا» أي: منقادًا إليه، مستسلمًا له.

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧٩) ﴿لَمَّا أَنْكَرَ عَلَى أَبِيهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَضَلَّلَهُ وَقَوْمَهُ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ضَلَالِهِمْ بِقَضَايَا الْعُقُولِ، إِذْ لَا يُذْعِنُونَ لِلدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ، لِتَوَقُّفِهِ فِي الثَّبُوتِ عَلَى مَقْدَمَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَأَبْدَى تِلْكَ الْقَضَايَا مَنُوطَةً بِالْحَسِّ الصَّادِقِ، تَبْرًا مِنْ عِبَادَتِهِمْ، وَأكَّدَ ذَلِكَ بِ«إِنْ»، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ وَجَّهَ عِبَادَتَهُ لِمَبْتَدِعِ الْعَالَمِ، الَّتِي هَذِهِ النِّيرَاتِ الْمُسْتَدَلُّ بِهَا بَعْضُهُ، ثُمَّ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ مَبَالِغَةً فِي التَّبَرِّي مِنْهُمْ.

﴿وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أُمْتَحِنُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنِي﴾ المحاجةُ مفاعلةٌ من اثنين مختلفين في حكمين، يُذلي كلُّ منهما بحجته على صحّة دعواه، والمعنى: وحاجة قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه، منكبين لذلك^(١). ومحاجةٌ مثل هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليدًا، وبالتخويف ممّا يعبدونه من الأصنام، كقول قوم هود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَبْنَاكَ بَعْضَ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٤] فأجابهم بأنَّ الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده ورفض ما سواه، وأنّه لا يخاف من آلهتهم.

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ بخلافٍ عن هشامٍ: «أتحاجوني» بتخفيف النون^(٢)، وأصله بنونين، الأولى علامةُ الرفع، والثانية نونُ الوقاية، والخلاف في المحذوف منهما مذكورٌ في علم النحو، وقد لَحَنَ بعضُ النحويين^(٣) مَنْ قرأ بالتخفيف، وأخطأ في ذلك.

وقال مكِّي: الحذفُ بعيدٌ في العربيّة، قبيحٌ مكروهٌ، وإنّما يجوزُ في الشعر للوزن، والقرآنُ لا يُحتمَلُ ذلك فيه؛ إذ لا ضرورةٌ تدعو إليه^(٤).

(١) انظر الكشاف ٣٢/٢.

(٢) السبعة ص ٢٦١، والتيسير ص ١٠٤.

(٣) هو أبو عمرو بن العلاء، كما في إعراب القرآن للنحاس ٧٨/٢، وتفسير القرطبي ٤٤٣/٨.

(٤) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٤٣٧/١.

وقول مكّي ليس بالمرتضى.

وقيل: التخفيف لغة لغطفان.

وقرأ باقي السبعة بتشديد النون، أصله: أتحتاجونني، فأدغم هروبا من استئصال المثلين متحرّكين، فحُفِّفَ بالإدغام، ولم يُقرأ هناك بالفك، وإن كان هو الأصل، ويجوز في الكلام.

و«في الله» متعلّق بـ«أتحتاجونني»، لا بقوله: «وحاجّه قومه»، والمسألة من باب الإعمال، إعمال^(١) الثاني، فلو كان متعلّقا بالأوّل لأضمر في الثاني، ونظيره: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾^(٢) [النساء: ١٧٦].

والجملة من قوله: «وقد هذان» حاليّة، أنكر عليهم أن تقع منهم حاجة له، وقد حصلت من الله له الهداية لتوحيده، فمحتاجتهم لا تجدي؛ لأنها داحضة.

﴿وَلَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ حُكِيَ أَنَّ الْكَفَّارَ قَالُوا لإبراهيم عليه السلام: أما خفت^(٣) أن تصيبك آلهتنا ببرص أو داءٍ لإذايتك لها وتَنَقُّصك؟ فقال لهم: لست أخاف الذي تشركون به؛ لأنّه لا قدرة له، ولا غناء عنده.

و«ما» بمعنى الذي، والضمير في «به» عائذ عليه، أي: الذي تشركون به الله تعالى، ويجوز أن يعود على الله، أي: الذي تشركونه بالله في الربوبية، و«إلا أن يشاء ربّي» قال ابن عطية: استثناء ليس من الأوّل. ولما كانت قوّة الكلام أنّه لا يخاف ضرا، استثنى مشيئة ربّه تعالى في أن يريد به بضر. انتهى^(٤). فيكون استثناء منقطعا، وبه قال الحوفي، فيصير المعنى: لكن مشيئة الله إيّاي بضر أخاف.

(١) في (د) و(ه): أعمل.

(٢) قال السمين في الدر المصون ١٩/٥: وفيه نظر من حيث إن المعنى ليس على تسلط «وحاجّه» على قوله: «في الله»؛ إذ الظاهر انقطاع الجملة القولية مما قبلها.

(٣) لفظه: أما. ليس في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه) والمححر الوجيز ٣١٥/٢، لكن في الأخير: خف. والمثبت من (ح) و(د) و(١د) والمطبوع.

(٤) المححر الوجيز ٣١٥/٢.

وقال الزمخشري: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي» إِلَّا وَقْتَ مَشِيئَةِ رَبِّي شَيْئًا يُخَافُ، فحذف الوقت، يعني: لا أخافُ معبوداتكم في وقتٍ قَطُّ؛ لأنها لا تَقْدِرُ على منفعةٍ ولا على مَضَرَّةٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي أَنْ يَصِيْبَنِي بِمَخُوفٍ مِنْ جَهَنَّمَا إِنْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَسْتَوْجِبُ بِهِ إِنْزَالَ الْمَكْرُوهِ، ومثلَ أَنْ يَرْجِمَنِي بِكَوْكَبٍ، أو بِشِقَّةٍ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، أو يجعلُهَا قَادِرَةً عَلَى مَضَرَّتِي. انتهى^(١).

فيكون استثناءً متّصلاً من عموم الأزمان الذي تضمّنه النفي.

وجوّز أبو البقاء أن يكون متّصلاً ومنقطعاً، إلّا أنّه جعله متّصلاً مستثنى من الأحوال، وقدره: إلّا في حالٍ مَشِيئَةِ رَبِّي، أي: لا أخافُها في كلِّ حالٍ إلّا في هذه الحال. وانتصب «شَيْئًا» على المصدر، أي: مَشِيئَةً، أو على المفعول به^(٢).

﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ذَكَرَ عَقِيبَ الاستثناء سَعَةَ عِلْمِ اللَّهِ فِي تَعْلُقِهِ بِجَمِيعِ الْكَوَائِنِ، فَقَدْ لَا يُسْتَبَعَدُ أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُهُ بِإِنْزَالِ الْمَخُوفِ بِي، إِمَّا مِنْ جَهَنَّمَا إِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلاً، أَوْ مُطْلَقاً إِنْ كَانَ مُنْقَطِعاً.

وانتصب «عِلْمًا» على التمييز المُحوَّل من الفاعل، أصله: وَسِعَ عِلْمُ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ^(٣).

﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ تَنْبِيْهُ لَهُمْ عَلَى غَفْلَتِهِمْ حَيْثُ عَبَدُوا مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ، وَعَلَى مَا حَاجَّهُمْ بِهِ مِنْ إِظْهَارِ الدَّلَائِلِ الَّتِي أَقَامَهَا عَلَى عَدَمِ صِلَاحِيَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ لِلرَّبَوِيَّةِ^(٤).

وقال الزمخشري: «أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ» فَتَمَيِّزُوا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ؟

وقيل: أَفَلَا تَتَعَذُّونَ بِمَا أَقُولُ لَكُمْ؟

(١) الكشاف ٣٢/٢.

(٢) الإملاء ٢٥٠/١.

(٣) انظر المحرر الوجيز ٣١٥/٢.

(٤) الكشاف ٣٢/٢.

وقال أبو عبد الله الرازي: «أفلا تتذكرون» أن نفى الشركاء والأضداد والأنداد عن الله لا يوجب حلول العذاب ونزول العقاب^(١)؟

﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ استفهام معناه التعجب والإنكار، كأنه تعجب من فساد عقولهم، حيث خوّفوه خشبًا وحجارة لا تضر ولا تنفع، وهم لا يخافون عُنْبَىٰ شركهم بالله، وهو الذي بيده النفع والضرر والأمر كله.

و«لا تخافون» معطوف على «أخاف» فهو داخل في التعجب والإنكار.

واختلف متعلّق الخوف، فبالنسبة إلى إبراهيم، علّق الخوف بالأصنام، وبالنسبة إليهم علّقه بإشراكهم بالله تعالى؛ تركًا للمقابلة، ولئلا يكون الله عدلًا أصنامهم لو كان التركيب: ولا تخافون الله تعالى.

وأتى بلفظ «ما» الموضوع لما لا يعقل؛ لأنّ الأصنام لا تعقل، إذ هي حجارة وخشب وكواكب.

والسلطان: الحجّة، والإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة، وكأنه لما أقام الدليل العقلي على بطلان الشركاء وربوبيّتهم، نفى أيضًا أن يكون على ذلك دليل سمعي، فالمعنى أن ذلك ممتنع عقلاً وسمعاً، فوجب اطّراحه.

وقرئ: «سُلْطَانًا» بضمّ اللام^(٢)، والخلاف هل ذلك لغة فيثبت به بناء فعلان بضمّ الفاء والعين، أو هو إبتاع فلا يثبت به؟

﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨١﴾ لما خوّفوه في مكان الأمن، ولم يخافوا في مكان الخوف، أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال، وإن كان قد علّم قطعاً أنّه هو الأمن لا هم، كما قال الشاعر:

فلئن لقيتُك خالين لتعلمن أيي وأيّك فارس الأحزاب^(٣)

(١) تفسير الرازي ٥٩/١٣.

(٢) الإملاء ٢٥٠/١.

(٣) سلف عند تفسير الآية (٤١) من سورة آل عمران.

أي: أيُّنا، ومعلومٌ عنده أنَّه هو فارسُ الأحزاب لا المخاطب، وأضاف «أيُّنا» إلى الفريقين، ويعني فريقَ المشركين وفريقَ الموحدين، وعدلَ عن: أيُّنا أحقُّ بالأمن أنا أم أنتم؛ احترازًا من تجريدِ نفسه، فيكون ذلك تزكيةً لها^(١).

وجواب الشرط محذوفٌ، أي: إن كنتم من ذوي العلم والاستبصار، فأخبروني أيُّ هذين الفريقين أحقُّ بالأمن؟

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُنْتَهَوْنَ﴾ (٢٧) الظاهرُ أنَّه من كلام إبراهيم، لما استفهمهم استفهامَ عالم بمن هو الآمن، وأبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم، استأنفَ الجوابَ عن السؤال، وصرَّحَ بذلك المحتمل، فقال: الفريقُ الذي هو أحقُّ بالأمن هم الذين آمنوا.

وقيل: هو من كلام قوم إبراهيم، أجابوا بما هو حجَّةٌ عليهم.

وقيل: هو من كلام الله، أمر إبراهيم أن يقولَ لقومه، أو قاله على جهةِ فصل القضاء بين خليله^(٢) وبين من حاجَّه من^(٣) قومه^(٤).

واللبسُ: الخلطُ، والذين آمنوا: إبراهيم وأصحابه، وليست في هذه الأمة، قاله علي، وعنه: إبراهيم خاصة، أو من هاجر إلى المدينة، قاله عكرمة، أو عامة، قال بعضهم^(٥)، وهو الظاهر.

والظلم هنا الشرك، قاله ابن مسعود وأبي. وعن جماعةٍ من الصحابة أنَّه لما نزلت أشفقَ الصحابةُ وقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنَّما ذلك كما قال لقمان: ﴿إِنَّكَ أَلْشَرُّ لَظُلْمٍ عَظِيمٍ﴾»^(٦) [لقمان: ١٣].

ولما قرأها عمرُ عظمت عليه، فسأل أبا أيُّنا، فقال: إنَّه الشركُ يا أمير المؤمنين،

(١) انظر الكشف ٣٣/٢.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: خلقه.

(٣) في (ج) و(د): في. وليست في المطبوع.

(٤) انظر تفسير القرطبي ٤٤٤/٨.

(٥) زاد المسير ٧٧/٣.

(٦) أخرجه أحمد (٤٢٤٠)، والبخاري (٦٩٣٧)، ومسلم (١٢٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

فُسِّرِي عنه. وجري لزيد بن صوحان مع سلمان نحو مما جرى لعمر مع أبي^(١).
وقرأ مجاهد: «ولم يلبسوا إيمانهم بشرك»^(٢) ولعل ذلك تفسير معني، إذ هي قراءة
تخالف السواد.

وقال الزمخشري: أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم
بالكفر لفظ اللبس. انتهى^(٣).

وهي دفيئة اعتزال، أي: إن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصرًا على الكبيرة،
وقوله: وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. هذا رد على من فسّر الظلم بالكفر
والشرك، وهم الجمهور، وقد فسّره الرسول ﷺ بالشرك، فوجب قبوله، ولعل
الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول، وإنما جعله ياباه لفظ اللبس لأن اللبس
هو الخلط، فيمكن أن يكون الشخص في وقت واحد مؤمنًا عاصيًا معصية تفسقه،
ولا يمكن أن يكون مؤمنًا مشركًا في وقت واحد.

«ولم يلبسوا» يحتمل أن يكون معطوفًا على الصلة، ويحتمل أن يكون حالًا،
دخلت واو الحال على الجملة المنفية بـ«لم»، كقوله تعالى: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غَلَمٌ وَلَمْ
يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠]، وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية
بـ«لم» قليل جدًا، وابن خروف من وجوب الواو فيها، وإن كان فيها ضمير يعود
على ذي الحال = خطأ، بل ذلك قليل، وبغير الواو كثير، على ذلك لسان العرب
وكلام الله.

وقرأ عكرمة: «ولم يلبسوا» بضم الياء.

ويجوز في «الذين» أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وأن يكون مبتدأ^(٤) خبره

(١) المحرر الوجيز ٣١٥/٢، وخبر عمر مع أبي أخرجه الطبري ٣٧٤/٩، والحاكم ٣٠٥/٣،
وخبر زيد مع سلمان أخرجه الطبري ٣٧٢/٩.

وزيد بن صوحان، من العلماء العباد، أسلم في حياة النبي ﷺ ولم يره، وسمع من عمر وعلي
وسلمان، كان ثقة قليل الحديث، وقتل يوم الجمل. سير أعلام النبلاء ٥٢٥-٥٢٨/٣.

(٢) المحرر الوجيز ٣١٥/٢.

(٣) الكشاف ٣٣/٢.

(٤) قوله: مبتدأ. ليس في المطبوع.

المبتدأ والخبر الذي هو: «أولئك لهم الأمن». وأبعد من جعل «لهم الأمن» خبر «الذين»، وجعل «أولئك» فاصلة، وهو النحّاس^(١) والخوفي.

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ الإشارة بـ«تلك» إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله: «فلما جنّ عليه الليل» إلى قوله: «وهم مهتدون»^(٢)، وهذا الظاهر، وأضافها إليه تعالى على سبيل التشريف، وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم، و«آتيناه» أي: أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه؛ إذ هي من الحُجَج العقلية، أو آتيناها بوحى منّا ولقّنّاها إياها.

وإن أعربت «وتلك» مبتدأ و«حجّتنا» بدلاً و«آتيناه» خبراً لـ«تلك»، لم يجز أن يتعلّق «على قومه» بـ«حجّتنا»، وكذا إن أعربت «وتلك حجّتنا» مبتدأ وخبراً، و«آتيناه» حال، العامل فيها اسم الإشارة؛ لأنّ الحجة ليست مصدرًا، وإنما هو الكلام المؤلّف للاستدلال على الشيء، ولو جعلناه مصدرًا مجازاً لم يجز ذلك أيضًا؛ لأنّه لا يُفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومطلوبه^(٣).

وأجاز الحوفي أن يكون «آتيناه» في موضع النعت لـ«حجّتنا»، والنية فيها الانفصال، والتقدير: وتلك حجة لنا آتيناه. انتهى. وهذا بعيد جدًا.

وقال الحوفي: و«ها» مفعول أول، و«إبراهيم» مفعول ثانٍ. وهذا قدّمنا أنّه مذهب السهيلي^(٤)، وأمّا مذهب الجمهور فالهاء مفعول ثانٍ و«إبراهيم» مفعول أول.

وقال الحوفي وابن عطية: «على قومه» متعلّق بـ«آتيناه»، قال ابن عطية: أظهرناها لإبراهيم على قومه^(٥).

(١) ليس في مطبوع إعراب القرآن له ٧٩/٢، وفيه: «الذين... مبتدأ، «أولئك» ابتداءً ثانٍ، «لهم الأمن» خبره، والجملة خبر الأول. قال السمين الحلبي في الدر المصون ٢٣/٥: وهو غريب؛ لأن الفصل من شأن الضمائر، لا من شأن أسماء الإشارة.

(٢) الكشف ٣٣/٢.

(٣) ونظر فيه السمين الحلبي في الدر المصون ٢٥/٥-٢٦ لأن الحال وإن كانت جملة ليست أجنبية حتى يمنع الفصل بها؛ لأنها من جملة مطلوبات المصدر.

(٤) انظر تفسير الآية ٨٧ من سورة البقرة.

(٥) المحرر الوجيز ٣١٦/٢.

وقال أبو البقاء: بمحذوف تقديره: حجة على قومه، أو دليلاً^(١).

وقال الزمخشري: «آتيناه إبراهيم» أرشدناه إليها ووفّقناه لها^(٢). وهذا تفسير معنى. ويجوز أن يكون في موضع الحال، وحُذِفَ مضاف، أي: آتيناه إبراهيم مستعلية على حُجَج قومه، قاهرة لها.

﴿رَفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ أي: مراتب ومنزلة من نشأ، وأصل الدرجات في المكان، ورفعها بالمعرفة، أو بالرسالة، أو بحسن الخلق، أو بخلوص العمل في الآخرة، أو بالنبوة والحكمة في الدنيا، و^(٣) بالشواب والجنة في الآخرة، أو بالحجة والبيان. أقوال أقربها الأخير لسياق الآية.

وتَوَّنَ «درجات» الكوفيون، وأضافها الباقون^(٤)، ونصبوا المنوَّنَ على الظرف، أو على أنه مفعول ثانٍ، ويحتاج هذا القول إلى تضمين «نرفع» معنى ما يعدى إلى اثنين، أي: نُعْطِي مَنْ نَّشَأَ درجات.

﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(٥) أي: «حكيم» في تدبير عباده، «عليم» بأفعالهم، أو: «حكيم» في تقسيم عباده إلى عابدٍ صنم وعابد الله، «عليم» بما يصدر بينهم من الاحتجاج، ويحتمل أن يكون الخطاب في «إِنَّ رَبَّكَ» للرسول، ويحتمل أن يكون المراد به إبراهيم، فيكون من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، على سبيل التشريف بالخطاب.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ إسحاق ابنه لصلبه من سارة، ويعقوب ابنُ إسحاق، كما قال تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] وعدّد تعالى نعمه على إبراهيم، فذكر إيتاءه الحجة على قومه، وأشار إلى رفع درجاته، ودكّر ما من به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرّعت منه أنباء بني إسرائيل. ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل.

(١) الإملاء ١/ ٢٥٠.

(٢) الكشف ٣٣/ ٢.

(٣) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: أو. وانظر تفسير الرازي ١٣/ ٦٢.

(٤) السبعة ص ٢٦١-٢٦٢، والتيسير ص ١٠٤.

ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق، قيل: لأنَّ المقصودَ بالذكرِ هنا أنبياء بني إسرائيل، وهم بأسرهم أولادُ إسحاق ويعقوب، ولم يخرج من صُلب إسماعيل نبيٌّ إلاَّ محمدٌ ﷺ، ولم يذكره في هذا المقام؛ لأنَّه أمره عليه الصلاة والسلام أن يحتجَّ على العرب في نفي الشرك بالله بأنَّ جدَّهم إبراهيم، لمَّا كان موحدًا لله متبرئًا من الشرك، رزقه الله أولادًا^(١) ملوكًا وأنبياء^(٢).

والجملةُ من قوله: «ووهبنا» معطوفةٌ على قوله: «وتلك حجَّتُنا» عطفتَ فعليَّةً على اسميَّة.

وقال ابنُ عطية: «ووهبنا» عطفتُ على «آتيناهَا». انتهى^(٣).

ولا يصحُّ هذا؛ لأنَّ «آتيناهَا» لها موضعٌ من الإعراب؛ إمَّا خبر، وإمَّا حال، ولا يصحُّ في «ووهبنا» شيءٌ منهما^(٤).

﴿كُلًّا هَدَيْنَا﴾ أي: كلَّ واحدٍ من إسحاق ويعقوب هدينا.

﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ لمَّا ذكر شرفَ أبناء إبراهيم، ذكرَ شرفَ آبائه، فذكر نوحًا الذي هو آدمُ الثاني، وقال: «من قبل» تنبيهًا على قَدَمِهِ، وفي ذِكره لطيفةٌ، وهي أنَّ نوحًا عليه السلام عُبدت الأصنامُ في زمانه، وقومه أوَّلُ قوم عبدوا الأصنام، ووَحَّدَ هو الله تعالى، ودعا إلى عبادته، ورفضَ تلك الأصنام، وحكى الله عنه مناجاته لرَبِّه في قومه حيث قالوا: ﴿لَا نَدْرُكُ إِلَهَكُمْ وَلَا نَذَرُكُمْ وَدَا وَلَا سُلَاسًا وَلَا يَقُوتُ وَيَعُوقُ وَشَرًّا﴾ [نوح: ٢٣] وكان إبراهيمُ عُبدت الأصنامُ في زمانه، ووَحَّدَ هو الله تعالى، ودعا إلى رفضِها، فذكر الله تعالى نوحًا وأَنَّهُ هَدَاهُ كما هدى إبراهيم.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ قيل: ومن ذرِّيَّة نوح، عاد الضميرُ عليه، لأنَّه

(١) في المطبوع: أولاً.

(٢) تفسير الرازي ١٣/٦٣-٦٤.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣١٦.

(٤) قال السمين في الدر المصون ٥/٢٧: لأنها لو كانت معطوفة على الخبر أو الحال لاشتراط فيها رابط.

أقربُ مذكور، ولأنَّ في جملتهم لوطًا، وهو ابنُ أخِي إبراهيم، فهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم^(١).

وقيل: ومن ذرية إبراهيم، عاد الضمير عليه؛ لأنَّه المقصودُ بالذكر.

قال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء كلُّهم مضافون إلى ذرية إبراهيم، وإن كان فيهم من لم يلحقه بولادة من قبل أمِّ ولا أبٍ، لأنَّ لوطًا ابنُ أخِي إبراهيم^(٢)، والعربُ تجعل العمَّ أبا.

وقال أبو سليمان الدمشقي: وهبنا له لوطًا في المعاضدة والنُصرة. انتهى^(٣).

قالوا: والمعنى: وهبنا أو وهبنا من ذريته داودَ وسليمانَ وقرنهما؛ لأنَّهما أبٌ وابنٌ، ولأنَّهما مَلِكَا نبيَّان، وقَدَّمَ داودَ لتقدُّمه في الزمان، ولكونه صاحبَ كتابٍ، ولكونه أصلًا لسليمان، وهو فرعه.

﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ﴾ قرنهما لاشتراكهما في الامتحان، أيوبُ بالبلاء في جسده ونبيذ قومه له، ويوسفُ بالبلاء بالسجنِ ولغربته^(٤) عن أهله، وفي مآلهما بالسَّلامة والعافية، وقَدَّمَ أيُّوبَ لأنَّه أعظمُ في الامتحان.

﴿وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾ قرنهما لاشتراكهما في الأخوة، وقَدَّمَ موسى لأنه كليمُ الله.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: مثلَ ذلك الجزاء من إيتاء الحُجَّة، وهبة الأولادِ الخيرين، نجزي من كان محسنًا في عبادتنا، مراقبًا في أعماله لنا.

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ﴾ قرنَ بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا، وبدأ بزكريا ويحيى؛ لسبقهما عيسى في الزمان، وقَدَّمَ زكريا لأنَّه والدُ يحيى، فهو أصلُ يحيى وفرعٌ، وقرنَ عيسى وإلياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد^(٥)، وقَدَّمَ عيسى لأنَّه صاحبُ كتابٍ ودائرة متَّسعة.

(١) تفسير الرازي ٦٤/١٣.

(٢) بعدها في (أ) و(ع): العرب. وانظر قول ابن عباس في تفسير القرطبي ٤٤٧/٨.

(٣) زاد المسير ٧٩/٣.

(٤) في (ب) و(د) و(ه): وتغريبه.

(٥) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٧٤/٢، لم يصح شيءٌ من ذلك، [يعني من حياة إلياس]

وتقدّم ذكرُ أنسابِ هؤلاء الأنبياءِ إلّا إلياس، وهو إلياس بن نُسَيٍّ^(١) بن فنحاص بن العِيزار بن هارون بن عمران.

ورُوي عن ابن مسعود أنّ إدريس هو إلياس^(٢). ورُدّ ذلك بأنّ إدريس هو جدُّ نوح عليهما السلام، تضافرت بذلك الروايات^(٣).

وقيل: إلياس هو الخضر^(٤).

وتقدّم خلافُ القرّاء في زكريا مدّاً وقصرًا^(٥).

وقرأ ابن عامر^(٦) باختلافٍ عنه والحسن وقتادة بتسهيل همزة «إلياس».

وفي ذكر عيسى هنا دليلٌ على أنّ ابنَ البنت داخلٌ في الذرّيّة، وبهذه الآية استدلّ على دخوله في الوقف على الذرّيّة، وسواء كان الضميرُ في «ومن ذريته» عائداً على نوح، أو على إبراهيم، فنقول: الحسنُ والحسين ابنا فاطمة عليهما السلام هما من ذرّيّة رسولِ الله ﷺ، وبهذه الآية استدلّ أبو جعفر الباقر ويحيى بنُ يعمر على ذلك، وكان الحجاج بن يوسف طلبَ منهما الدليلَ على ذلك، إذ كان هو ينكرُ ذلك، فسكت في قصّتين جرتا لهما معه^(٧).

= والخضر، والذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس عليهما السلام.
(١) في (ب) و(د) والمطبوع: بشير. وانظر الخلاف في اسمه في البداية والنهاية ٢٧٢/٧، والإعلام بأصول الإعلام ص ٤٤-٤٦.

(٢) أخرجه الطبري ٣٨٣/٩.

(٣) انظر تفسير الطبري ٣٨٣/٩، والمحرر الوجيز ٣١٧/٢.

(٤) تفسير القرطبي ٤٥٠/٨.

(٥) عند تفسير الآية (٣٧) من سورة آل عمران.

(٦) في (د) و(ع) والمطبوع: ابن عباس. والمثبت من (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)، والمحرر

الوجيز ٣١٧/٢، وعنه نقل المصنف. ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٨٠/٢ للأعرج

والحسن وقتادة.

(٧) قصة الحجاج مع أبي جعفر الباقر ذكرها الرازي في تفسيره ٦٦/١٣، وقصته مع يحيى بن

يعمر أخرجه ابن أبي حاتم ١٣٣٥/٤ (٧٥٥٤) عن أبي حرب بن أبي الأسود، وأخرجها

أيضاً الحاكم ١٦٤/٣-١٦٥، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٦٦/٦ عن عبد الملك بن

عمير.

﴿كُلٌّ مِّنَ الْفَالِجِينَ﴾ (٨٥) لا يختص «كل» بهؤلاء الأربعة، بل يعم جميع من سبق ذكره من الأربعة عشر نبياً.

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَحُوطًا﴾ المشهور أن إسماعيل هو ابن إبراهيم من هاجر، وهو أكبر ولده. وقيل: هو نبي من بني إسرائيل كان زمان طالوت، وهو المعني بقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ آيَةٌ أَتَىٰ لَنَا مَلَكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

«واليسع» قال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون. وقال غيره: هو اليسع بن أخطوب بن العجوز^(١).

وقرأ الجمهور: «واليسع» كأن «أل» أدخلت على مضارع وسع. وقرأ الأخوان: «والليسع» على وزن فَيْعَل^(٢)، نحو: الضيغم.

واختلف فيه، أهو عربي أم أعجمي؟ فأما على قراءة الجمهور وقول من قال: إنه عربي، فقال: هو مضارع سُمِّيَ به، ولا ضمير فيه، فأعرب ثم نُكِّر وعُرفَ بـ«أل». وقيل: سُمِّيَ بالفعل، كيزيد، ثم دخلت^(٣) فيه «أل» زائدة شذوذاً، كاليزيد في قوله:

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكاً^(٤)

وَلَزِمَتْ كَمَا لَزِمَتْ فِي: الْآنَ.

ومن قال: إنه أعجمي، فقال: زِيدَتْ فيه «أل»، ولزمت شذوذاً، وممن نصَّ على زيادة «أل» في «اليسع» أبو علي الفارسي^(٥).

وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن «أل» فيه كهي في الحارث

(١) المحرر الوجيز ٣١٧/٢.

(٢) السبعة ص ٢٦٢، والتيسير ص ١٠٤.

(٣) في (١د) والمطبوع: أدخلت.

(٤) صدر بيت لابن ميادة. كما في ديوانه ص ١٩٢، وعجزه:

شديداً بأحناء الخلافة كاهله

وهو في خزانة الأدب ٢/٢٢٦.

(٥) في الحجة للقراء السبعة ٣/٣٤٥.

والعبَّاس، لأنَّهما من أبنية الصفات، لكنَّ دخولَ «أل» فيه شذوذٌ عمَّا عليه الأسماءُ الأعجميَّة؛ إذ لم يجئ فيها شيءٌ على هذا الوزن، كما لم يجئ فيها شيءٌ فيه «أل» للتعريف^(١).

وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني: ما قارنت «أل» نَقْلَه، كالمسمَّى بالنضر أو بالنعمان، أو ارتجَّالَه، كاليسع والسَّموأل، فإنَّ الأغلب ثبوتُ «أل» فيه، وقد يجوز أن تحذف. فعلى هذا لا تكونُ «أل» فيه لازمةً، وأتضح من قوله أنَّ «اليسع» ليس منقولاً من فعلٍ، كما قال بعضهم.

وتقدَّم أنَّه يقال: «يونس» بضم النون وفتحها وكسرهما^(٢)، وكذلك «يوسف»، ويفتح الثَّوْن وسين «يوسف» قرأ الحسنُ وطلحةُ ويحيى والأعمشُ وعيسى بنُ عمر^(٣) في جميع القرآن.

وإنما جمع هؤلاء الأربعة؛ لأنَّهم لم يبقَ لهم من الخلقِ أتباعٌ ولا أشياع، فهذه مراتبُ ستٍّ؛ مرتبةُ الملِّك والقُدرة، ذكرَ فيها داودُ وسليمان، ومرتبةُ البلاءِ الشديد، ذكرَ فيها أيوب، ومرتبةُ الجمع بين البلاءِ والوصل إلى الملك، ذكرَ فيها يوسف، ومرتبةُ قوَّة البراهين والمعجزات والقتالِ والصُّولة، ذكرَ فيها موسى وهارون، ومرتبةُ الزَّهْد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة، ذكرَ فيها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ومرتبةُ عدمِ الاتِّباع، ذكرَ فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً^(٤).

وهذه الأسماءُ أعجميَّة لا تُجَرُّ بالكسرة، ولا تنوَّن، إلَّا «اليسع»، فإنه يُجَرُّ بها ولا ينوَّن، وإلَّا «الوطأ» فإنه مصروفٌ لخفَّة بنائه بسكون وسطه، وكونه مذكراً، وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف، وهو العلميَّة والعجمة الشخصية.

(١) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣٥٠.

(٢) عند تفسير الآية (١٦٣) من سورة النساء.

(٣) كذا، وفي المحرر الوجيز ٢/ ٣١٧: بكسر النون من يونس والسين من يوسف.

وفي القراءات الشاذة ص ٦٠ في قوله: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ [يوسف: ٤] بكسر السين طلحة الحضرمي وكذلك «يونس»، وتابعه على كسره ابن مصرف وابن وثاب، وحكى الفراء «يوسف» بالفتح.

(٤) تفسير الرازي ١٣/ ٦٥.

وقد تحامى^(١) المسلمون التسمية^(٢) بهذا^(٣) الاسم الشريف، فقلَّ من تسمَّى به منهم، كأبي مِخْنَفٍ لوط بن يحيى^(٤). ولوط النبي هو لوط بن هاران^(٥) بن آزر، وهو تَارَخ، وتقدَّم رفع نسبه.

﴿وَكَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ فيه دلالة على أنَّ الأنبياء أفضل من الأولياء، خلافاً لبعض من ينتمي إلى الصوف في زعمهم أنَّ الوليَّ أفضل من النبي، كمحمد بن العربي الحاتمي، صاحب كتاب «الفتوح المكية» و«عَنْقَاء مَغْرِب»، وغيرهما من كتب الضلال.

وفيه دلالة على أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لعموم «العالمين»، وهم الموجودون سوى الله تعالى، فيندرج في العموم الملائكة^(٦). قال ابن عطية: معناه: عالمي زمانهم^(٧).

﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ المجرور في موضع نصب، فقال الزمخشري: عطفاً على «كلَّا» بمعنى: وفضلنا بعض آبائهم^(٨). وقال ابن عطية: وهدينا من آبائهم وذريَّاتهم وإخوانهم جماعات، ف«مِنْ» للتبعية، والمراد: مَنْ آمَن منهم نبياً كان أو غير نبِيٍّ، ويدخل عيسى في ضمير قوله: «وَمِنْ آبَائِهِمْ»، ولهذا قال محمد بن كعب: الخال والخالة^(٩). انتهى.

(١) في (١د) والمطبوع: تحاشى.

(٢) لفظة التسمية من (ب) و(٣د) و(يه).

(٣) في (ح) و(١د) والمطبوع: هذا.

(٤) قوله: بن يحيى. مكانه في (أ) و(ب) و(٣د) و(ع) و(يه) بياض. والمثبت من (ح) و(١د) والمطبوع، ووقع في هامش (ع): ابن يحيى الأزدي.

ولوط بن يحيى أبو مِخْنَفٍ، أخباري تالف، لا يوثق به، مات قبل السبعين ومئة. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي ٤١٣/٣.

(٥) في (١د) و(ع) والمطبوع: هارون. وهو تحريف.

(٦) تفسير الرازي ٦٦/١٣.

(٧) المحرر الوجيز ٣١٧/٢.

(٨) الكشاف ٣٣/٢.

(٩) كذا في النسخ، وفي المحرر الوجيز ٣١٨/٢: الخال أب والخالة أم.

«ومن آبائهم» كآدم وإدريس ونوح وهود وصالح، «وذرياتهم» كذرية نوح عليه السلام المؤمنين، «وإخوانهم» كإخوة يوسف، ذكر الأصول والفروع والحواشي.

﴿وَأَجْنِبْنَاهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٨٧) الظاهر عطف «واجتبيناهم» على «فضّلنا»، أي: اصطفيناهم. وكرّر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة، وأنها هداية إلى طريق الحق المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك.

﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم هو هدى الله. وقال ابن عطية: «ذلك» إشارة إلى النعمة في قوله: «واجتبيناهم» انتهى^(١).

وفي الآية دليل على أن الهدى بمشيئة الله تعالى.

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٨٨) أي: ولو أشركوا مع فضلهم وتقدّمهم وما رُفِعَ لهم من الدرجات، لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وفي قوله: «ولو أشركوا» دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ونفي الشرك^(٢).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْفِكْرَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ لَمَّا ذكر أنه تعالى فضّلهم واجتباهم وهدهم ذكر ما فضّلوا به.

والكتاب» جنس للكتب الإلهية، كصحف إبراهيم، والتوراة، والزبور، والإنجيل.

والحكم»: الحكمة، أو الحكم بين الخصوم، أو ما شرّعه، أو فهم الكتاب، أو الفقه في دين الله. أقوال.

وقال أبو عبد الله الرازي: «آتيناهم الكتاب» هي رتبة العلم يحكمون بها على بواطن الناس وأرواحهم، والحكم مرتبة نفوذ الحكم بحسب الظاهر، والنبوة المرتبة

(١) المحرر الوجيز ٣١٨/٢.

(٢) في (ب) و(د) و(ه): الشريك.

الثالثة، وهي التي يتفرّع على حصولها حصول المرتبتين، فالحكّام على الخلق ثلاث طوائف. انتهى ملخصاً^(١).

﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (٨٩) الظاهر أنّ الضمير في «بها» عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب مذکور. وقال الزمخشري: «بها» بالكتاب والحكم والنبوة^(٢) فجعل الضمير عائداً على الثلاثة، وهو أيضاً له ظهور.

والإشارة بـ«هؤلاء» إلى كفار قريش وكلّ كافر في ذلك العصر، قاله ابن عباس وقتادة والسّدي وغيرهم^(٣).

وقال الزمخشري: «هؤلاء» يعني: أهل مكة. انتهى^(٤)، وقاله السّدي^(٥).

وقال الحسن: أمة الرسول^(٦).

ومعنى «وكلّنا» أرصدنا للإيمان بها، والتوكيل هنا استعارة للتوفيق للإيمان بها والقيام بحقوقها، كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهّده ويحافظ عليه.

والقوم الموكّلون بها هنا هم الملائكة، قاله أبو رجاء^(٧)، أو مؤمنو أهل المدينة، قاله ابن عباس وقتادة والضّحّاك والسّدي^(٨).

وقال الزمخشري: «قومًا» هم الأنبياء المذكورون ومن تابّعهم بدليل قوله:

(١) تفسير الرازي ١٣/٦٧-٦٨.

(٢) الكشف ٣٣/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣١٨، وأخرج أقوالهم الطبري ٩/٣٨٨-٣٨٩، وليس في أقوالهم عند الطبري ما يدلّ على عموم الآية لكلّ كافر.

(٤) الكشف ٣٣/٢.

(٥) زاد المسير ٣/٨١، وأخرجه الطبري ٩/٣٨٩. وهو عين القول السابق الذي نقله المصنف عن ابن عطية، ولكن نقله مرة من المحرر الوجيز وأخرى من زاد المسير، والله أعلم.

(٦) زاد المسير ٣/٨١.

(٧) النكت والعيون ٢/١٤٠، وزاد المسير ٣/٨١، وأخرجه الطبري ٩/٣٨٩-٣٩٠، وابن أبي حاتم ٤/١٣٣٩ (٧٥٧٧). قال الرازي في تفسيره ١٣/٦٨: وهو بعيد لأن اسم القوم

قلما يقع على غير بني آدم.

(٨) المحرر الوجيز ٢/٣١٨، وأخرج أقوالهم الطبري ٩/٣٨٨-٣٨٩.

«أولئك الذين هدى الله». انتهى^(١). وهو قول الحسن وقتادة أيضًا، قالوا: المراد بالقوم مَنْ تَقَدَّمَ ذكره من الأنبياء والمؤمنين^(٢).

وقيل: الأنبياء الثمانية عشر المقدم ذكرهم^(٣). واختاره الزجاج وابن جرير^(٤)؛ لقوله بعد: «أولئك الذين هدى الله».

وقيل: المهاجرون والأنصار.

وقيل: كلُّ مَنْ آمَن بالرسول.

وقال مجاهد: هم الفرس^(٥).

والآية وإن كان قد فُسِّرَ بها مخصوصون، فمعناها عامٌ في الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَةٌ﴾ الإشارة بـ«أولئك» إلى المشار إليه بـ«أولئك» الأولى، وهم الأنبياء السابق ذكرهم، وأمره تعالى أن يقتدي بهداهم، والهداية السابقة هي توحيد الله تعالى وتقديسه عن الشريك، فالمعنى: فبطريقتهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين، دون الشرائع، فإنها مختلفة، فلا يمكن أن يؤمر بالاعتداء بالمختلفة، وهي هدى ما لم تنسخ، فإذا نُسِخَتْ لم تبق هدى، بخلاف أصول الدين، فإنها كلها هدى أبداً^(٦)، وقال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون الإشارة بـ«أولئك» إلى «قومًا»، وذلك يترتب على بعض التأويلات في المراد بالقوم، ويقلق^(٧) على بعضها. انتهى.

(١) الكشف ٣٣/٢.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١٣٣٩/٤ (٧٥٧٥) عن الحسن، وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٨١/٣، أما قول قتادة فهو القول الذي سيذكره المصنف بعده. وانظر التعليق التالي.

(٣) أخرجه الطبري ٣٩٠/٩، وابن أبي حاتم ١٣٣٩/٤ (٧٥٧٦) عن قتادة، وعنه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٨١/٣، وهو والذي قبله بمعنى واحد. وانظر النكت والميون ١٤٠/٢.

(٤) معاني القرآن للزجاج ٢٧٠/٢، وتفسير الطبري ٣٩٠/٩.

(٥) ذكره الزمخشري في الكشف ٣٤/٢، والرازي في تفسيره ٦٨/١٣.

(٦) الكشف ٣٤/٢.

(٧) لفظة: ويقلق. من (ب) و(د) و(ه) والمحذر الوجيز ٣١٨/٢.

ويعني أنه إذا فُسِّرَ القومُ بالأنبياء المذكورين أو بالملائكة، فيمكن أن تكون الإشارةُ إلى قومٍ، وإن فُسِّرُوا بغير ذلك فلا يصحُّ.

وقيل: الاقتداءُ في الصبر، كما صبرَ مَنْ قبله^(١).

وقيل: يُحْمَلُ على كلِّ هداهم، إلا ما خصَّه الدليل.

وقيل: في الأخلاق الحميدة من الصبر على الأذى والعفو^(٢).

وقال في: «ريّ الظمان»: أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق، فأمر بتوبة آدم، وشكر نوح، ووفاء إبراهيم، وصدق وعد إسماعيل، وحلم^(٣) إسحاق، وحسن ظنَّ يعقوب، واحتمال يوسف، وصبر أيوب، وإنابة داود، وتواضع سليمان، وإخلاص موسى، وعبادة زكريا، وعصمة يحيى، وزهد عيسى، وهذه المكارم التي في جميع الأنبياء اجتمعت في الرسول ﷺ وعليهم أجمعين، ولذلك وصفه تعالى بقوله: ﴿وَلَئِكَ لَعَلَّى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

وقال الزمخشري: «فبهداهم اقتده» فاختصَّ هداهم بالافتداء، ولا يُقْتَدَى إلا بهم، وهذا معنى^(٤) تقديم المفعول. انتهى.

وهو على طريقته في أن تقديم المفعول يوجب الاختصاص، وقد ردّدنا عليه ذلك في الكلام على ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥].

وقرأ الجزميان وأهل حرميهما وأبو عمرو: «اقتدِه» بالهاء ساكنة وصلّا ووقفًا^(٥)، وهي هاء السكت، أجروها وصلّا مُجْراها وقفًا. وقرأ الأخوان بحذفها وصلّا وإثباتها وقفًا، وهذا هو القياس، وقرأ هشام: «اقتده» باختلاس الكسرة في الهاء وصلّا وسكونها وقفًا، وقرأ ابنُ ذكوان بكسرها ووصلها بياء وصلّا، وسكونها

(١) هو قول الزجاج. انظر معاني القرآن له ٢/ ٢٧٠.

(٢) القولان الأخيران في تفسير الرازي ١٣/ ٦٩.

(٣) في (أ) و(د) و(ع): وحكم.

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بمعنى. والمثبت من (ب) و(د) و(ه). والكشاف

٣٤/ ٢.

(٥) وهي قراءة عاصم أيضاً. انظر السبعة ص ٢٦٢، والتيسير ص ١٠٥.

وقفاً، ويؤوّل على أنّها ضمير المصدر، لا هاء السكت، وتغليظ ابن مجاهد^(١) قراءة الكسر غلط منه، وتأويلها على أنّها هاء السكت ضعيف.

﴿قَدْ لَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: على الدُّعاء إلى القرآن، وهو الهدى والضُّراط المستقيم «أَجْرًا» أي: أَجْرَةً أَتَكْتَرُّ بِهَا وَأُخْصُّ بِهَا، «إِنْ» القرآن «إِلَّا ذِكْرٌ» موعظةٌ لجميع العالمين.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ نزلت في اليهود، قاله ابن عباس ومحمد بن كعب^(٢).

أو: في مالك بن الصِّيف اليهودي إذ قال له الرسول: «أُنشِدْكَ بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجد فيها أن الله يُبْغِضُ الحبر السمين؟» قال: نعم، قال: «فَأَنْتَ الحبرُ السمين»، فغضب ثم قال: ما أنزل الله على بشرٍ من شيء، قاله ابن عباس أيضاً وابنُ جبير وعكرمة^(٣).

أو: في فِتْحَاص بن عازوراء منهم، قاله السدي^(٤).

أو في اليهود والنصارى، قاله قتادة^(٥).

أو في مشركي العرب، قاله مجاهدٌ وغيره وبعضهم خصّه عنه بمشركي قريش، وهي رواية ابن أبي نجيح عنه^(٦)، وفي رواية ابن كثير عن مجاهد أن من أولها إلى «من شيء» في مشركي قريش، وقوله: «مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ» في اليهود^(٧).

(١) في السبعة ص ٢٦٢. وانظر المحرر الوجيز ٣١٩/٢ - وعنه نقل المصنف - والدر المصون ٣٢-٣٣/٥.

(٢) أسباب النزول ص ٢١٥، وزاد المسير ٨٢/٣-٨٣، وأخرجه عنهما الطبري ٣٩٥/٩-٣٩٦.

(٣) زاد المسير ٨٢/٣، وأخرجه الطبري ٣٩٣/٩-٣٩٤ عن سعيد بن جبير وعكرمة، وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢١٥ عن ابن جبير.

(٤) أخرجه الطبري ٣٩٤/٩، وابن أبي حاتم ١٣٤٢/٤ (٧٥٩٤).

(٥) أخرجه الطبري ٣٩٥/٩.

(٦) أخرجه الطبري ٣٩٧/٩ (ورجح هذا القول)، وابن أبي حاتم ١٣٤١/٤ (٧٥٨٧)، قال ابن

كثير في تفسيره ٣٠٠/٣ هو الأظهر؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر...

(٧) أخرجه الطبري ٣٩٦/٩. وانظر زاد المسير ٨٢/٣-٨٣، والكلام منه.

ولمَّا ذكر تعالى عن إبراهيمَ دليلَ التوحيد، وتسفيهَ رأيِ أهلِ الشرك، وذكر تعالى ما منَّ به على إبراهيمَ مِنْ جعلِ النبوةِ في بنيه، وأنَّ نوحًا عليه السلام جدُّه الأعلى كان الله تعالى قد هداه، وكان مرسلًا إلى قومه وأمرَ تعالى الرسولَ بالاعتداءِ بهدي الأنبياء = أخذَ في تقرير النبوة والردَّ على منكري الوحي، فقال تعالى: «وما قَدَرُوا اللهَ حقَّ قدره».

وأصلُ القَدْرِ معرفةُ الكميَّة، يقال: قَدَرَ الشيء إذا حَزَرَهُ وسَبَرَهُ وأرادَ أن يَعْلَمَ مقداره، يَقْدُرُهُ بالضمِّ قَدْرًا وَقَدْرًا، ومنه: «فإنَّ غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له»^(١) أي: فاطلبوا أن تعرفوه، ثمَّ تَوَسَّع فيه حتَّى قيل لكلِّ من عَرَفَ شيئاً: هو يَقْدُرُ قَدْرَهُ، ولا يَقْدُرُ قَدْرَهُ، إذا لم يعرفه بصفاته^(٢).

قال ابن عباس والحسن - واختاره الفراء وثعلب والزجاج -: معناه: ما عَظَّمُوا اللهَ حقَّ تعظيمه^(٣).

وقال أبو عبيدة والأخفش: ما عَرَفُوهُ حقَّ معرفته^(٤).

قال الماتريدي: وَمَنْ الذي يعظُمُ اللهَ حقَّ عظمتِهِ، أو يعرفه حقَّ معرفته؟ قالت الملائكة: ما عبدناك حقَّ عبادتِكَ، والرسولُ ﷺ يقول: «لا أحصي ثناءً عليك» وينفصلُ عن هذا أن يكونَ المعنى: ما عَظَّمُوهُ العظْمَةَ التي في وسعهم وفي مقدورهم، وما عرفوه كذلك^(٥).

وقال أبو العالية - واختاره الخليلُ بن أحمد -: معناه: ما وصفوه حقَّ صفته، فيما وجبَ له واستحالَ عليه وجاز^(٦).

(١) أخرجه أحمد (٦٣٢٣)، والبخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) قاله الواحدي كما ذكر الرازي في تفسيره ٧٢/١٣.

(٣) زاد المسير ٨٣/٣، ومعاني القرآن للفراء ٣٤٣/١، ومعاني القرآن للزجاج ٢٧١/٢.

(٤) مجاز القرآن ٢٠٠/١، وهو عن الأخفش في تفسير الرازي ٧٢/١٣.

(٥) انظر تأويلات أهل السنة للماتريدي ١٤٥/٢ دون الاستشهاد بقول الرسول ﷺ:

«لا أحصي...» وهو مخرجٌ في صحيح مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) انظر زاد المسير ٨٣/٣.

وقال ابنُ عباسٍ أيضًا: ما آمنوا بالله حقَّ إيمانه وعَلِمُوا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ^(١).

وقال أبو عبيدة أيضًا: ما عبده حقَّ عبادته.

وقيل: ما أجلُّوه حقَّ إجلاله، حكاه ابنُ أبي الفضل في «ريِّ الظمآن»، وهو بمعنى التعظيم.

وقال ابنُ عطية: هي من توفية القدر والمنزلة^(٢)، فهي عامَّةٌ يدخلُ تحتها مَنْ لم يَعْرِفْ، وَمَنْ لم يُعْظَمْ وغير ذلك، غير أنَّ تعليله بقولهم: «ما أنزل الله» يقضي بأنَّهم جهلوا ولم يعرفوا الله حقَّ معرفته؛ إذ أحوالوا عليه بعثة الرُّسل.

وقال الزمخشريُّ: ما عرفوا الله حقَّ معرفته في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرُّسل والوحي إليهم، وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمته ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، أو ما عرفوه حقَّ معرفته في سُخطه على الكافرين، وشِدَّة بطشه بهم، ولم يخافوه حين جَسَرُوا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوة. والقائلون هم اليهود، بدليل قراءة من قرأ «تجعلونه» بالتاء، وكذلك «تبدونها وتخفون»^(٣)، وإنَّما قالوا ذلك مبالغةً في إنكار إنزال القرآن على رسول الله ﷺ، فألزموا ما لا بدَّ لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى. انتهى^(٤).

والضميرُ في «وما قدرُوا» عائذٌ على من أنزلت الآية بسببه على الخلاف السابق، ويُلزَمُ من قال: إنَّها في بني إسرائيل، أن تكون مدنيَّةً، وكذا حكى النقَّاش أنَّها مدنيَّة^(٥).

(١) تفسير الرازي ٧٢/١٣، وأخرجه الطبري ٣٩٦-٣٩٧.

(٢) لفظة: والمنزلة. من (ب) و(د) و(ه) والمحمر الوجيز ٣٢٠/٢.

(٣) هي قراءة الجمهور؛ نافع وعاصم وابن عامر وحزمة والكسائي، وقرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو. انظر السبعة ص ٢٦٢، والتيسير ص ١٠٥، وسيأتي الكلام عنها قريباً.

(٤) الكشف ٣٤/٢.

(٥) المحمر الوجيز ٣٢٠/٢.

وقرأ الحسن وعيسى الثقفِيُّ: «وما قَدَرُوا» بالتشديد «الله حقَّ قَدْرَهُ» بفتح الدال^(١).

وانتصب «حقَّ قدره» على المصدر، وهو في الأصل وصف، أي: قَدَرَهُ الحق، ووُضِفَ المصدر إذا أُضِيفَ إليه انتصب نصب المصدر، والعاملُ في «إذ»، «قَدَرُوا»^(٢)، وفي كلام ابن عطية ما يُشعرُ أنَّ «إذ» تعليلاً^(٣).

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِبَنَائِهِ﴾ إن كان المنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح؛ لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسى، وإن كانوا العرب فوجه الاحتجاج عليهم أنَّ إنزال الكتاب على موسى أمرٌ مشهورٌ منقولٌ نقل قوم لم تكن العرب مكذبة لهم، وكانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم.

وقال أبو حامد الغزالي: هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية، وذلك لأنَّ حاصله يرجع إلى أنَّ موسى عليه السلام أنزل عليه شيء، وأحد من البشر ما أنزل الله عليه شيئاً، ينتج من الشكل الثاني أنَّ موسى ما كان من البشر، وهذا خلفٌ محالٌ، وليست هذه الاستحالة بحسب شكل القياس، ولا بحسب صحة المقدمة، فلم يبق إلاَّ أنه لزم من فرض صحة المقدمة، وهي قولهم: «ما أنزل الله على بشرٍ من شيء»، فوجب القولُ بكونها كاذبة، فثبت^(٤) أنَّ دلالة هذه الآية على المطلوب إنما تصحُّ عند الاعتراف بصحة الشكل الثاني من الأشكال المنطقية، وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف. انتهى كلامه^(٥).

وفي الآية دليلٌ على أنَّ النقض يقدح في صحة الكلام، وذلك أنه نقض قولهم: «ما أنزل الله» بقوله: «قل من أنزل الكتاب»، فلو لم يكن النقض دليلاً على فساد

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٢٠، وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٨ نسبتها لأبي نوفل.

(٢) انظر الإملاء ١/٢٥٢.

(٣) كذا. وانظر المحرر الوجيز ٢/٣٢٠.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: فتمت. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

(٥) تفسير الرازي ١٣/٧٧.

الكلام، لما كانت حُجَّةُ الله^(١) مفيدة^(٢) لهذا المطلوب.

و«الكتاب» هنا التوراة. وانتصب «نورًا وهدي» على الحال، والعامل «أُنزِلَ» أو «جاء».

﴿تَعْمَلُونَهُ قَرَاتِيسَ يُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ التاء قراءة الجمهور في الثلاثة^(٣)، وظاهره أنه لبني إسرائيل، والمعنى: تجعلونه ذا قراتيس، أي: أوراقًا وبطاقًا، «وتُخفون كثيرًا» كإخفائهم الآيات الدالة على بعثة الرسول وغير ذلك من الأحكام^(٤) التي أخفوها، وأدرج تعالى تحت الإلزام توبيخهم، وأن نعى عليهم^(٥) سوء حملهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعض، ف قيل: جاء به موسى وهو نورٌ وهدي للناس، فغيرتموه، وجعلتموه قراتيس وورقات؛ لتستمكنوا مما رُمتم من الإبداء والإخفاء^(٦).

وتتناسق قراءة التاء مع قوله: «عُلِّمْتُمْ»، ومن قال: إن المنكرين العرب، أو كفار قريش، لم يمكن جعل الخطاب لهم، بل يكون قد اعترض بني إسرائيل، فقال خلال السؤال والجواب: تجعلونه أنتم يا بني إسرائيل قراتيس^(٧).

ومثل هذا يبعد وقوعه؛ لأن فيه تفكيكًا لنظم الآية وتركيبها^(٨)، حيث جعل الكلام أولًا خطابًا مع الكفار، وآخره^(٩) خطابًا مع اليهود.

وقد أُجيبَ بأن الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول، جاء بعض الكلام خطابًا للعرب، وبعضه خطابًا لبني إسرائيل.

(١) لفظ الجلالة. من (ب) و(٣د) و(يه) وهو موافق لما في تفسير الرازي ٧٧/١٣، والكلام منه.

(٢) في (٣د) و(ع) و(يه): مفيدة.

(٣) سلفت الإشارة إليها قريباً.

(٤) في (ح) و(١د) والمطبوع: الآيات.

(٥) في (أ) و(٣د) و(ع) و(يه): إليهم.

(٦) انظر الكشف ٣٤/٢.

(٧) انظر المحرر الوجيز ٣٢٠/٢.

(٨) في (أ) و(ب) و(٣د) و(ع): وتركيباً.

(٩) في (ح) و(١د) والمطبوع: وآخرأ.

وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الثلاثة^(١).

﴿وَعُلِّمْتُمْ مِمَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ ظاهره أنه خطابٌ لبني إسرائيل مقصودٌ به الامتنانُ عليهم وعلى آبائهم بأنْ عُلِّمُوا من دين الله وهداياته ما لم يكونوا^(٢) عالمين به؛ لأنَّ آباءهم كانوا عُلِّمُوا أيضًا وعُلِّمَ بعضهم، وليس كذلك آباءُ العرب، أو مقصودٌ به ذمُّهم حيث لم يتفَعُوا به لإعراضهم وضلالهم.

وقيل: الخطابُ للعرب، قاله مجاهد، ذكر الله منتهً عليهم، أي: عُلِّمْتُمْ يا معشر العرب من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمين به ولا آبَاؤُكم^(٣).

وقيل: الخطابُ لمن آمنَ من اليهود.

وقيل: لمن آمنَ من قريش.

وتفسير «ما لم تعلموا» يتخرَّجُ على حسب المخاطبين؛ التوراة، أو دين الإسلام وشرائعه، أو هما، أو القرآن. قال الزمخشري: الخطابُ لليهود، أي: عُلِّمْتُمْ على لسان محمدٍ ﷺ ممَّا أوحِيَ إليه ما لم تعلموا أنتم، وأنتم حملةُ التوراة، ولم يعلمه آبَاؤُكم الأقدمون الذين كانوا أعلمَ منكم ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: ٧٦].

وقيل: الخطابُ لمن آمنَ من قريش كقوله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس: ٦]. انتهى^(٤).

﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أمره بالمبادرة إلى الجواب؛ أي: قل: الله أنزله، فإنهم لا يقدرُونَ أنْ يناكروكَ؛ لأنَّ الكتابَ الموصوفَ بالثَّور والهدى الآتي به مَنْ أُيِّدَ بالمعجزات، بلغتْ دلالتُه من الوضوح إلى حيث يجبُ أنْ يُعْتَرَفَ بأنْ مُنْزِلُهُ هو الله، سواءً أقرَّ الخصمُ بها أم لم يقرَّ، ونظيره: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٩].

(١) السبعة ص ٢٦٢، والتيسير ص ١٠٥.

(٢) في (أ) و(د) و(ع): تكونوا.

(٣) المحرر الوجيز ٣٢١/٢، وقول مجاهد أخرجه الطبري ٤٠٠/٩.

(٤) الكشف ٣٥/٢.

قال ابن عطية: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: فَإِنْ جَهِلُوا أَوْ تَحَيَّرُوا أَوْ سَأَلُوا وَنَحْوَ هَذَا، فَقُلْ: اللَّهُ. انتهى^(١).

وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّقْدِيرِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ.

﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٩١) أي: فِي بَاطِلِهِمُ الَّذِي يَخْوِضُونَ فِيهِ، وَيَقَالُ لِمَنْ كَانَ فِي عَمَلٍ لَا يَجْدِي عَلَيْهِ: إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِبٌ^(٢).

و«يلعبون» حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ «ذَرَهُمْ»، أَوْ مِنْ ضَمِيرِ «خَوْضِهِمْ»، وَ«فِي خَوْضِهِمْ» مُتَعَلِّقٌ بِ«ذَرَهُمْ» أَوْ بِ«يلعبون»، أَوْ حَالٌ مِنْ «يلعبون».

وظَاهِرُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُوَادَعَةٌ، فَيَكُونُ مَنسُوخًا بِآيَاتِ الْقِتَالِ، وَإِنْ جُعِلَ تَهْدِيدًا وَوَعِيدًا خَالِيًا مِنْ مُوَادَعَةٍ، فَلَا نَسَخَ^(٣).

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ أي: وَهَذَا الْقُرْآنُ، لَمَّا ذَكَرَ وَقَرَّرَ أَنَّهُ^(٤) إِنْكَارٌ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْزَلَ عَلَى بَشَرٍ شَيْئًا، وَحَاجَّهُمْ بِمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إِنْكَارِهِ = أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى الرَّسُولِ مُبَارَكٌ كَثِيرُ النِّفْعِ وَالْفَائِدَةِ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْكَارُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْإِنْزَالِ، فَقَالُوا: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، وَقِيلَ: «قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ» = كَانَ تَقْدِيمُ وَصْفِهِ بِالْإِنْزَالِ أَكَّدَ مِنْ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ مُبَارَكًا. وَلِأَنَّ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ مُبَارَكٌ قَطْعًا، فَصَارَتْ الصِّفَةُ بِكَوْنِهِ مُبَارَكًا، كَأَنَّهَا صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، إِذْ تَضَمَّنْهَا مَا قَبْلَهَا، فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، فَلَمْ يَرِدْ فِي مَعْرُضِ إِنْكَارٍ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ شَيْئًا، بَلْ جَاءَ عَقِبَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيئَةً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، فَنَاسَبَ تَقْدِيمَ عَمُومِ النِّفْعِ بِهِ وَالْفَائِدَةِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا آتَاهُ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَنَّهُ ضِيَاءٌ وَذِكْرٌ^(٥) ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الَّذِي آتَاهُ الرَّسُولَ هُوَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ.

(١) المحرر الوجيز ٣٢١/٢.

(٢) انظر الكشف ٣٥/٢.

(٣) انظر المحرر الوجيز ٣٢١/٢.

(٤) فِي (أ) وَ(ج) وَ(د) وَ(هـ) وَ(و) وَالْمُطْبُوعُ: أَنْ. وَالْمُثْبِتُ مِنْ (ب) وَ(د)، وَلَعَلَّهُ الصَّوَابُ.

(٥) مِنْ قَوْلِهِ: فَنَاسَبَ تَقْدِيمَ... إِلَى هُنَا مِنْ (يَه).

ولمَّا كَانَ الْإِنزَالُ يَتَجَدَّدُ، عَبَّرَ بالوصف الذي هو فعلٌ، ولمَّا كَانَ وصفُهُ بالبركة وصفًا لا يفارقُ، عَبَّرَ بالاسم الدالُّ على الثبوت.

﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: من كتبِ الله المنزلة. وقيل: التوراة. وقيل: البعث. قال ابنُ عطية: وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ القرآنَ هو بين يدي القيامة^(١).

﴿وَلْيُنْذِرْ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أمُّ القرى: مكة، وسُمِّيَتْ بذلك لأنها مَنْشَأُ الدِّينِ وَلِدْخُو الأرض منها^(٢)، ولأنَّها وسطُ الأرض، ولكونها قبلَةً وموضعَ الحجِّ ومكانَ أوَّلِ بيت وضع للناس، والمعنى: ولتنذرَ أهلَ أمِّ القرى ومنَ حولها، وهم سائر أهل الأرض، قاله ابنُ عباس^(٣).

وقيل: العرب. وقد استدلَّ بقوله: «أمُّ القرى ومن حولها» طائفة من اليهود؛ زعموا أنَّه رسولٌ إلى العرب فقط؛ قالوا: «ومن حولها» هي القرى المحيطة بها، وهي جزيرة العرب. وأجيبَ بأنَّ «ومن حولها» عامٌّ في جميع الأرض، ولو قرَّضنا الخصوصَ لم يكن في ذكر جزيرة العرب دليلٌ على انتفاء الحكم عمَّا سواها إلا بالمفهوم، وهو ضعيف^(٤).

وحذف: أهل، لدلالة المعنى عليه، لأنَّ الأبنية لا تُنذَرُ، كقوله: ﴿وَسَلِّ الْفَرِيقَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، لأنَّ القرية لا تُسأل.

ولم تحذف «من» فيعطف «حولها» على «أم القرى»، وإنَّ كان من حيث المعنى كان يصحُّ؛ لأنَّ «حول» ظرفٌ لا يتصرَّفُ، فلو عطِفَ على «أم القرى» لزم أن يكون مفعولًا به؛ لعطفه على المفعول به، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ في استعماله مفعولًا به خروجًا عن الظرفية، وذلك لا يجوز فيه؛ لأنَّه - كما قلنا - لم تستعمله العربُ إلَّا لازمَ الظرفية غير متصرِّفٍ فيه بغيرها.

وقرأ أبو بكر: «لِيُنْذِرْ» أي: القرآن بمواعظه وأوامره. وقرأ الجمهور:

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٢٢.

(٢) أخرج الطبري في تفسيره ٩/٤٠٣ عن قتادة قال: بلغني أن الأرض دحيت من مكة.

(٣) زاد المسير ٣/٨٥.

(٤) انظر تفسير الرازي ١٣/٨١-٨٢.

«ولتنذر»^(١) خطاباً للرسول، والمعنى: ولتنذر به أنزلناه، فاللأم تتعلق بمتأخر محذوف دل عليه ما قبله.

وقال الزمخشري: «ولتنذر» معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب، كأنه قيل: أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار^(٢).

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ الظاهر أن الضمير في «به» عائد على الكتاب، أي: الذين يصدقون بأن لهم حشراً ونشراً وجزاء يؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد؛ إذ ليس في كتاب من الكتب الإلهية ولا في شريعة من الشرائع ما في هذا الكتاب ولا ما في هذه الشريعة من تقرير^(٣) يوم القيامة والبعث، والمعنى: يؤمنون به الإيمان المعتضد بالحجة الصحيحة، وإلا فأهل الكتاب يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالقرآن.

واكتفى بذكر الإيمان بالبعث، وهو أحد الأركان الستة التي هي: واجب الوجود، والملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر؛ لأن الإيمان به يستلزم الإيمان بباقيها، ولإسماع كفار العرب وغيرهم ممن هو لا يؤمن بالبعث أن من آمن بالبعث آمن بهذا الكتاب^(٤)، وأصل الدين خوف العاقبة، فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن^(٥). وقيل: يعود الضمير على رسول الله ﷺ^(٦).

﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^(٧) خص الصلاة لأنها عماد الدين، ومن حافظ عليها كان محافظاً على أخواتها.

ومعنى المحافظة: المواظبة على أدائها في أوقاتها على أحسن ما توقع عليه، والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان بالله، ولذلك لم يوقع اسم الإيمان على شيء.

(١) السبعة ص ٢٦٣، والتيسير ص ١٠٥، ووقع فيه: أبو عمرو «ولينذر أم» بالياء... وهو تحريف، والصواب: أبو بكر.

(٢) الكشف ٣٥/٢.

(٣) في (د) والمطبوع: تقدير.

(٤) انظر تفسير الرازي ٨٢/١٣.

(٥) الكشف ٣٥/٢.

(٦) زاد المسير ٨٥/٣.

من العبادات إلّا عليها، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم، ولم يقع الكفر على شيء من المعاصي إلّا على تركها، روي: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ»^(١).

وقرأ الجمهور: «على صلاتهم» بالتوحيد، والمراد به الجنس، وروى خلف عن يحيى عن أبي بكر: «صلواتهم» بالجمع^(٢)، ذكر ذلك أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي^(٣) في كتاب «الروضة» من تأليفه، وقال: تفرد بذلك عن جميع الناس.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ذكر الزهراوي والمهدوي أنّ الآية نزلت في النضر بن الحارث - قيل: وفي المستهزئين معه - لأنّه عارض القرآن بقوله: والزارعات زرعًا، والخابزات خبزًا، والطابخات طبخًا، والطاحنات طحنًا، واللاقمات لقمًا، إلى غير ذلك من السخافات^(٤).

وقال قتادة وغيره: المراد بها مسيلمة الحنفي والأسود العنسي، وذكروا رؤية الرسول ﷺ للسوارين^(٥). وقال الزمخشري: وهو مُسَيْلِمَةُ الحنفي، أو كَذَّابُ صنعاء الأسود العنسي^(٦).

وقال السُّدِّيُّ: المراد بها عبدُ الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أخو عثمان

(١) سلف عند تفسير الآية (٩٧) من آل عمران.

(٢) وذكرها الداني في جامع البيان ١٣٦/٢ من رواية خلاد عن حسين عن أبي بكر، وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٢٢/٢ عن الحسن وأبي بكر عن عاصم. والقراءة المتواترة عن أبي بكر «صلاتهم» بالتوحيد كقراءة الجمهور.

(٣) المالكي المقرئ، وسكن مصر وصار شيخ القراء بها، توفي سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة. انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ٧٥٥-٧٥٦، وغاية النهاية ٢٣٠/١.

(٤) انظر المحرر الوجيز ٣٢٢/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٣٢٢/٢، وقول قتادة أخرجه الطبري ٤٠٦/٩، ٤٠٧، وحديث السوارين أخرجه أحمد (٢٣٧٣)، (٨٢٤٩)، والبخاري (٣٦٢١)، ومسلم (٢٢٧٤): (٢٢) من حديث

أبي هريرة ؓ.

(٦) الكشاف ٣٥/٢.

من الرضاعة، كتب آية ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ [المؤمنون: ٢٣] بين يدي الرسول ﷺ، فلما أُملى عليه: ﴿فَرَأَى أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ عَجِبَ من تفصيل خلق الإنسان، فقال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فقال الرسول: «اكتبها فهكذا أنزلت»، فتوهم عبد الله، ولحق بمكة مرتدًا، وقال: أنا أنزل مثل ما أنزل الله^(١).

وقال عكرمة: أوّلها في مسيلمة وآخرها في ابن أبي سرح. وروي عنه أنه كان إذا أُملى عليه: «سميًا علميًا» كتب هو: علميًا حكيمًا، وإذا قال: «علميًا حكيمًا» كتب هو: غفورًا رحيمًا^(٢).

وقال شرحبيل بن سعد: نزلت في ابن أبي سرح: «ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله؟» ارتدّ، ودخل الرسول ﷺ مكة عام الفتح، فغيّبه عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، حتى اطمأن أهل مكة، ثم أتى به الرسول، فاستأمن له الرسول، فأمنه. انتهى^(٣).

وقد ولّاه عثمان بن عفان في أيامه، وفُتِحَتْ على يديه الأمصار، ففتح إفريقية سنة إحدى وثلاثين^(٤) وغزا الأساود من أرض الثوبة، وهو الذي هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم، وغزا الصواري من أرض الروم، وكان قد حَسَنَ إسلامه، ولم يظهر عليه شيء يُنكَرُ عليه، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش، وفارس بني عامر بن لؤي، وأقام بعسقلان. قيل: أو الرملة؛ فأرًا من الفتنة حتى^(٥) قُتِلَ عثمان، ومات بها سنة ست. قيل: أو سبع وثلاثين، ودعا ربّه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فقبض آخر الصبح وقد سلّم عن يمينه وذهب يُسلّم عن يساره، وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية^(٦).

(١) المحرر الوجيز ٣٢٢/٢، وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢١٦ من رواية الكلبي عن ابن عباس ؓ.

(٢) المحرر الوجيز ٣٢٢/٢، وأخرجه الطبري ٤٠٥/٩.

(٣) أسباب النزول للواحد ص ٢١٦، وتفسير القرطبي ٤٥٩/٨-٤٦٠.

(٤) كذا، وفي الاستيعاب لابن عبد البر ٢٢٢/٦، وتفسير القرطبي ٤٦٠/٨: وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين، وغزا منها الأساود من أرض الثوبة سنة إحدى وثلاثين.

(٥) في (ج) و(د) والمطبوع: حين.

(٦) الاستيعاب ٢٢٠/٦-٢٢٤، وتفسير القرطبي ٤٥٩/٨-٤٦١.

ولمَّا ذَكَرَ الْقُرْآنَ وَأَنَّهُ كِتَابٌ مِّنْزَلٍ مِّنْ عِنْدِهِ مَبَارَكٌ، أَعَقَبَهُ بوعيدٍ من ادَّعى النبوة والرسالة على سبيل الافتراء.

وتقدَّم الكلام على «ومن أظلم»^(١)، وفَسَّرُوهُ بأنَّه استفهامٌ معناه النفي، أي: لا أحد أظلم.

وبدأ أَوَّلًا بالعام، وهو افتراء الكذب على الله، وهو أعمُّ من أن يكون ذلك الافتراء بادِّعاء وحيٍّ أو غيره، ثُمَّ ثانيًا بالخاصِّ، وهو افتراء منسوب إلى وحيٍّ من الله تعالى. «ولم يوحَّ إليه شيء» جملةٌ حاليةٌ أي: غيرَ موحَّى إليه؛ لأنَّ مَنْ قال: أوحى إليَّ، وهو موحَّى إليه هو صادق. ثُمَّ ثانيًا بأخصٍّ ممَّا قبله، لأنَّ الوحيَّ قد يكون بإنزال قرآنٍ وبغيره. وقصةُ ابن أبي سَرْح هي دعواه أَنَّهُ سينزل قرآنًا مثلما أنزل الله.

وقوله: «مثلما أنزل الله» ليسَ معتقده أنَّ الله أنزل شيئًا، وإنَّما المعنى: مثلما أنزل الله على زعمكم. وإعادةُ «مَنْ» تدلُّ على تغايرِ مدلوله لمدلول «مَنْ» المتقدِّمة، فالذي قال: سأُنزل، غيرُ من افترى أو قال: أوحى، وإن كان ينطلقُ عليه ما قبله انطلاقًا العامُّ على الخاص.

وقوله: «سأُنزل» وعدُّ كاذبٌ، وتسميته إنزالًا مجازًا، وإنَّما المعنى: سأُنظِّمُ كلامًا يماثلُ ما ادَّعَيْتُمْ أَنَّ الله أنزله.

وقرأ أبو حيو: «ما نزل» بالتشديد^(٢).

وهذه الآية وإن كان سبب نزولها في مخصوصين فهي شاملةٌ لكلِّ من ادَّعى مثلَ دعواهم كطلحيحة الأسدي، والمختار بن أبي عبيدٍ الثقفي، وسجاح، وغيرهم، وقد ادَّعى النبوة عالمٌ كثيرون، كان مَمَّنْ عاصرناه إبراهيم الفازازي الفقير، ادَّعى ذلك بمدينة مالقة، وقتله السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي ملك الأندلس بغرناطة^(٣)، وصلبه، ويارقطاش بن قسيم النيلي الشاعر، تنبأ بمدينة النيل

(١) عند تفسير الآية (١١٤) من سورة البقرة.

(٢) في المحرر الوجيز ٣٢٣/٢: وقرأ أبو حيو: «سأُنزل» بفتح النون وتشديد الزاي. انتهى.

قلت: لعلها محرفة عن: «ما نزل». والله أعلم.

(٣) مؤسس دولة بني الأحمر في الأندلس (النصرية)، الغالب بالله، توفي سنة (٦٧١هـ). الأعلام

من أرض العراق، وله قرآنٌ صنعَه، ولم يقتل؛ لأنَّه كان يُضحك منه ويُضعفُ في عقله.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ «الظالمون» عامٌ اندرج فيه اليهودُ والمنتنبئةُ وغيرهم. وقيل: «أل» للعهد، أي: من اليهود ومن تنبأ^(١). وهم الذين تقدّم ذكرهم.

﴿وَاللَّيَكَّةُ بِأِثْقَالِ أَيْدِيهِمْ﴾ قال ابن عباس بالضرب^(٢)، أي: ملائكة قبض الروح يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبضه، وقاله الفراء^(٣). وليس المراد مجرد بسط اليد؛ لاشتراك المؤمنين والكافرين في ذلك^(٤). وهذا أوائلُ العذاب وأماراته.

وقال ابن عباس أيضاً: يوم القيامة، وقال الحسن والضحاك: بالعذاب. وقال الحسن أيضاً^(٥): هذا يكون في النار^(٦).

﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ قال الزمخشري^(٧): يسطون إليهم أيديهم، يقولون: هاتوا أرواحكم، أخرجوها إلينا من أجسادكم، وهذه عبارة عن العنف في السياق، والإلحاح الشديد في الإزهاق، من غير تنفيس وإمهال، وأنَّهم يفعلون بهم فعلَ الغريم المسلط، يَسْطُ يده إلى من عليه الحق، ويعتف عليه في المطالبة ولا يمهله، ويقول له: أخرج إليّ ما لي عليك الساعة، ولا أريم^(٨) مكاني حتى أنزعه من أحداقك^(٩).

(١) الكشف ٣٦/٢.

(٢) أخرجه الطبري ٤١٠/٩.

(٣) في معاني القرآن له ٣٤٥/١.

(٤) انظر المحرر الوجيز ٣٢٣/٢.

(٥) لفظة: أيضاً. من (ح) و(د) والمطبوع.

(٦) زاد المسير ٨٧/٣.

(٧) في الكشف ٣٦/٢.

(٨) في (د): ولا أديم. وفي المطبوع: ولا أديم.

وقوله: لا أريم، أي: لا أبرح. انظر اللسان (ريم).

(٩) في (د): أصدائق. وفي المطبوع: أصدقاتك. وكلاهما تحريف.

ومن قال: إن بسط الأيدي هو في النار، فالمعنى: أخرجوا أنفسكم من هذه المصائب والمحن، وخلّصوها، إن كان ما زعمتموه حقًا في الدنيا، وفي ذلك توقيفٌ وتوبيخٌ على سالف فعلهم القبيح.

وقيل: هو أمرٌ على سبيل الإهانة والإرعاب، وأنهم بمنزلة من تولّى إزهاق نفسه^(١).

﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي: الهوان. وقرأ عبدُ الله وعكرمة: «عذاب الهوان» بالألف وفتح الهاء^(٢).

و«اليوم» من قال: إن هذا في الدنيا، كان عبارةً عن وقت الإمامة، والعذاب ما عذبوا به من شدة النزاع^(٣)، أو الوقت الممتد المتطاوّل الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ، ومن قال: إن هذا في القيامة، كان عبارةً عن يوم القيامة، أو عن وقت خطابهم في النار.

وأضاف العذاب إلى «الهون»؛ لتمكّنه فيه، لأنّ التّكْيِلَ قد يكون على سبيل الزّجر والتأديب ولا هوانَ فيه، وقد يكونُ على سبيل الهوان.

﴿بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ القول على الله غير الحقّ يشمل كلّ نوع من الكفر، ويدخل فيه دخولًا أولويًا من تقدّم ذكره من المفترين على الله الكذب.

﴿وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: عن الإيمان بآياته، وجواب «لو» محذوف، تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا، ولرأيت عجبًا، وحذفه أبلغ من ذكره.

و«ترى» بمعنى رأيت: لعمله في الظرف الماضي، وهو «إذ». و«الملائكة باسطو» جملةً حاليةً، و«أخرجوا» معمولٌ لحالٍ محذوف، أي: قائلين أخرجوا، «وما» في «بما» مصدرية.

(١) انظر المحرر الوجيز ٣٢٣/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٢٣/٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المطبوع والكشاف ٣٦/٢: النزاع. ولعله الصواب.

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ قال عكرمة: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللأث والعزرى، فنزلت^(١).

ولما قال: «اليوم تجزون عذاب الهون» وقفهم على أنهم يقدمون يوم القيامة منفردين لا ناصر لهم، محتاجين إليه بعد أن كانوا ذوي حَوْلٍ وشفعاء في الدنيا.

ويظهر أن هذا الكلام هو من خطاب الملائكة الموكلين بعقابهم. وقيل: هو كلام الله لهم، وهذا مبني على أن الله تعالى يكلم الكفار، وهو ظاهر من قوله: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ٦]، ومن قوله: ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢].

و«جئتمونا» من الماضي الذي أريد به المستقبل. وقيل: هو ماضٍ على حقيقته محكي عنهم^(٢)، فيقال لهم حالة الوقوف بين يدي الله للجزاء والحساب.

قال ابن عباس: «فُرَادَى» من الأهل والمال والولد.

وقال الحسن: كل واحد على حديثه، بلا أعوان ولا شفعاء.

وقال مقاتل: ليس معكم شيء من الدنيا تفتخرون به.

وقال الزجاج: كل واحد مفرد عن شريكه وشفيعه^(٣).

وقال ابن كيسان: فُرَادَى من المعبود^(٤).

وقيل: أعدناكم بلا معين ولا ناصر.

وهذه الأقوال متقاربة، لما كانوا في الدنيا جاهدوا في تحصيل المال والجاه والشفعاء، جاؤوا في الآخرة منفردين عن كل ما حصلوه في الدنيا.

(١) زاد المسير ٨٨/٣.

(٢) لفظة: عنهم. من (ب) و(د٣)، وفي (يه): به.

(٣) كذا في النسخ، وفي معاني القرآن للزجاج ٢/٢٧٣، وزاد المسير ٨٨/٣ - وعنه نقل

المصنف -: وشقيقه.

(٤) زاد المسير ٨٨/٣.

وقرئ: «فَرَادَ» غير مصروف^(١). وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة: «فُرَادَا» بالتثنية^(٢)، وأبو عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما: «فَرَدَى»^(٣) مثل سَكْرَى، كقوله: ﴿وَرَى النَّاسَ سَكْرَى﴾^(٤) [الحج: ٢] وأث على معنى الجماعة.

والكاف في «كما» في موضع نصب، قيل: بدل من «فَرَادَى»، وقيل: نعت لمصدر محذوف، أي: مجيئاً كما خلقناكم، يريد: كمجيئكم يوم خلقناكم.

وهو تشبيه^(٥) بالانفراد الأول وقت الخلقة، فهو تقييد لحالة الانفراد وتشبيه بحالة الخلق؛ لأنَّ الإنسان يُخْلَقُ أقسرَ لا مالَ له ولا ولدَ ولا حشم.

وقيل: عُرَاءَ غُرْلًا^(٦). ومن قال^(٧): على الهيئة التي وُلِدْتُمْ عليها في الانفراد = يشمل هذين القولين.

وانتصب «أَوَّلَ مرة» على الظرف، أي: أوَّلَ زمان. ولا يتقدَّر: أوَّلَ خلقِ الله؛ لأنَّ أوَّلَ خلقٍ يستدعي خلقاً ثانياً، ولا يخلقُ ثانياً، إنما ذلك إعادة لا خَلْقَ.

﴿وَرَكَّبْتُمْ مَا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ أي: ما تفضَّلنا به عليكم في الدنيا لم ينفعكم، ولم تحتملوا منه نقيراً، ولا قدَّمتموه لأنفسكم^(٨). وأشار بقوله: «وراء ظهوركم» إلى الدنيا؛ لأنَّهم يتركون ما خُوِّلوه موجوداً.

(١) إعراب القرآن للنحاس ٨٣/٢، والكشاف ٣٦/٢، وتفسير القرطبي ٤٦٣/٨.
(٢) القراءة عن عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص ٣٨، وعن أبي حيوة في إعراب النحاس ٣/٢، ومشكل إعراب القرآن ٢٦١/١، والمححر الوجيز ٣٢٤/٢، وتفسير القرطبي ٤٦٢/٨.

(٣) القراءات الشاذة ص ٣٨ وزاد نسبتها للأعرج، ونسبها القرطبي في تفسيره ٤٦٣/٨ للأعرج فقط. وقراءة أبي عمرو ونافع المتواترة عنهما قراءة الجمهور.

(٤) قراءة حمزة والكسائي: «سَكْرَى» بغير ألف، على وزن: فَعْلَى. وقرأ الباقون بالألف على وزن: فَعَالَى. التيسير ص ١٥٦.

(٥) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: شبهه. وانظر المححر الوجيز ٣٢٤/٢.

(٦) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٨٨/٣.

(٧) هو الزمخشري في الكشاف ٣٦/٢.

(٨) الكشاف ٣٦/٢.

﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ وقفهم على الخطأ في عبادتهم الأصنام وتعظيمها^(١).

وقال مقاتل: كانوا يعتقدون شفاعَةَ الملائكة^(٢)، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَىٰ.

و«فيكم» متعلّق بـ«شركاء»، والمعنى: في استعبادكم؛ لأنّهم حينَ دعوهم آلِهَةً وعبدوها، فقد جعلوا لله شركاءَ فيهم وفي استعبادهم^(٣).

وقيل: جعلوهم شركاءَ لله باعتبار أنّهم يشفعون فيهم عنده، فهم شركاءُ بهذا الاعتبار^(٤).

ويمكن أن يكونَ المعنى: شركاءَ لله في تخليصكم^(٥) من العذاب؛ أن^(٦) عبادتهم تنفعكم كما تنفعكم عبادته.

وقيل: «فيكم» بمعنى عندكم.

وقال ابنُ قتيبة: أتهم لي في خلقكم شركاءَ^(٧).

وقيل: متحمّلون عنكم نصيباً من العذاب.

﴿لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ قرأ جمهورُ السبعة: «بَيْنُكُمْ» بالرفع، على أنّه اتَّسَعَ في الظرف وأَسْنَدَ الفعلُ إليه، فصار اسماً، كما استعملوه اسماً في قوله: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]، وكما حكى سيبويه: هو أحمرٌ بين العينين^(٨)، ورَجَّحَهُ الفارسيُّ^(٩).

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٢٤.

(٢) زاد المسير ٣/٨٩.

(٣) الكشف ٢/٣٦.

(٤) انظر المحرر الوجيز ٢/٣٢٤.

(٥) في (أ) و(ع): تخليصهم.

(٦) في (هـ): أي.

(٧) تفسير غريب القرآن ص ١٥٧.

(٨) الكتاب ١/١٩٥.

(٩) في الحجة للقراء السبعة ٣/٣٥٨-٣٥٩.

أو على أنه أريدَ بالبين الوصلُ، أي: لقد تقطَّعَ وصلُكم، قاله أبو الفتح والزهرائي والمهدوي، وطعن^(١) فيه ابنُ عطية، وزعمَ أنه لم يُسمعَ من العربِ البينُ بمعنى الوصل، وإنما انتزعَ ذلك من هذه الآية^(٢).

أو على أنه أريدَ بالبين الافتراقُ، وذلك مجازٌ عن الأمرِ البعيد، والمعنى: لقد تقطَّعت المسافةُ بينكم لطولها، فعبرَ عن ذلك بالبين.

وقرأ نافعٌ والكسائي وحفصٌ: «بينكم» بفتح النون^(٣)، وخرَّجَهُ الأخفشُ على أنه فاعِلٌ، ولكنه مبنيٌّ على الفتح حملاً على أكثر أحوالِ هذا الظرف^(٤)، وقد يُقال لإضافته إلى مبني، كقوله: ﴿وَمِنَّا ذُوْنَ ذَٰلِكَ﴾ [الجن: ١١]^(٥).

وخرَّجَهُ غيره على أنه منصوبٌ على الظرف، وفاعلُ «تقطَّع» التقطُّع، قال الزمخشري: وقعَ التقطُّعُ بينكم، كما تقول: جمعَ بين الشينين، تريد: أوقعَ الجمعَ بينهما، على إسناد الفعلِ إلى مصدره بهذا التأويل. انتهى^(٦).

(١) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: وقطع. والكلام من المحرر الوجيز ٣٢٤/٢.
(٢) وتوسَّع السمين في الدر المصون ٥٤/٥-٥٥ في ردِّ كلام ابن عطية، فنقل عن أبي عمرو قوله: معنى «تقطع بينكم»: تقطع وصلُكم. ونقل مثله عن الزجاج أيضاً. ثم قال: وهذا منه - يعني ابن عطية - غير مُرضٍ؛ لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني والزهرائي والمهدوي والزجاج أئمةٌ يقبلُ قولهم. وقوله: وإنما انتزع من هذه الآية. ممنوعٌ، بل ذلك مفهومٌ من لغة العرب، ولو لم يكن ممنً نقلها إلا أبو عمرو، لكفى به.

(٣) السبعة ص ٢٦٣، والتيسير ص ١٠٥.

(٤) وقع بهامش (ح) ما نصه: علل البناء محصورة، وليس هذا منها، أعني: أكثر الأحوال.
(٥) قال السمين في الدر المصون ٤٩/٥: لم يتعرض الناس لِمَا حكوا هذا المذهب لبناء هذا الظرف، بل صرحوا أنه معرب منصوب، وهو مرفوع المحل، قالوا: وإنما بقي على نصبه اعتباراً بأغلب أحواله، وفي كلام الشيخ - يعني أبا حيان - ما يصرح أنه مبني... وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يصلح أن يكون علة للبناء، وعلل البناء محصورة ليس هذا منها، ثم قال الشيخ: وقد يقال: لإضافته إلى مبني... وهذا ظاهر في أنه جعل حمله على أكثر أحواله علةً لبنائه.

(٦) الكشاف ٣٦/٢. وقال السمين في الدر ٥١/٥-٥٢: وذلك أنه لو أضمر في «تقطع» ضمير المصدر المفهوم منه، لصار التقدير: تقطع التقطُّعُ بينكم، وإذا تقطع التقطُّعُ بينهم حصل الوصل، وهو ضدُّ المقصود، فاحتاج أن قال: إنَّ الفعل أسند إلى مصدره بالتأويل المذكور.

وظاهره ليس بجيد، وتحريره أنه أسند الفعل إلى ضمير مصدره، فأضمره فيه؛ لأنه إن أسنده إلى صريح المصدر فهو محذوف، ولا يجوز حذف الفاعل، وهو مع^(١) هذا التقدير فليس بصحيح؛ لأن شرط الإسناد مفقود فيه، وهو تغاير الحكم والمحكوم عليه، ولذلك لا يجوز: قام ولا جلس، وأنت تريد: قام هو، أي: القيام^(٢).

وقيل: الفاعل مضمّر يعود على الاتصال الدال عليه قوله: «شركاء»، ولا يقدر الفاعل صريح المصدر، كما قاله ابن عطية، قال: ويكون الفعل مستنداً إلى شيء محذوف، تقديره: لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم، أو نحو هذا، وهذا وجه واضح، وعليه فسرهُ الناس؛ مجاهدٌ والسُدِّي وغيرهما. انتهى^(٣).

فقوله: إلى شيء محذوف. ليس بصحيح؛ لأن الفاعل لا يُحذف^(٤).

وأجاز أبو البقاء أن يكون «بينكم» صفةً لفاعل محذوف، أي: لقد تقطع شيء بينكم، أو وصل^(٥).

وليس بصحيح أيضاً؛ لأن الفاعل لا يحذف^(٦).

والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال؛ تسلط على «ما كنتم تزعمون»: «تقطع»، و«ضل»، فأعمل الثاني، وهو «ضل» وأضمر في «تقطع» ضميراً ما، وهم

(١) في (ب) و(د) (٣) و(به): ومع.

(٢) نقل السمين عن أبي حيان ردّه على الزمخشري في الدر المنصون ٥٢/٥ فقره ووضحه، ثم بين أنه لا يرد؛ لما تقدم من قول الزمخشري: على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل. وانظر التعليق قبل السالف. انتهى.

ونقل الآلوسي كلام أبي حيان في روح المعاني ٣١٣/٨ ثم قال: وردّ بأنه سُمع: بدا بدءاً.

(٣) المحرر الوجيز ٣٢٥/٢. وقولا مجاهد والسدي أخرجهما الطبري في تفسيره ٤١٨/٩.

(٤) جاء في هامش (ح) ما نصه: عبر بالحذف عن الإضمار؛ لأن كلاً منهما غير موجود لفظاً.

(٥) الإملاء ٢٥٤/١.

(٦) جاء في هامش (ح) ما نصه: إنما عنى أبو البقاء بالحذف عدم ذكره لفظاً، وشيء قام مقامه، فكأنه لم يحذف.

قلت: ما جاء في هامش (ح) في الموضعين هو نصّ كلام السمين الحلبي. انظر الدر المنصون ٤٩/٥.

الأصنام، فالمعنى: لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون، وضلّوا عنكم، كما قال تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]، أي: لم يبق اتصال بينكم وبين ما كنتم تزعمون أنّهم شركاء، فعبدموهم. وهذا إعراب سهل لم يتنبّه له أحد.

وقرأ عبد الله ومجاهد والأعمش: «ما بينكم»^(١)، والمعنى: تلف وذهب ما بينكم وما كنتم^(٢) تزعمون.

ومفعولا «تزعمون» محذوفان، التقدير: تزعمونهم شفعاء، حذفا للدلالة عليهما، كما قال الشاعر:

تَرَى حَبَّهْمَ عَارًا عَلَيَّ وَتَحَسَبُ^(٣)

أي: وتحسبه عارًا.

ولأبي عبد الله الرازي في هذه الآية كلام يشبه آراء الفلاسفة، قال في آخره: واليه الإشارة بقوله تعالى: «لقد تقطع بينكم»، والمعنى أنّ الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد انقطعت، ولا سبيل إلى تحصيلها مرة أخرى. انتهى^(٤). وليس هذا^(٥) مفهوماً من الآية.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْخَلْقِ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْخَيْتِ وَيُخْرِجُ الْخَيْتَ مِنَ الْخَيْتِ دَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تَوَفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

(١) المحرر الوجيز ٣٢٥/٢، وهي في القراءات الشاذة ص ٣٩، والكشاف ٣٧/٢، وتفسير القرطبي ٤٦٤/٨ عن عبد الله بن مسعود فقط.

(٢) في المطبوع: وبين ما كنتم.

(٣) عجز بيت للكميت، صدره:

بأي كَنَابٍ أم بآيَة سُنَّة

وسلف عند تفسير الآية (١٢٨) من سورة البقرة.

(٤) تفسير الرازي ٨٩/١٣.

(٥) لفظة: هذا. ليست في (ب) و(د) و(ه).

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعٍ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَذَرِكُهُ الْآبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ
الْغَاطِبُ الْغَيْبِ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِحَافِظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُتَبَيَّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾
أَتَبِعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَلْيُنْزِلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ بِهِ لِيُؤْمِنُوا بِهِ قُلْ إِنَّمَا
الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشِيرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَتَقَلُّبُ أَعْدَتِهِمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

المفردات

فَلَقِيَ الشَّيْءَ: شَقَّةٌ.

التَّوَاتُةُ معروفة، والنَّوَى اسمُ جنسٍ بينه وبين مفردِهِ تاءُ التَّائِيثِ.

النَّجْمُ معروف، سُمِّيَ بذلك لطلوعه، يقال: نَجَمَ النَّبْتُ، إِذَا طَلَعَ.

الإنشاء: الإيجاد لا بقيد^(١) الابتداء، بل على وجه النَمْو، كما يقال في
النبات: أنشأه، بمعنى النَمْو والزيادة إلى وقت الانتهاء.

مُسْتَوْدَعٌ: مستعملٌ من الودِعة، يكون مصدرًا وزمانًا ومكانًا، والودِعةُ معروفةٌ.

الخَضِرُ: الغَضُّ، وهو الرُّطْبُ من البقول وغيرها.

(١) في (ح) و(د) والمطبوع: يفيد. وهو تحريف.

قال الزَّجَّاجُ: الْخَضِرُ بِمَعْنَى الْأَخْضَرِ، اخْضَرَّ فَهُوَ أَخْضَرُ وَخَضِرَ، كَاعَوَرَ فَهُوَ أَعَوَرُ وَعَوِرَ^(١).

وقال غيره: الْخَضِرُ: النَّضَارَةُ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْوَنِ فِيهِ، وَمِنْهُ: «الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»، وَالْأَخْضَرُ يَغْلُبُ فِي اللَّوْنِ، وَهُوَ فِي النَّضَارَةِ تَجَوُّزٌ^(٢).

وقال الليث: الْخَضِرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: الزَّرْعُ، وَفِي الْكَلَامِ كُلُّ نَبَاتٍ، مِنَ الْخَضِرَةِ^(٣).
تَرَكَبَ الشَّيْءُ: رَكَبَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

الطَّلْعُ: أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلَةِ فِي أَكْمَامِهِ، أَطْلَعَتِ النَّخْلَةُ: أَخْرَجَتْ طَلْعَهَا.
قال أبو عبيد: وَطَلَعَهَا كُفْرًا^(٤) قَبْلَ أَنْ يَنْشَقَّ عَنِ الْإِغْرِضِ، وَالْإِغْرِضُ يُسَمَّى طَلْعًا، وَيُقَالُ: طَلَعَ الطَّلْعُ يَطْلَعُ طُلُوعًا.

الْقِنُوتُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا: الْعِذْقُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَهُوَ الْكِبَاسَةُ، وَهُوَ عِنَقُودُ النَّخْلَةِ.
وقيل: الْجُمَارُ، حَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ^(٥). وَجَمَعَهُ فِي الْقِلَّةِ أَقْنَاءَ، وَفِي الْكَثْرَةِ قَنَوَانٌ بِكَسْرِ الْقَافِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ، وَضَمِّهَا فِي لُغَةِ قَيْسٍ، وَبِالْيَاءِ بَدَلَ الْوَائِ فِي لُغَةِ رِبْعَةٍ، وَتَمِيمٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا، وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْمَفْرَدِ عَلَى: قَنُو وَقَنُو، بِالْوَاوِ، وَلَا يَقُولُونَ فِيهِ: قِنِي وَلَا قُنِي.

الزَّيْتُونُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ، وَوزنه: فِيعُولٌ^(٦)، ك: قَيْصُومٌ؛ لِقَوْلِهِمْ أَرْضُ زَيْتَنَةٍ، وَلَعْدَمِ قَعْلُونٍ^(٧) أَوْ قَلْتَهُ، فَمَادَّتهُ مَغَايِرَةٌ لِمَادَّةِ الزَّيْتِ^(٨).

(١) معاني القرآن للزجاج ٢/ ٢٧٥.

(٢) المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٧، وقوله: الدنيا خضرة حلوة؛ أخرجه أحمد (١١١٦٩)، ومسلم (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) تفسير الرازي ١٣/ ١٠٨.

(٤) الكُفْرَى: وعاء طلع النخل. اللسان (كفر).

(٥) في تفسير ٨/ ٤٧٢. والجُمَارُ: شحم النخل. مختار الصحاح (جمر).

(٦) وهو قول ابن عصفور في الممتع ص ١٢٥ وغيره. وانظر تاج العروس (زيت).

(٧) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: فعلول، والمثبت من (ب) و(د) و(ه). وكذا تحرفت في مطبوع الدر المصون إلى: فعلول.

(٨) وأورده الجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان والفيروز أباي في القاموس في

الرُّمَّانَ فُعَالَ كَالْحُمَاضِ^(١) والعُنَّاب، وليس بَقُلَّان؛ لقولهم أرض رَمِيَّة.

الْيَنْعُ: مصدرُ يَنْعُ، بفتح الياء في لغة الحجاز، وبضمُّها في لغة بعض نجد^(٢)، وكذا الْيَنْعُ، بضم الياء والنون، واليُنُوعُ بواو بعد الضمَّتين، يُقَالُ: يَنْعَتُ الثَّمَرَةُ، إِذَا أَدْرَكَتْ وَنَضَجَتْ، وَأَيَنْعَتُ أَيضًا. ومنه قول الحَجَّاج: أَرَى رَوْوَسًا قَدْ أَيَنْعَتُ وَحَانَ قَطَافُهَا.

قال الفراء: ينع الثمر وأينع أحمر، ومنه في حديث الملاعة: «إِنْ وَلَدْتُهُ أَحْمَرَ مِثْلَ الْيَنْعَةِ»^(٣)، وهي خرزة حمراء، يقال: إِنَّهَا الْعَقِيْقُ أَوْ نَوْعٌ مِنْهُ. وقيل الْيَنْعُ جمع يَانِعٍ، كَنَاجِرٍ وَتَجْرٍ، وَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ^(٤).

خَرَقَ وَخَرَّقَ: اخْتَلَقَ وَافْتَرَى.

اللطيف: قال ابن الأعرابي: هو الذي يُوصَلُ إِلَيْكَ أَرْبَكَ فِي رَفَقٍ، ومنه: لَطَفَ اللَّهُ بِكَ. وقال الأزهرِيُّ: اللطيفُ من أسمائه تعالى: الرَفِيقُ بعبادِهِ^(٥). وقيل: اللطيفُ ضِدُّ الكثيفِ.

السَّبُّ: الشتم.

الفؤادُ: القلب.

* * *

= مادة (زيت) فوزنه عندهم: فعلون. قال الزبيدي في تاج العروس (زيت): ونسب شيخنا زيادة النون إلى السيرافي. وقيل: هو الظاهر وعليه مشى الجوهري والزمخشري وتبعهما المجد (يعني الفيروز آبادي) وكفى بهما قدوة. وقال بعضهم بأن النون هي الأصل وأن الياء هي الزائدة بين الفاء والعين، وعليه فوزنه: فيعول، ومحل ذكره حينئذ النون.

(١) الحماض: عشب ورقها كالهندبا. القاموس (حمض).

(٢) هو قول الفراء. انظر إعراب القرآن للنحاس ٨٧/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٥/٨.

(٣) ذكره بهذا اللفظ الخطابي في غريب الحديث ٢٢٥/١، والزمخشري في الفائق ١٢٩/٤، وابن الجوزي في غريب الحديث ٥١٢/٢، وابن الأثير في النهاية (ينع)... وأصل الحديث أخرجه أحمد (٢٢٨٣٧) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه: مثل التَّبَعَةِ.

(٤) تفسير الطبري ٤٥١/٩، والمحزر الوجيز ٣٢٨/٢. ونسبه القرطبي في تفسيره ٤٧٥/٨ لابن الأنباري.

(٥) تهذيب اللغة ٣٤٧/١٣.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى﴾ الظاهر أنَّ المعنى أَنَّهُ تعالى فالقُ الحبِّ شاقه، فمخرجُ منه النَّبَاتَ والنَّوَى، فمخرجُ منه الشجرَ.

و«الحبُّ والنَّوى» عامَّان، أي: كلُّ حَبَّةٍ وكلُّ نَوَاةٍ، وبه قال قتادة والضَّحَّاك والسُّدِّي وغيرهم، قالوا: هذه إشارة إلى فعلِ الله في أَنْ يَشُقَّ جميعَ الحبِّ عن جميعِ النبات الذي يكونُ منه، وَيَشُقَّ النَّوى عن جميعِ الأشجارِ الكائنةِ عنه^(١).

وقال ابنُ عباسٍ والضَّحَّاك أيضًا: «فالق» بمعنى: خالق^(٢). قيل: ولا يُعرَفُ ذلك في اللغة. وقال تاجُ القُرَّاء: فطرَ وخلقَ وقلقَ بمعنى واحد.

وقال مجاهد وأبو مالك: إشارة إلى^(٣) الشَّقُّ الذي في حَبَّةِ البُرِّ ونواةِ التمر^(٤).

وقال إسماعيل الضَّربير: المعنى فالقُ ما فيه الحبُّ من السنبُل، وما فيه النَّوى من التمر وما أشبهه.

وقال الماتريديُّ: وخصَّصَهُما بالذكر؛ لأنَّ جميعَ ما في الدنيا من الأنزال^(٥) منهما، فأضافَ ذلك إلى نفسه، كما أضافَ خَلَقَ جميعَ البشرِ إلى نفسٍ واحدةٍ؛ لأنَّهم منها في قوله: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١]، فكأنَّه قال: خالقُ الأنزال كُلِّها. انتهى.

ولمَّا كان قد تقدَّمَ ذِكْرُ البعث، نبَّه على قدرته تعالى الباهرة في شَقِّ النواة مع صلابتها، وإخراجه منها نباتًا أخضرَ لَبَنًا، إلى ما بعد ذلك ممَّا فيه إشارة إلى القدرة التامة، والبعثِ والنشْرِ بعد الموت.

وقرأ عبدُ الله: «فَلَقَّ الحبَّ»، جعله فعلًا ماضيًا^(٦).

(١) المحرر الوجيز ٣٢٥/٢، وأقوالهم أخرجها الطبري ٤٢٠/٩، ٤٢٢.

(٢) أخرج قوليهما الطبري ٤٢١/٩.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: في.

(٤) زاد المسير ٩٠/٣، وأخرج قوليهما الطبري ٤٢١/٩-٤٢٢.

(٥) في النسخ الخطية والمطبوع: الأبدال. في هذا الموضع والذي يليه. والمثبت من تأويلات

أهل السنة للماتريدي ١٤٩/٢

والأنزال جمع نُزُل ونَزَل وهو ريع ما يُزرع، أي زكاؤه وبركه. لسان العرب (نزل).

(٦) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩ لإبراهيم والأعمش.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ تقدّم تفسيرُ هذا في أوائلِ «آل عمران»^(١). وعَطَفَ قَوْلَهُ «ومخرجُ الميّت» على قوله: «فالقُ الحبُّ» اسمُ فاعلٍ على اسمِ فاعلٍ، ولم يعطفه على «يخرج»؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «فالقُ الحبُّ والنوى» من جنس إخراجِ الحيِّ من الميت؛ لأنَّ النَّامي في حكم الحيوان، ألا ترى إلى قوله: ﴿يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠] فوقَّعَ قَوْلَهُ: «يخرجُ الحيِّ من الميّت» من قوله: «فالقُ الحبُّ والنوى» موقعَ الجملةِ المبيّنة^(٢)، فلذلك عطف على اسمِ الفاعل لا على الفعل، ولمّا كان هذا مفقودًا في «آل عمران»، وتقدّمَ قبلَ ذلك جملتان فعليتان، وهما: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: ٢٧]؛ كان العطفُ بالفعل، على أنّه يجوزُ أن يكونَ معطوفًا وهو اسمُ فاعلٍ على المضارع؛ لأنّه في معناه، كما قال الشاعر:

باتٌ يُعْشِيهَا^(٣) بَعْضُ بِاتِرٍ يَقْصِدُ فِي أَسْوَاقِهَا وَجَائِرِ^(٤)

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَإِنْ تَوَفَّكُونَ﴾ أي: ذلكم المتَّصِفُ بالقدرةِ الباهرة، فأنّى تُضَرَفُونَ عن عبادته وتوحيده والإيمان بالبعث إلى عبادةٍ غيره وأتخاذ شريكٍ معه وإنكار البعث؟!

﴿فَالْيُ الْإِصْبَاحُ﴾ «الإصباح» مصدرٌ سُمِّيَ به الصُّبْحُ، قال الشاعر:

ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انجَلِي بصبحٍ وما الإصباحُ فيكَ بأمثلٍ^(٥)

(١) عند الآية (٢٧) منها.

(٢) انظر الكشاف ٣٧/٢.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: يغشيها. وهما روايتان، فهو عند البغدادي في خزانة الأدب ٥/ ١٤٠ بالمهملة. قال البغدادي: أي يطعمها العشاء، بالفتح. . . ثم قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [٤٣٧/٢] في نسخةٍ صحيحةٍ قد صحَّحها أبو اليمن الكندي وغيره. وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: بات يغشيها، بالغين المعجمة، من العشاء، كالغطاء، بكسر أولهما وزناً ومعنى، أي: يشملها ويعمّها.

(٤) البيت دون نسبة - إضافة إلى المصادر السابقة - في معاني القرآن للفراء ١/ ٢١٣ - بلفظ: بِتْ أَعْشِيهَا - ومعاني القرآن للزجاج ١/ ٤١٢.

والعَضْبُ: السيف، ويقصد: مضارع قصد في الأمر، أي: توسط ولم يجاوز الحد، وأسوق: جمع قلة لساقي. وهو في وصف كريم يادر يعقر إبله لضيفه. الخزانة ٥/ ١٤١-١٤٢.

(٥) هو لامرئ القيس، وهو في ديوانه ص ١٨.

فَإِنْ قُلْتَ: الظلمةُ هي التي تنفلقُ عن الصبح، كما قال الشاعر:

نَفَرِّي لَيْلٍ عَنْ بَيَاضِ نَهَارٍ^(١)

فالجوابُ من وجوه: أحدها: أن يكون ذلك على حذفٍ مضافٍ، أي: فالتُّ ظلمةُ الإصباح، وهي الغبشُ الذي يلي الصبح^(٢).

أو يكون على ظاهره، ومعناه: فالتُّ عن بياضِ النهار. وقالوا: انصدعَ الفجرُ، وانشقَّ عمودُ الفجرِ^(٣)، قال الشاعر^(٤):

فَانْشَقَّ عَنْهَا عَمُودُ الصُّبْحِ جَافِلَةً عَذَوُ النَّحُوصِ تَخَافُ الْقَانِصَ اللَّحِمًا^(٥)
وَسَمَوُا الْفَجَرَ فَلَقًا بِمَعْنَى مَفْلُوقٍ.

أو يكون المعنى: مظهرُ الإصباح، إلا أنه لما كان الفلُّقُ مقتضياً لذلك الإظهار، أطلقَ على الإظهارِ فَلَقًا، والمرادُ المسبَّب وهو الإظهار.

وقيل: «فالتُّ الإصباح»: خالفه.

وقال مجاهد: «الإصباحُ» إضاءةُ الفجر.

(١) عجز بيت لأبي نواس، وصدره:

تَرَدَّتْ بِهِ ثُمَّ انْفَرَّتْ عَنْ أَدِيمِهِ

وهو في ديوانه ص ٣١٢.

(٢) العبارة في الكشف ٣٨/٢: وهي الغبش في آخر الليل ومنقضاء الذي يلي الصبح.

(٣) الكشف ٣٧/٢.

(٤) هو النابغة الذبياني، والبيت في ديوانه ص ٦٥ - طبعة دار المعارف.

(٥) قال الأصمعي في شرحه على ديوان النابغة: فانشق عنها عمود الصبح، أي: انكشف عن النافقة وتبين، وهي جافلة في سيرها، أي: مسرعة ماضية. وعمود الصبح: هو الخط المستطيل الذي تراه في وجه الصبح، والنحوص: الأتان التي لا لبن لها، ولا حمل بها، شبه ناقته بها في قوتها وسرعتها وشدة سيرها. والقانص: الصائد، واللحم: الذي يأكل اللحم كل يوم، وهو المجدود الذي لا يكاد يخيب، وقيل: اللحم هاهنا القرم إلى اللحم، فهو أحرص له على طلب الصيد.

ووقع في (أ) و(ح) و(د) و(ع): اللجأ، وفي المطبوع: اللجأ.

وروى ابنُ أبي طلحة عن ابن عباس أنَّ الإصباح ضوءُ الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل^(١).

وقال الليث والفرَّاء والزَّجَّاجُ: الصُّبْحُ والصُّبَّاح والإصباح: أوَّلُ النهار^(٢)، قال:

أفنى رياحاً ونبي رياح تناسخُ الإماء والإصباح^(٣)
يريد المساء والصباح، ويروى بفتح الهمزة، جمع مُسَيٍّ وصُبَّح.

وقال ابنُ عباس أيضاً: معناه خالقُ النهار والليل^(٤).

وقال الكرمانيُّ: شاقَّ عمودُ الصُّبْحِ عن الظُّلْمَةِ وكاشفه.

وقرأ الحسن وعيسى وأبو رجاء: «الأصباح» بفتح الهمزة^(٥)، جمع صُبَّح.

وقرأت فرقةٌ بنصب «الإصباح»، وحذف تنوين «فالق»، وسيبويه إنَّما يجوزُ هذا في الشعر نحو قوله:

ولا ذا كَرَّ الله إلَّا قـلـيـلا^(٦)

(١) زاد المسير ٩٠/٣. وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري ٤٢٥/٩.

(٢) نقله عن الليث الأزهرى في تهذيب اللغة ٢٦٣/٤، والرازي في تفسيره ٩٨/١٣.

وقول الفرَّاء - كما في معاني القرآن له ٣٤٦/١ -: والإصباح مصدر أصبحنا إصباحاً، والإصباحُ صبح كل يوم بمجموع.

وقول الزجاج - كما في معاني القرآن له ٢٧٤/٢ -: معنى الإصباح والصبح واحد.

(٣) الرجز دون نسبة في تهذيب اللغة ٢٦٣/٤ - وفيه: رياحاً وذوي رياح -، والكشاف ٣٧/٢، وتفسير الرازي ٩٨/١٣، ولسان العرب (صبح).

(٤) أخرجه الطبري ٤٢٦/٩.

(٥) المحرر الوجيز ٣٢٥/٢. وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٨٤/٢، والقرطبي في تفسيره عن الحسن وعيسى، وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩، والزمخشري في الكشاف ٣٧/٢ عن الحسن فقط. ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٩٠/٣ لأنس بن مالك والحسن وأبو مجلز وأيوب والجحدري.

(٦) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي، وصدده:

فألفيته غير مُسْتَعَرَّب

انظر الكتاب ١٦٩/١. وسلف عنه تفسير الآية (١٨٥) من سورة آل عمران.

حذف التنوين لالتقاء الساكنين. والمبرّد يُجَوِّزُه في الكلام^(١).

وقرأ النخعي وابن وثاب وأبو حيو: «فلق الإصباح» فعلاً ماضياً^(٢).

﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ لما استدلّ على باهر حكمته وقدرته بدلالة أحوال النبات والحيوان، وذلك من الأحوال الأرضية، استدلّ أيضاً على ذلك بالأحوال الفلكية؛ لأنّ^(٣) فلّق الصبح أعظم من فلق الحبّ والنوى؛ لأنّ الأحوال الفلكية أعظم وقفاً في النفوس من الأحوال الأرضية.

وَالسَّكَنُ فَعْلٌ بمعنى مفعول، أي: مَسْكُونٌ إليه، وهو من تستأنس به وتطمئنّ إليه، ومنه قيل للنار: سكن، لأنّه يُستأنس بها، ولذلك سمّوها^(٤) المؤنسة. ومعنى أن الليل سكن أن الإنسان يتعب نهاره ويسكن في الليل، ولذلك قال تعالى: ﴿لَسَّكُنُوا فِيهِ﴾ [يونس: ٦٧].

والحسبان جمع حساب، كشهاب وشهبان، قاله الأخفش^(٥)، أو مصدر حسب^(٦) الشيء، والحساب الاسم، قاله يعقوب^(٧).

قال ابن عباس: يعني بها عدد الأيام والشهور والسنين^(٨). وقال قتادة: «حسباناً»: ضياء. انتهى^(٩).

(١) المقتضب ٢/٣١٤.

(٢) المنحور الوجيز ٢/٣٢٦. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ٢/٨٤، والكشاف ٢/٣٨، وتفسير القرطبي ٨/٤٦٦ عن النخعي فقط.

(٣) بعدها في المطبوع: قوله.

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: يسمونها. والمثبت من (ب) و(د) و(ه) وهو موافق لما في الكشاف ٢/٣٨، والكلام فيه بنحوه.

(٥) في معاني القرآن له ٢/٤٩٨.

(٦) في (ح) و(د) والمطبوع: حسب.

(٧) هو ابن السكيت، وكلامه في إصلاح المنطق ص ٢٦٣. وانظر تفسير القرطبي ٨/٤٦٨.

(٨) أخرجه الطبري ٩/٤٢٨، وابن أبي حاتم ٤/١٣٥٤ (٧٦٧٧).

(٩) أخرجه الطبري ٩/٤٣٠، وابن أبي حاتم ٤/١٣٥٥ (٧٦٧٩).

قيل: وتسمى النارُ حسابًا، وفي «صحيح البخاري»: قال مجاهد: المرادُ حسابٌ كحُسابِ الرَّحَى^(١). وهو الدُّولاب والعودُ الذي عليه دورانه^(٢).

وقال تاجُ القراء: «حسابًا» أي: بحساب، قال تعالى: ﴿الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، والمعنى أَنَّهُ جعلَ سيرَهما بحسابٍ ومقدارٍ؛ لأنَّ الشمسَ تقطعُ البروجَ كُلَّها في ثلاثِ مئةٍ وخمسةٍ وستينَ يومًا وربَّعَ يومٍ، وتعودُ إلى مكانها، والقمرُ يقطعُها في ثمانيةٍ وعشرينَ يومًا، وبدورانهما يعرفُ الناسُ حسابَ الأيامِ والشهورِ والأعوامِ.

وقيل: يجريان بحسابٍ وعدٍ لبلوغِ نهايةِ آجالهما.

وقال الزمخشريُّ: جعلهما على حسابٍ؛ لأنَّ حسابَ الأوقاتِ يُعلمُ بدورهما وسيرهما^(٣).

وقرأ الكوفيون: «وَجَعَلَ اللَّيْلَ» فعلًا ماضيًا، لَمَّا كان «فَالقُ» بمعنى المُضَيِّ، حَسَنَ عطفُ «وَجَعَلَ» عليه، وانتصبَ «والشمسُ والقمرُ حسابًا» عطفًا على «الليلَ سَكَنًا».

وقرأ باقي السبعة: «وجاعلُ» باسمِ الفاعلِ مضافًا إلى «الليل»^(٤)، والظاهرُ أَنَّهُ اسمُ فاعلٍ ماضٍ، ولا يعملُ عندَ البصريين، فانتصبَ «سَكَنًا» على إضمارِ فعلٍ، أي: يجعله سَكَنًا، لا باسمِ الفاعلِ، هذا مذهبُ أبي عليٍّ فيما انتصبَ مفعولًا ثانيًا بعد اسمِ فاعلٍ ماضٍ، وذهب السيرافيُّ إلى أَنَّهُ ينتصبُ باسمِ الفاعلِ، وإنَّ كان ماضيًا؛ لأنَّه لَمَّا وجبتِ إضافتهُ إلى الأوَّلِ لم يمكنَ أن يضافَ إلى الثاني، فعملَ فيه النصبُ، وإنَّ كان ماضيًا. وهذه مسألةٌ تُذكرُ في علمِ النحو^(٥). وأمَّا من أجاز إعمالَ اسمِ الفاعلِ الماضي، وهو الكسائيُّ وهشامُ، ف«سَكَنًا» منصوبٌ به.

(١) صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، قبل الحديث (٣١٩٩) وهو عنده معلق، وأخرجه الطبري ١٧٢/٢٢ عند تفسير الآية (٥) من سورة الرحمن.

(٢) المحرر الوجيز ٣٢٦/٢.

(٣) الكشف ٣٨/٢.

(٤) السبعة ص ٢٦٣، والتيسير ص ١٠٥.

(٥) انظر ارتشاف الضرب ٢٢٧١/٥-٢٢٧٢.

وقرأ يعقوب: «ساكنًا». قال الداني: ولا يصح عنه^(١).

وقرأ أبو حيوه بجرّ «والشمس والقمر حسابًا» عطفًا على «الليل سكتًا»^(٢).

وأما قراءة النصب - وهي قراءة الجمهور - فعلى قراءة «وجاعل الليل» ينتصبان على إضمار فعل، أي: وجعل الشمس والقمر حسابًا. قال الزمخشري: أو يعطفان على محلّ «الليل». فإن قلت: كيف يكون الليل محلّ، والإضافة حقيقة؛ لأنّ اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضيّ، ولا تقول: زيد ضارب عمرًا أمس؟ قلت: ما هو في معنى الماضي، وإنما هو دالّ على جعل، مستمرّ في الأزمنة. انتهى^(٣).

وملخصه أنّه ليس اسم فاعل ماضيًا، فلا يلزم أن يكون عاملاً، فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب، وهذا على مذهب البصريين؛ أنّ اسم الفاعل الماضي لا يعمل، وأما قوله: إنّما هو دالّ على جعل، مستمرّ في الأزمنة. يعني فيكون إذ ذاك عاملاً، ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب، فيعطف عليه «والشمس والقمر»، وهذا ليس بصحيح إذا كان لا يتقيّد بزمان خاصّ، وإنّما هو للاستمرار، فلا يجوز له أن يعمل، ولا لمجروره محلّ، وقد نصّوا على ذلك، وأنشدوا:

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة^(٤)

فليس الكاسب هنا مقيّدًا بزمان، وإذا تقيد بزمان، فإنّما أن يكون ماضيًا دون «أل»، فلا يعمل إذ ذاك عند البصريين، أو بـ«أل» أو حالًا أو مستقبلًا، فيجوز إعماله والإضافة إليه على ما أحكم في علم النحو وفصل، وعلى تسليم أن يكون دالًّا^(٥) على الاستمرار في الأزمنة وتعمل، فلا يجوز العطف على محلّ مجروره، بل لو كان حالًا أو مستقبلًا لم يجز ذلك على القول الصحيح، وهو مذهب سيويه، فلو قلت: زيد ضارب عمرو الآن أو غدًا وخالدا، لم يجز أن تعطف وخالدا على

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٢٦.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٢٦، ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٢/٨٤، وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩، والقرطبي في تفسيره ٨/٤٦٧ ليزيد بن قطيب السكوني.

(٣) الكشف ٢/٣٨.

(٤) سلف عند تفسير الآية (٢٨٦) من سورة البقرة.

(٥) في المطبوع: حالًا.

موضع عمرو، على مذهب سيبويه، بل تقدّره: وتضربُ خالداً^(١)؛ لأنَّ شرطَ العطفِ على الموضع مفقودٌ فيه، وهو أن يكونَ الموضعُ مُحَرِّزاً لا يتغيّر، وهذا موضحٌ في علم النحو^(٢).

وقرئ شاذاً: «والشمسُ والقمرُ» برفعهما على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ تقديره: مجعولان حسباً، أو محسوبان حسباً^(٣).

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي: ذلك الجعلُ، أو ذلك الفلقُ والجعلُ، أو «ذلك» إشارةً إلى جميع الأخبار من قوله: «فالق الحب» إلى آخرها. «تقدير العزيز» الغالب الذي كلُّ شيءٍ من هذه في تسخيرهِ وقهرهِ «العليم» الذي لا يعزُبُ عنه شيءٌ من هذه الأحوال ولا من غيرها. وفي جعل ذلك كله بتقديره دلالةٌ على أنه هو المختصُّ الفاعلُ المختارُ، لا أنَّ ذلك فيها بالطبع ولا بالخاصية^(٤).

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ نبّه على أعظم فوائد خلقها، وهي الهدايةُ للطُّرق والمسالك، والجهات التي تُقصد، والقبلة، إذ حركات الكواكب في الليل يُستدلُّ بها على القبلة، كما يُستدلُّ بحركة الشمس في النهار عليها.

والخطابُ عامٌّ لكلِّ الناس. و«لتهتدوا» متعلّقٌ بـ: جعلَ مضمره؛ لأنها بدلٌ من «لكم»، أي: جعل ذلك لاهتدائكم. و«جعل» معناها خَلَقَ، فهي تتعدّى إلى واحدٍ،

(١) انظر الكتاب ١/١٦٩.

(٢) جاء في هامش (ح) ما نصّه: هذا من أحسن ما ردّه الشيخ، وقد قرّره الزمخشريُّ [الكشاف ٥٨/١] عند قوله: ﴿مَلَائِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ أي: أنه لما لم يُقصد به زمان صارت إضافته محضةً، فلذلك وقع صفةٌ للمعارف. فمن لازم قوله أنه يتعرّف بالإضافة أن لا يعمل؛ لأن العامل في نية الانفصال، ومتى كان كذلك كان نكرةً، ومتى كان نكرةً لا يقع صفةٌ للمعرفة، فردّ عليه الشيخ بقوله، فتأمله. أي: بقول الزمخشري.

قلت: انظر الدر المصون ٥/٦٣، فما جاء في حاشية (ح) مسطور فيه.

(٣) الكشاف ٢/٣٨. والقراءة بالرفع نسبها البناء في اتحاف فضلاء البشر ص ٢٧٠ لابن محيصن.

(٤) انظر تفسير الرازي ١٣/١٠٠.

قال ابن عطية: وقد يمكن أن تكون بمعنى صير، ويقدر المفعول الثاني من «لتهتدوا»، أي: جعل لكم النجوم هداية. انتهى^(١).

وهو ضعيف لندور حذف أحد مفعولي باب ظن وأخواتها^(٢).

والظاهر أن الظلمات هنا على ظاهرها، وأبعد من قال: يصح أن تكون الظلمات هنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها بها^(٣).

وأضاف الظلمات إلى «البر والبحر»؛ لملاستها لهما، أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات^(٤). وذكر تعالى النجوم في كتابه للزينة والرجم والهداية، فما سوى ذلك اختلاق على الله وافتراء.

﴿فَدَفَعْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ﴾^(١٧) أي: بينا وقسمنا. وخص من يعلم؛ لأنهم الذين ينتفعون بتفصيلها، وأما غيرهم فمعروضون عن الآيات وعن الاستدلال بها^(٥).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وهي آدم عليه السلام.

﴿مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ قرأ الجمهور بفتح القاف، جعلوه مكاناً، أي: موضع استقرار وموضع استيداع، أو مصدرًا، أي: فاستقرار واستيداع، ولا يكون «مستقر» اسم مفعول؛ لأنه لا يتعدى فعله فيبنى منه اسم مفعول.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف^(٦) اسم فاعل، وعلى هذه القراءة يكون «مستودع» بفتح الدال اسم مفعول، لما ذكر إنشاءهم ذكر انقسامهم إلى مستقر ومستودع، أي: فمنكم مستقر ومستودع.

(١) المحرر الوجيز ٣٢٦/٢.

(٢) قال السمين في الدر المصون ٦٥/٥: لم يدع ابن عطية حذف المفعول الثاني حتى يجعله ضعيفاً، إنما قال: من «لتهتدوا» أي: فيقدر متعلق الجار الذي وقع مفعولاً ثانياً كما يقدر في نظائره، والتقدير: جعل لكم النجوم مستقرة أو كائنة لا هتدائكم، أما قوله (يعني ابن عطية): أي جعل لكم النجوم هداية. فلايضاح المعنى ويانه.

(٣) انظر المحرر الوجيز ٣٢٦/٢.

(٤) الكشف ٣٨/٢.

(٥) انظر المحرر الوجيز ٣٢٦/٢.

(٦) السبعة ص ٢٦٣، والتيسير ص ١٠٥.

وروى هارونُ الأعور عن أبي عمرو: «مستودع» بكسر الدال اسم فاعل^(١).
قال الجمهور^(٢): ابنُ عباس وابنُ جبير ومجاهدٌ وعطاءٌ والنخعيُّ والضَّحَّاكُ
وقتادة والسُّديُّ وابنُ زيد: مستقر في الرَّحِمِ ومستودع في الصُّلب.
وقال ابنُ بحر عكسه، قال: والمعنى: فذكرُ وأنثى^(٣)، عبَّر عن الذَّكر
بالمستقر؛ لأنَّ النُّطفَةَ إنما تتولَّد في صلبه، وعبر عن الأنثى بالمستودع؛ لأنَّ رَحِمَهَا
مستودعٌ للنطفة.

وقال ابن مسعود: إنَّ المستقرَّ في الرَّحِمِ، والمستودعُ في القبر.
وروي عن ابن عباس: المستقرُّ في الأرض، والمستودعُ في الأصلاب. وعنه:
كلاهما في الرَّحِمِ. وعنه: المستقرُّ حيث يأوي، والمستودعُ حيث يموت^(٤). وعنه:
المستقرُّ مَنْ خُلِقَ، والمستودعُ مَنْ لم يُخلَق^(٥).

وقال مجاهد: المستقرُّ في الدُّنيا والمستودعُ عند الله^(٦).

وقيل: كلاهما في الدُّنيا.

وقيل: المستقرُّ الجنَّةُ، والمستودعُ النار.

وقيل: مستقرُّ في الآخرة بعمله، ومستودع في أصله، ينتقل من حالٍ إلى حال،
من وقتٍ إلى وقت، إلى انتهاء أجله. انتهى.

والذي يقتضيه النظر أنَّ الاستقرارَ والاستيداعَ حالان يعتوران على الإنسان،
من الظَّهرِ إلى الرَّجَمِ إلى الدنيا إلى القبر إلى الحشر إلى الجنة أو إلى النار، وفي
كلِّ رتبةٍ يحصلُ له استقرارٌ واستيداعٌ، استقرارٌ بالإضافة إلى ما قبلها، استيداعٌ
بالإضافة إلى ما بعدها، ولفظُ الوديعَةِ يقتضي الانتقال^(٧).

(١) المحرر الوجيز ٣٢٧/٢.

(٢) لفظة: الجمهور. من (ب) و(د) و(ه).

(٣) في (ج) و(د) والمطبوع: فذكرُ وأنثى.

(٤) الأقوال السالفة في زاد المسير ٩٢/٣.

(٥) النكت والعيون ١٤٩/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٠/٨.

(٦) زاد المسير ٩٢/٣.

(٧) انظر المحرر الوجيز ٣٢٧/٢.

﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (١٨) لَمَّا كَانَ الْإِهْتِدَاءُ بِالنُّجُومِ وَاضِحًا، خَتَمَهُ بِقَوْلِهِ: «يَعْلَمُونَ» أَي: مَنْ لَهُ أَدْنَى إِدْرَاكِ يَنْتَفِعُ بِالنَّظَرِ فِي النُّجُومِ وَفَائِدَتِهَا، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْشَاءُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَالتَّصْرِيفُ فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَتَدْقِيقِ نَظَرٍ، خَتَمَهُ بِقَوْلِهِ: «يَفْقَهُونَ»، إِذِ الْفَقْهُ هُوَ اسْتِعْمَالُ فِطْنَةٍ وَدَقَّةٍ نَظَرٍ وَفِكْرٍ^(١)، فَانْسَبَ خَتَمَ كُلِّ جُمْلَةٍ بِمَا يَنْسَبُ مَا صَدَّرَ بِهِ الْكَلَامَ.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لَمَّا ذَكَرَ إِنْعَامَهُ تَعَالَى بِخَلْقِنَا، ذَكَرَ إِنْعَامَهُ عَلَيْنَا بِمَا يَقُومُ بِهِ أَوْدُنَا وَمَصَالِحُنَا. وَ«السَّمَاءُ» هُنَا: السَّحَابُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى بِ«نَبَاتِ كُلِّ شَيْءٍ» مَا يَسْمَى نَبَاتًا فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ مَا يَنْمُو مِنَ الْحَبُوبِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْبَقُولِ وَالْحَشَائِشِ وَالشَّجَرِ. وَمَعْنَى «كُلِّ شَيْءٍ»: مِمَّا يَنْبَتُ. وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ السَّبَبَ وَاحِدٌ وَالْمُسَبِّبَاتُ كَثِيرَةٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تُنْشِئُ^(٢) بِمَاءٍ وَجِدٍ وَتُقْضِي^(٣) بَقْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ [الرعد: ٤] وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: «نَبَاتُ كُلِّ شَيْءٍ»: جَمَعَ مَا يَنْمُو مِنَ الْحَيَوَانَ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَتَغَذَّى وَيَنْمُو بِنَزُولِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ^(٤). وَقَالَ الْفَرَّاءُ: مَعْنَاهُ: رَزَقَ كُلَّ شَيْءٍ، أَي: مَا يَصْلُحُ غِذَاءً لِكُلِّ شَيْءٍ^(٥)، فَيَكُونُ «كُلُّ شَيْءٍ» مَخْصُوصًا بِالْمَتَغَذِّيِّ، وَيَكُونُ إِضَافَةُ النَّبَاتِ إِلَيْهِ إِضَافَةً مُبَايِنَةً^(٥) بِالْكَلْبَةِ. وَعَلَى الْوَجْهِينِ السَّابِقَيْنِ تَكُونُ الْإِضَافَةُ رَاجِعَةً فِي الْمَعْنَى إِلَى إِضَافَةٍ مَا يَشْبَهُ الصِّفَةَ إِلَى الْمَوْصُوفِ؛ إِذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى: فَأَخْرَجْنَا بِهِ كُلَّ شَيْءٍ مُنْبِتٍ.

وَفِي قَوْلِهِ: «فَأَخْرَجْنَا» التَّفَاتُّ مِنْ غِيَبَةٍ إِلَى تَكْلُمٍ بِنَوْنِ الْعِظْمَةِ.

﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ أَي: مِنَ النَّبَاتِ غَضًّا نَاضِرًا طَرِيًّا. وَ«فَأَخْرَجْنَا» مَعْطُوفٌ

(١) انظر الكشف ٣٩/٢.

(٢) بالتاء، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحزمة والكسائي، وقرأ بالياء عاصم وابن عامر. التيسير ص ١٣١.

(٣) المحرر الوجيز ٣٢٧/٢، وانظر تفسير الطبري ٤٤٤/٩.

(٤) معاني القرآن للفراء ٣٤٧/١. وذكر الفراء أيضاً جواز القول الأول الذي ذكره المصنف عن الطبري. وأشار السمين في الدر المصون ٦٨/٥ إلى اقتصار المصنف على أول القولين عند الفراء.

(٥) في (ج) و(د) والمطبوع: يباينة. وانظر الدر المصون ٦٨/٥.

على «فأخرجنا»، وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلًا من «فأخرجنا»^(١).

﴿يُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ أي: من الخَضِر، كالقمح والشعير وسائر القَطاني، ومن الثمار، كالرُّمَّان والصنوبر وغيرهما ممَّا تراكَبَ حَبُّهُ وَرَكَبَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

و«يخرج» جملةٌ في موضع الصفة لـ«خضرًا» ويجوز أن يكون استئناف إخبار.

وقرأ الأعمش وابنُ محيصن «يُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا»^(٢) على أنه مرفوعٌ بـ«يخرجُ» و«متراكب» صفةٌ في نصبه ورفعهِ.

﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ أي: قريبةٌ من المتناول؛ لِقَصَرِهَا وَلِصُوقِ عَذْوِقِهَا^(٣) بالأرض، قاله ابنُ عباس والبراء والضحاك^(٤)، وحسنهُ الزمخشريُّ فقال: سهلةٌ المجتَنى، معرَّضةٌ للقَاطِفِ، كالشيء الداني القريب المتناول، ولأنَّ النخلةَ وإن كانت صغيرةً ينالُها القاعدُ، فإنَّها تأتي بالتمر^(٥).

وقال الحسن: قريبٌ بعضها من بعض^(٦).

وقيل: «دانيةٌ»: ماثلة.

قيل: وَذَكَرَ الدَّانِيَةَ دون ذكر السَّحُوقِ^(٧)؛ لأنَّ النعمةَ بها أظهرُ، أو حذفَ السَّحُوقَ لدلالة الدانية عليها، كقوله: ﴿سَرَّيْلٌ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، أي: والبرد^(٨).

وقرأ الجمهور: «قِنْوَانٌ» بكسر القاف، وقرأ الأعمش، والخفَّاف عن أبي عمرو، والأعرجُ في روايةٍ بضمِّها، ورواهُ السُّلميُّ عن علي بن أبي طالب^(٩).

(١) الإملاء ١/ ٢٥٤-٢٥٥.

(٢) القراءات الشاذة ص ٣٩.

(٣) في (١د) والمطبوع: عروقتها.

(٤) المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨، وأخرج أقوالهم الطبري ٩/ ٤٤٦-٤٤٨.

(٥) الكشاف ٢/ ٣٩.

(٦) النكت والعيون ٢/ ١٤٩.

(٧) النخلة السَّحُوقُ: الطويلة. لسان العرب (سحق).

(٨) هو قول الزجاج في معاني القرآن له ٢/ ٢٧٥. ونقله عنه الرازي في تفسيره ١٣/ ١٠٨.

(٩) القراءات الشاذة ص ٣٩ دون ذكر الأعرج، وذكرها عنه الثعلبي في تفسيره ٢/ ٥٦٠، وابن

وقرأ الأعرجُ في روايةٍ وهارون عن أبي عمرو: «قَنَوَان» بفتح القاف^(١)، وخرَّجَهُ أبو الفتح على أَنَّهُ اسمٌ جمع على فعْلان؛ لأنَّ فعْلاناً ليس من أبنية جمع التَكسير^(٢). وفي كتاب ابن عطية: وَرُوِيَ عن الأعرج ضُمُّ القاف، على أَنَّهُ جمع «قَنُو» بضم القاف. وقال الفراء: وهي لغةٌ قيس وأهل الحجاز، والكسرُ أشهرُ في العرب، وقُنُو على قنوان. انتهى^(٣).

وهو مخالفٌ لما نقلناه في المفردات من أنَّ لغةَ الحجاز «قَنَوَان» بكسر القاف.

وهذه الجملةُ مبتدأٌ وخبر، و«مِنْ طَلْعِهَا» بدلٌ من: «وَمِنْ النَّخْلِ»، والتقدير: وقنوانٌ دانيةٌ كائنةٌ من طَلْعِ النخل، وأفرد ذكر القنوان، وجُرِّدَ من قوله: «نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ نَخْرُجُ مِنْهُ خَضِرًا» لما في تجريدِها من عظيمِ المنَّةِ والنَّعمة، إذ كانت أعظمُ أو مِنْ أعظمِ قُوتِ العرب، وأبرزت في صورةِ المبتدأ والخبر، ليدلَّ على الثبوت والاستقرار، وأنَّ ذلك مفروغٌ منه.

وقال ابنُ عطية: «ومن النخل» تقديره: ونخرجُ من النخل، و«من طلعها قنوانٌ» ابتداءٌ خبره مقدَّم، والجملة في موضع المفعول بـ«نخرج». انتهى^(٤).

وهذا خطأ؛ لأنَّ ما يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، لا تقعُ الجملة في موضع مفعوله إلا إذا كان الفعلُ مما يُعَلَّقُ، وكانت الجملةُ فيها مانعٌ من أن يعملَ في شيءٍ من مفرداتها الفعلُ من الموانع المشروحة في علم النحو، و«نخرجُ» ليست ممَّا يُعَلَّقُ، وليس في الجملة ما يمنع من عمل الفعل في شيءٍ من مفرداتها، إذ لو كان الفعلُ

= عطية في المحرر الوجيز ٣٢٨/٢ نقلًا عن المهدوي.

والخفاف هو عبد الوهاب بن عطاء، أبو نصر العجلي البصري، المقرئ، قرأ على أبي عمرو البصري، مات سنة ست ومئتين أو سبع. معرفة القراء الكبار ١/٣٤٠-٣٤١.

(١) ذكرها عن الأعرج ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩، وابن جني في المحتسب ١/٢٢٣، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٢٨/٢. وعن هارون عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ٣/٩٣.

(٢) المحتسب ١/٢٢٣.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٢٨.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٢٧.

هنا مقدراً لتسلط على ما بعده، فكان التركيب والتقدير: ونخرج من النخل من طلعتها قنواناً دانيةً، بالنصب.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً؛ لدلالة «أخرجنا» عليه، تقديره: ومخرجةً من طلع النخل قنوان. انتهى^(١).

ولا حاجة إلى هذا التقدير، إذ الجملة مستقلة في الإخبار بدونه.

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون «قنوان» مبتدأ، والخبر «من طلعتها»، وفي «ومن النخل» ضمير تقديره: وينبت^(٢) من النخل شيء أو ثمر، فيكون «من طلعتها» بدلاً منه، ويجوز أن يرتفع «قنوان» على أنه فاعل «من طلعتها»، فيكون في «من النخل» ضمير يفسره «قنوان» وإن رفعت «قنوان» بقوله: «ومن النخل» على قول من أعمل أول الفعلين جاز، وكان في «من طلعتها» ضمير مرفوع. انتهى^(٣).

وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن.

ومن قرأ: «يُخْرَجُ مِنْهُ حَبٌّ مَتْرَكٌ» جاز أن يكون قوله: «من النخل من طلعتها قنواناً دانيةً» معطوفاً عليه، كما تقول: يضرب في الدار زيد، وفي السوق عمرو، وجاز أن يكون مبتدأ وخبراً، وهو الأوجه.

﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ قراءة الجمهور بكسر التاء عطفاً على قوله: «نبات»، وهو من عطف الخاص على العام لشرفه، ولما جرد النخل جردت^(٤) جنات الأعناب لشرفهما، كما قال: ﴿أَبَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم: «وجنات» بالرفع^(٥)، وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة، حتى قال أبو حاتم:

(١) الكشاف ٣٩/٢.

(٢) في (ع) والإملاء: ونبت.

(٣) الإملاء ٢٥٥/١.

(٤) في (ب) و(د) و(ه): جرد.

(٥) إعراب القرآن للنحاس ٨٦/٢، والمححر الوجيز ٣٢٨/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٢/٨، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩ للأعمش فقط.

هي محال؛ لأن الجنات من الأعناب لا تكون من النخل، ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه الجيد في العربية، ووجهت على أنه مبتدأ محذوف الخبر، فقدّره النحاس: ولهم جنات^(١). وقدّره ابن عطية: ولكم جنات^(٢). وقدّره أبو البقاء: ومن الكرم جنات^(٣)، وقدّره قدر^(٤): ومن الكرم؛ لقوله: ومن النخل. وقدّره الرمخشري: وثمّ جنات، أي: مع النخل^(٥)، ونظيره قراءة من قرأ: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] بالرفع^(٦) بعد قوله: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَايْنٍ مِّن مَّعِينٍ﴾^(٧) الآية، وتقديره: ولهم حور.

وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء^(٨)، ومثله كثير.

وقدّر الخبر أيضاً مؤخرًا، تقديره: وجنات من أعناب أخرجناها، ودلّ على تقديره قوله قبل: «فأخرجنا»، كما تقول: أكرمت عبد الله وأخوه، التقدير وأخوه أكرمته، فحذف: أكرمته؛ لدلالة أكرمت عليه^(٩).

ووجهها الطبري على أن «وجنات» عطف على «قنوان». قال ابن عطية: وقوله ضعيف^(١٠). وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قنوان؛

(١) في إعراب القرآن للنحاس ٨٦/٢. وكلام أبي حاتم وأبي عبيد فيه.

(٢) المحرر الوجيز ٣٢٨/٢.

(٣) الإملاء ٢٥٥/١.

(٤) لفظه: قدر. من (ب) و(د) و(ه).

(٥) الكشف ٣٩/٢-٤٠.

(٦) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم، وقرأ حمزة والكسائي: «وَحُورٌ عِينٌ». السبعة ص ٦٢٢، والتيسير ص ٢٠٧.

(٧) كذا في النسخ عدا (ه)، وفيها: يطاف عليهم ولدان مخلدون! وكلاهما خطأ، والصواب: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخْلَدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧]، وقوله: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَايْنٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ هو في سورة الصافات الآية ٤٥، وبعدها ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتٌ الْفَرَفَرِ عِينٌ﴾ [الآية: ٤٨] ولا شاهد فيها هنا. وانظر ما سيذكره المصنف عند تفسير آيات «الواقعة»، والدر المصون ٧٦/٥.

(٨) الكتاب ١٧٢/١، ومعاني القرآن للفراء ٣٤٧/١ و١٤٣/٣، وانظر إعراب القرآن للنحاس ٨٦/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٣/٨.

(٩) تفسير القرطبي ٤٧٣/٨. ونسب السمين في الدر المصون ٧٦/٥ هذا القول لابن الأنباري.

(١٠) المحرر الوجيز ٣٢٨/٢، وقول الطبري في تفسيره ٤٤٨/٩.

لَأَنَّ الْعَنْبَ لَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ^(١).

وقال الزمخشريُّ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ فِي رَفْعِهِ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَبْتَدَأً مَحذُوفٌ الْخَبْرَ، تَقْدِيرُهُ: وَثُمَّ جَنَاتٌ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا التَّقْدِيرِ عَنْهُ، قَالَ: وَالثَّانِي أَنْ يُعْطَفَ عَلَى «قَنَوَانٍ»، عَلَى مَعْنَى وَحَاصِلَةٍ أَوْ وَمَخْرَجَةٍ مِنَ النَّخْلِ قَنَوَانٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ، أَيْ: مِنْ نَبَاتٍ أَعْنَابٍ. انْتَهَى^(٢).

وهذا العطفُ هو على أَنْ لَا يُلْحَظَ فِيهِ قَيْدُ: «مِنَ النَّخْلِ» فَكَأَنَّهُ قَالَ: مِنَ النَّخْلِ قَنَوَانٌ دَانِيَةً، وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ حَاصِلَةٌ، كَمَا تَقُولُ: مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَجُلٌ عَاقِلٌ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مُنْطَلِقَانِ.

﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ﴾ قُرِئَا بِالنَّصَبِ إِجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: عَطَفًا عَلَى «جَبَا»^(٣). وَقِيلَ: عَطَفًا عَلَى «نَبَاتٍ».

وقال الزمخشريُّ: وَقُرِئَ: «وَجَنَاتٍ» بِالنَّصَبِ عَطَفًا عَلَى «نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ»، أَيْ: وَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ». انْتَهَى.

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى «نَبَاتٍ»، كَمَا أَنَّ «وَجَنَاتٍ» مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَالْأَحْسَنُ أَنَّ يَنْتَصِبًا^(٤) عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ١٦٢]؛ لِفَضْلِ هَذَيْنِ الصَّنِفَيْنِ. انْتَهَى.

قَالَ قَتَادَةُ: يَتَشَابَهُ فِي الْوَرَقِ، وَيَتَبَايُنُ فِي الثَّمَرِ، وَتَشَابَهُ الْوَرَقِ فِي الْحَجْمِ وَفِي اشْتِمَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْغُضَنِ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: مُتَشَابِهًا فِي النَّظَرِ، وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ فِي الطَّعْمِ، مِثْلَ الرُّمَّانَيْنِ، لَوْ نُهِمَا وَاحِدًا، وَطَعْمُهُمَا مُخْتَلَفٌ^(٥).

(١) الإملاء ٢٥٥/١.

(٢) الكشاف ٤٠/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٢٨/٢.

(٤) فِي (أ) وَ(ح) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعُ: يَنْتَصِبُ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ (ب) وَ(د) وَ(ه) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْكَشَافِ ٤٠/٢.

(٥) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٤٧٤/٨، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ ٤٤٩/٩، وَقَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ أَيْضًا ٥٩٤/٩ عِنْدَ تَفْسِيرِ الْآيَةِ (١٤١) مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ.

وقال الطبري: جائز أن يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم، ويحتمل أن يريد تشابه الطعم ويتباين في النظر^(١)، وهذه الأحوال موجودة في الاعتبار في أنواع الثمرات. وقال الزمخشري: بعضه متشابه^(٢) وبعضه غير متشابه في القدر واللون والطعم، وذلك دليل على أن التعمد دون الإهمال. انتهى^(٣).

وقرأ الجمهور «مشتبها»، وقرأ شاذاً: «متشابهاً»^(٤)، وهما بمعنى واحد، باختصم وتخاصم، واشترك وتشارك، واستوى وتساوى، ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل.

وانتصب «مشتبها» على أنه حال من «الرُّمَّان»؛ لقربه، وحذفت الحال من الأول، أو حال من الأول لسبقه، فالتقدير: والزيتون مشتبهاً وغير متشابه، والرمان كذلك، هكذا قدره الزمخشري، وقال: كقوله: كنتُ منه ووالدي بريئاً. انتهى^(٥).

فعلى تقديره يكون تقدير البيت: كنتُ منه بريئاً ووالدي كذلك، أي: بريئاً. والبيت لا يتعين فيه ما ذكر؛ لأن بريئاً على وزن فعيل، كصديق ورفيق، فيصح أن يُخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع، فيحتمل أن يكون بريئاً خبر «كان» على اشتراك الضمير والظاهر المعطوف عليه فيه، إذ يجوز أن يكون خبراً عنهما، ولا يجوز أن يكون حالاً منهما، وإن كان قد أجازهُ بعضهم؛ إذ لو كان حالاً منهما لكان التركيب: متشابهين وغير متشابهين.

وقال الزجاج: قرَنَ الزيتون بالرُّمَّان؛ لأنهما شجرتان تُعرفُ العربُ أنَّ ورقهما يشتملُ على الغصنِ من أوَّله إلى آخره، قال الشاعر:

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: وتباين لنظر، وفي (أ) و(ع): ويتباين النظر. وانظر المحرر الوجيز ٣٢٨/٢، وفي تفسير الطبري ٤٤٩/٩ بعد أن ذكر قول قتادة: وجائز أن يكون مراداً به: مشتبهاً في الخلق، مختلفاً في الطعم.

(٢) في المطبوع: متشابه.

(٣) الكشف ٤٠/٢.

(٤) الكشف ٤٠/٢.

(٥) الكشف ٤٠/٢، وقوله: كنتُ منه ووالدي بريئاً. قطعة من بيت شعر وتماه:

رمانِي بأمرٍ كنتُ منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويِّ رمانِي
وسلف عند تفسير الآية (٢٧٠) من سورة البقرة.

بُورِكَ السَّيِّئُ الْغَرِيبُ كَمَا بُورِكَ نَضَحُ^(١) الرُّمَّانُ^(٢) وَالزَّيْتُونُ
﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْظُرُوا﴾ النُّظْرُ نَظَرُ رُؤْيَا الْعَيْنِ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ «إِلَى»،
لَكِنْ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْفَكْرُ وَالْإِعْتِبَارُ وَالْإِسْتِبْصَارُ وَالْإِسْتِدْلَالُ عَلَى قُدْرَةِ بَاهِرَةٍ تَنْقُلُهُ مِنْ
حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَنَبَّهَ عَلَى حَالَيْنِ؛ الْإِبْتِدَاءُ، وَهُوَ وَقْتُ ابْتِدَاءِ الْإِثْمَارِ، وَالْإِنْتِهَاءُ،
وَهُوَ وَقْتُ نَضَجِهِ، أَيْ: كَيْفَ يَخْرُجُهُ ضَعِيفًا لَا يَكَادُ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَكَيْفَ يَعُودُ
نَضِيجًا مُشْتَمَلًا عَلَى مَنَافِعٍ، وَنَبَّهَ عَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحْوَالٌ يَقَعُ
بِهَا الْإِعْتِبَارُ وَالْإِسْتِبْصَارُ؛ لِأَنَّهُمَا أَغْرَبُ فِي الْوُقُوعِ، وَأَظْهَرُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ.

وَقَرَأَ ابْنُ وَثَّابٍ وَمَجَاهِدٌ وَحَمَزَةُ وَالْكَسَائِيُّ «إِلَى ثَمَرِهِ» بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ^(٣).

قَالَ ابْنُ وَثَّابٍ وَمَجَاهِدٌ: وَهِيَ أَصْنَافُ الْأَمْوَالِ، يَعْنِي الْأَمْوَالُ الَّتِي تَتَحَصَّلُ

مِنْهُ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، كَخَشْبَةٍ وَخُشْبٍ، وَأَكْمَةٌ وَأَكْمٍ،
وَنَظِيرُهُ فِي الْمَعْتَلِّ: لَابَةٌ وَلُوبٌ، وَنَاقَةٌ وَنُوقٌ وَسَاحَةٌ وَسُوحٌ^(٤). انْتَهَى.

وَقَرَأَتْ فِرْقَةٌ بِضَمِّ الثَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ طَلَبًا لِلْخَفَةِ^(٥)، كَمَا تَقُولُ فِي الْكُتُبِ:
كُتِّبَ.

وَقَرَأَ بَاقِي السَّبْعَةِ: «ثَمَرِهِ» بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيمِ، وَهُوَ اسْمُ جَنْسٍ، كَشَجَرٍ وَشَجَرَةٍ.

(١) فِي (أ) وَ(ج) وَ(د) وَ(و) وَ(ي) وَالْمَطْبُوعُ: نَضَحَ. وَالْمَثْبُوتُ مِنْ (ب) وَ(د) وَزَادَ الْمَسِيرُ
٩٥/٣ وَعَنْهُ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا فِي الْبِرْصَانِ وَالْعَرَجَانِ لِلْجَاحِظِ ص ٧٤.
وَفِي مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلزَّجَّاجِ ٢/٢٧٦، وَالْأَغَانِي ٩/٥١: نَضَرَ، وَانْظُرْ خَزَانَةَ الْأَدَبِ ١٠/
٤٦٣-٤٧٠.

قَالَ عَبْدُ الْقَادِرِ الْبَغْدَادِيُّ: النَّضْحُ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمَعْجَمَةُ بَعْدَهَا حَاءٌ مَهْمَلَةٌ، قَالَ
أَبُو هَفَّانٍ: النَّضْحُ الْقَلِيلُ، وَالنَّضْحُ الْكَثِيرُ.

وَالْبَيْتُ لِأَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلُبِ مِنْ قَصِيدَةٍ رَثَى بِهَا مَسَافِرَ بَنِي أَبِي عَمْرٍو.

(٢) فِي الْأَغَانِي: الرِّيحَانُ.

(٣) السَّبْعَةُ ص ٢٦٤، وَالتَّيْسِيرُ ص ١٠٥.

(٤) الْحَجَّةُ لِلْقُرَّاءِ السَّبْعَةُ ٣/٣٦٦-٣٦٧.

(٥) الْمَحْرُورُ الْجَوِيزُ ١/٣٢٨، وَنَسَبَهَا النَّحَّاسُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ ٢/٨٧، وَالْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ

٤٧٤/٨ لِلْأَعْمَشِ.

والشمر: جَنَى الشجر وما يطلع، وإن سُمِّي الشجر ثمرًا فمجازًا.
والعاملُ في «إذا»: «انظروا».

وقرأ الجمهور: «وَيَنْعِهِ» بفتح الياء وسكون النون. وقرأ قتادة والضحاك وابنُ محيصن بضم الياء وسكون النون^(١). وقرأ ابن أبي عبلة واليماني: «وَيَانِعِهِ»^(٢) اسم فاعل من ينع، ونسبها الزمخشريُّ إلى ابن محيصن^(٣).

وقال المروزيُّ: إذا أثمرَ عند لا ظلَّ له دائم فلا ينضج، ولا شمسَ دائمة فتحرق، أرسلَ على كلِّ فاكهة ريحين مختلفين؛ ريح تحركُ الورق، فيبدو الشمرُ، فتقرعه الشمسُ، وريح أخرى تحركُ الورق وتُظِلُّ الشمرَ، فلا يحترق.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) الإشارةُ بـ«ذلكم» إلى جميع ما سبق ذكره مِنْ فلقِ الحبِّ والنوى، إلى آخر ما خلقَ تعالى وما امتنَّ به.

والآياتُ: العلاماتُ الدالة على كمال قدرته، وإحكام صنعته، وتفردِهِ بالخلق دون غيره، وظهورُ الآيات لا ينفعُ إلَّا لمن قَدَّرَ الله له الإيمان، فأما مَنْ سبقَ قدرُ الله له بالكفر، فإنه لا ينتفعُ بهذه الآيات، فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى^(٥).

وانظر إلى حُسْنِ مساق هذا الترتيب، لما تقدَّمَ أنَّ الله فلقَ الحبِّ والنوى، جاء الترتيبُ بعد ذلك تابعًا لهذا الترتيب، فحين ذكر أنَّه أخرجَ نباتَ كلِّ شيءٍ، ذكرَ الزرعَ، وهو المراد بقوله: «خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا متراكبًا»، وابتدأ به كما ابتدأ به في قوله: «فالق الحبِّ»، ثم ثنى بما له نوى، فقال: «ومن النخلِ من طلعها قنوانٌ دانيةٌ» إلى آخره، كما ثنى به في قوله: «والنوى»، وقَدَّمَ الزرعَ على الشجر؛ لأنَّه غذاءٌ، والشمرُ فاكهةٌ، والغذاءُ مقدَّم على الفاكهة، وقَدَّمَ النخلَ على سائر الفواكه؛

(١) المحرر الوجيز ٣٢٨/٢، ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٨٧/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٧٥/٨ لابن محيصن وابن أبي إسحاق، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٩٥/٣ للحسن ومجاهد وقاتدة والأعمش وابن محيصن.

(٢) المحرر الوجيز ٣٢٨/٢، ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٨٧/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٧٥/٨ لمحمد بن السميع. ونسبها الثعلبي في تفسيره ٥٦١/٢ لأبي رجاء وابن السميع.

(٣) في الكشف ٤٠/٢، ونسبها له أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩.

(٤) انظر تفسير الرازي ١١٢/١٣.

لأنه يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب، وقَدَّم العنبَ لأنه أشرف الفواكه، وهو في جميع أطواره مُتَنَفِّعٌ به، خُيَوطٌ^(١)، ثُمَّ جِصْرِمٌ، ثُمَّ عِنَبٌ، ثُمَّ إِنَّ عُصِرَ كان منه خلٌّ ودبسٌ، وَإِنْ جُفِّفَ كان منه زبيبٌ، وقَدَّم الزيتونَ لأنه كثيرُ المنفعة في الأكل، وفيما يعصر منه من الدهن العظيم النفع في الأكل والاستصباح وغيرهما، وذَكَرَ الرُّمَّانَ لعجب حاله وغرابته، فإنه مرَّكَّبٌ من قشرٍ وشحمٍ وعَجمٍ وماءٍ، فالثلاثة باردةٌ يابسةٌ أرضيةٌ كثيفةٌ قابضةٌ عَفِصَةٌ^(٢) قويةٌ في هذه الصفات، وماؤه بالضد؛ الدُّ الأشرية، وألطفها، وأقربها إلى حَيْزِ الاعتدال، وفيه تقويةٌ للمزاج الضعيف، غذاءٌ من وجوهٍ ودواءٌ من وجه، فجمعَ تعالى فيه بين المتضادين المتعاندین، فما أبهر قدرته وأعجب ما خَلَقَ^(٣).

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تعالى ما اختصَّ به من باهرِ قدرته ومتقنِ صنعته وامتنانه على عالم الإنسان بما أوجدَ له ممَّا يحتاجُ إليه في قوام حياته، وَيَبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ولِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ولِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ذَكَرَ ما عاملوا به منشئهم مِنَ العدم، وموجدَ أرزاقهم، من إشرائك غيره له في عبادته، ونسبة ما هو مستحيلٌ عليه، من وصفه بسمات الحدوث من البنين والبنات.

وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة، قالوا: إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ النَّاسِ والدُّوَابِّ، وإِبْلِيسَ خَالِقُ الْحَيَّاتِ والعقارب والسُّبَاعِ^(٤).

ويقربُ من هذا قولُ المجوس، قالوا: للعالم صانعان، إلهٌ قديمٌ، والثاني شيطانٌ حادثٌ من فكرة الإله القديم، وكذلك الحائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن حنبل^(٥)، زعموا أَنَّ للعالم صانعين؛ الإله القديم والآخر مُخَدِّتٌ،

(١) في (ب) و(د) و(٣): خبوط. وفي (ع): حيوط. وفي المطبوع: حنوط. ولم تنقط في بقية النسخ. والمثبت من تفسير الرازي ١٣/١٠٩، والكلام منه باختصار، ونصه عنده: فأول ما يظهر على الشجر، يظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم، لذية المطعم، وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه.

(٢) الطعام العفص: الذي فيه تقبض.

(٣) تفسير الرازي ١٣/١٠٩-١١٠.

(٤) تفسير الثعلبي ٢/٥٦١، وتفسير القرطبي ٨/٤٨٠.

(٥) كذا في (أ) و(ح) و(د) و(١د) و(ع) و(به) الحائطية... حائط، وكذا جاء في بعض المصادر،

خلقه الله أولاً، ثم فوّضَ إليه تدبير العالم، وهو الذي يحاسبُ الخلق في الآخرة^(١).

والضمير في «وجعلوا» عائذ على الكفار؛ لأنهم مشركون وأهلُ كتاب. وقيل: هو عائذ على عبدة الأوثان، والنصارى قالت: المسيح ابن الله، واليهود قالوا: عزيزُ ابن الله، وطوائفُ من العرب جعلوا الله تعالى بناتِ الملائكة، وبنو مُدَلِّج زعموا أنَّ الله تعالى صاهرَ الجنَّ، فولدت له الملائكة بنات^(٢).

وقد قيل: إنَّ من الملائكة طائفةً يسمُّونَ الجنَّ، وإبليسُ منهم، وهم خدُمُ الجنة.

وقال الحسن: هذه الطوائفُ كلُّها أطاعوا الشيطانَ في عبادة الأوثان، واعتقدوا الإلهية فيمن ليست له، فجعلوهم شركاءَ الله في العبادة^(٣).

وظاهرُ الكلام أنَّهم جعلوا الله شركاءَ الجنَّ أنفسهم، وما قاله الحسنُ مخالفاً لهذا الظاهر، إذ ظاهرُ كلامه أنَّ الشركاءَ هي الأوثان، وأنَّه جُعِلَتْ طاعةُ الشيطانِ تشريفاً له مع الله تعالى؛ إذ كان التشريكُ ناشئاً عن أمره وإغوائه، وكذا قال إسماعيلُ الضربير، أراد بالجنِّ إبليسَ؛ أمرهم فأطاعوه. وظاهرُ لفظ «الجن» أنَّهم الذين يتبادرُ إليهم الذهن من أنَّهم قسيمُ الإنس في قوله تعالى: ﴿يَمَعَشَرُ الْإِنسِ وَالْإِنْسِ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، وأنَّهم ليسوا الملائكة؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نَقُولُ (٤) لِلْمَلَكِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ (٥)﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سبأ: ٤٠-٤١] فالآيةُ

= كالوافي بالوفيات للصفدي ٦/ ٣٠٠. وفي (ب) و(د): الحابطية... حابط. وقيدتها السمعاني في الأنساب ٧/ ٥ بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة بعد الألف وفي آخرها الطاء المهملة، قال: هذه النسبة إلى الخابطية، وهم فرقة من المعتزلة، وهم أصحاب أحمد بن خابط... وانظر الملل والنحل ١/ ٦٠.

(١) تفسير القرطبي ٨/ ٤٨٠.

(٢) لفظة: بنات. ليست في المطبوع.

(٣) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٢/ ١٥٠، وابن الجوزي في زاد المسير ٣/ ٩٦، وزادا نسبته للزجاج. وانظر معاني القرآن للزجاج ٢/ ٢٧٧.

(٤) هي قراءة الجمهور، بالنون، وقرأ حفص عن عاصم بالياء. انظر السبعة ص ٥٣٠، والتيسير ص ١٠٧.

مشيرةً إلى الذين جعلوا الجنَّ شركاءَ لله في عبادتهم إِيَّاهم، وأنَّهم يعلمون الغيب^(١)، وكانت طوائفٌ من العرب تفعلُ ذلك، وتستجيرُ بجنِّ الأودية في أسفارها.

والجمهور على نصب «الجنَّ»، وأعرَبهُ الزمخشريُّ وابنُ عطية مفعولاً أوَّلَ بـ«جعلوا»^(٢)، و«جعلوا» بمعنى صيَّروا. و«شركاء» مفعولٌ ثانٍ، و«الله» متعلِّق بـ«شركاء». قال الزمخشريُّ: فإن قلت: فما فائدةُ التقديم؟ قلت: فائدتهُ استعظامُ أن يُتَّخذَ لله شريكٌ مَنْ كان؛ ملكًا كان، أو جنياً، أو إنسياً^(٣)، ولذلك قدَّم اسم الله على الشركاء. انتهى.

وأجازا هما والحوفيُّ وأبو البقاء^(٤) فيه أن يكون «الجنَّ» بدلاً من «شركاء» و«الله» في موضع المفعول الثاني، و«شركاء» هو المفعول الأول^(٥).

وما أجازوه^(٦) لا يجوز؛ لأنَّه لا يصحُّ^(٧) للبدل أن يحلَّ محلَّ المبدل منه، فيكون الكلام منتظماً، لو قلت: وجعلوا لله الجنَّ، لم يصحَّ، وشرطُ البدل أن يكونَ على نيَّة تكرار العامل على أشهر القولين، أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول، وهذا لا يصحُّ هنا البتَّة كما ذكرنا^(٨).

(١) في (ب) و(د) (٣٥) و(هـ): الغيوب.

(٢) الكشف ٤٠/٢، والمحرم الوجيز ٣٢٩/٢.

(٣) بعدها في المطبوع والكشاف ٤٠/٢: أو غير ذلك.

(٤) في المطبوع: وأجاز الحوفي وأبو البقاء.

(٥) الكشف ٤٠/٢، والمحرم الوجيز ٣٢٩/٢، والإملاء ٢٥٥/٢.

(٦) في المطبوع: وما أجازاه.

(٧) في المطبوع: لأنَّه يصح.

(٨) قال السمين في الدرر المصون ٨٤/٥: هذا القول المنسوب للزمخشري ومَنْ ذُكر معه سبقهم إليه الفراء [في معاني القرآن له ٣٤٨/١] وأبو إسحاق [في معاني القرآن له ٢٧٧/٢]، فإنَّهما أجازا أن يكونا مفعولين قدَّم ثانيهما على الأول، وأجازا أن يكون «الجنَّ» بدلاً من الشركاء ومفسراً للشركاء. هذا نصُّ عبارتهم، وهو معنى صحيح، أعني كون البدل مفسراً، فلا معنى لردِّ هذا القول.

ثم ردَّ عليه السمين بكلامه في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا آتَيْنِي بِهِ﴾ أن أعبدوا الله [المائدة: ١١٧]، وفيه يرَدُّ أبو حيان على الزمخشري فيقول: فلا يلزم في كلِّ

وأجاز الحَوْفِيُّ أن يكون «شركاء» المفعول الأول، و«الجنّ» المفعول الثاني، كما هو ترتيبُ النظم^(١).

وأجاز أبو البقاء^(٢) أن يكون «الله شركاء» حالاً، وكان لو تأخر نعتاً^(٣) للشركاء^(٤).

وأحسنُ ممّا أعربوه ما سمعتُ أستاذنا العلامة أبا جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يقول فيه، قال: انتصب «الجنّ» على إضمار فعلٍ جواب سؤالٍ مقدّر، كأنّه قيل: مَنْ جعلوا الله شركاء؟ قيل: الجن، أي: جعلوا الجنّ، ويؤيّد هذا المعنى قراءة أبي حيوّة ويزيد بن قطيب: «الجنّ» بالرفع^(٥)، على تقدير هم الجن جواباً لمن قال: مَنْ الذي جعلوه شريكاً^(٦)؟ فقليل له: هم الجنّ، ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه والانتقاص لمن جعلوه شريكاً لله.

= بدل أن يَحُلَّ محلّ المبدل منه، ألا ترى إلى تجويز النحويين: زيدٌ مررت به أبي عبد الله، ولو قلت: زيدٌ مررت بأبي عبد الله، لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي الأخفش.

قال السمين: فقد قرّر هو أنّه لا يلزمُ حلول البدل محل المبدل منه، فكيف يرُدُّ به هنا؟

(١) قال السمين في الدر المصون ٨٤/٥: وهذا لا يصح لما عرفت أن الأول في هذا الباب مبتدأ في الأصل والثاني خبر في الأصل، وتقرر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة مبتدأ والنكرة خبراً من غير عكس إلا في الضرورة.

(٢) في الإملاء ٢٥٥/١.

(٣) لفظة: نعتاً. من (يه). ومن قوله: وأجاز الحوفي... إلى قوله: نعتاً للشركاء. ليس في (ب) و(د).

(٤) قال السمين في الدر المصون ٨٥/٥: وهذا لا يصح؛ لأنه يصير المعنى: جعلوهم شركاء في حال كونهم الله، أي: مملوكين، وهذه حالٌ لازمة لا تنفك، ولا يجوز أن يقال: إنها غير منتقلة لأنها مؤكدة، إذ لا تأكيد فيها هنا، وأيضاً فإنّ فيه تهية العامل في معمول وقطعه عنه، فإن «شركاء» يطلب هذا الجار ليعمل فيه، والمعنى منصّب على ذلك.

(٥) المحرر الوجيز ٣٢٩/٢، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٣٩ لأبي حيوّة فقط، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٩٦/٣ لأبي حيوّة وأبي المتوكل وأبي عمران والجحدري.

(٦) في المطبوع: شريك.

وقرأ شعيب بن أبي حمزة: «الجنّ» بخفض النون، ورويت هذه عن أبي حيوة وابن قُطيب أيضاً^(١).

قال الزمخشري: وقُرئ بالجر^(٢) على الإضافة التي للتبيين، والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم أطاعوهم كما يُطاعُ الله. انتهى^(٣).

ولا يتضح معنى هذه القراءة، إذ التقدير: وجعلوا شركاء الجنّ لله، وهذا معنى لا يظهر^(٤).

والضمير في «وخلَقَهُمْ» عائد على الجاعلين، إذ هم المحدث عنهم، وهي جملة حاليّة، أي: وقد خلَقَهُمْ وانفرد بإيجادهم دون من اتَّخذوه^(٥) شركاء^(٦) له، وهم الجنّ، فجعلوا مَنْ لم يخلقهم شريكاً لخالقهم، وهذه غاية الجهالة.

وقيل: الضمير يعودُ على «الجنّ»، أي: والله خلق مَنْ اتَّخذوه شريكاً له، فهم متساوون في أنّ الجاعلَ والمَجْعولَ مخلوقون لله، فكيف يناسبُ أن يُجعلَ بعضُ المخلوق بعضاً^(٧) شريكاً لله تعالى.

وقرأ يحيى بن يعمر: «وخلَقَهُمْ» بإسكان اللام^(٨)، وكذا في مصحف عبد الله^(٩)، والظاهرُ أنّه عطفٌ على «الجنّ»، أي: وجعلوا خَلَقَهُمْ الذي ينحتونه

(١) المحرر الوجيز ٣٢٩/٢، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٢٩ لأبي البرهسم، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٩٦/٣ لابن أبي عبله ومعاذ القارئ.

(٢) قوله: بالجر. من (ب) و(د) و(ه).

(٣) الكشف ٤٠/٢.

(٤) قال السمين في الدر المصون ٨٦/٥: قلت: معناها واضح بما فسّره الزمخشري في قوله: والمعنى: أشركوهم في عبادته... إلى آخره، ولذلك سماها إضافة تبيين، أي إنه بين الشركاء، كأنه قيل: الشركاء المطيعين للجن.

(٥) في النسخ: اتَّخذوه. والمثبت من النهر الماد، كما في نسخه الخطية.

(٦) في (ج) و(د) والمطبوع: شريكاً.

(٧) لفظة: بعضاً. ليست في المطبوع.

(٨) إعراب القرآن للنحاس ٨٧/٤، والقراءات الشاذة ص ٣٩، والمحتسب ٢٢٤/١، والمحرر الوجيز ٣٢٩/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٩/٨.

(٩) كذا قال المصنف، وقراءة ابن مسعود كما في إعراب القرآن للنحاس ٨٧/٢، والقراءات

أَصْنَامًا شُرَكَاءَ اللَّهِ، كما قال تعالى: ﴿قَالَ اتَّعْبُدُوا مَا تَنْحِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٥-٩٦]، فالخَلْقُ هنا واقعٌ على المعمولِ المصنوعِ بمعنى المخلوق. قال معناه ابنُ عطية^(١).

وقال الزمخشري^(٢): وقُرئ: «وخلَقهم» أي: اختلَقهم الإلفك^(٣)، يعني: وجعلوا لله خَلْقهم، حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨]. انتهى. فالخَلْقُ هنا مصدرٌ بمعنى الاختلاق.

﴿وَحَرِّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: اختلفوا وافتروا، ويقال: حرقَ الإلفك وخلَقه واختلقه واخترقه وافعله^(٤) وافترأ وخرصه، إذ كذبَ فيه - قاله الفراء^(٥) - بمعنى^(٦).

وقال الزمخشري: ويجوزُ أن يكونَ مِنْ حَرَقَ الثوبَ إذا شَقَّه، أي: اشتقوا له بنينَ وبنات^(٧).

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ زيدٌ وابنُ جُريج: «حرقوا» كذبوا^(٨).

وأشار بقوله: «بنينَ» إلى أهل الكتابين في المسيح وعُزَيْر، ويقوله: «وبنات» إلى قريشٍ في الملائكة.

= الشاذة ص ٤١، والمححر الوجيز ٣٢٩/٢، وتفسير القرطبي ٤٧٩/٨: «وهو خلقهم». قال السمين في الدر المصون ٨٦/٥: قوله: وكذا في مصحف عبد الله. فيه نظر من حيث إن الشكل الاصطلاحي، أعني: ما يدل على الحركات الثلاث وما يدل على السكون كالجزء منه، كانت مصاحف السلف منه مجردة، والضبط الموجود بين أيدينا اليوم أمرٌ حادث، يقال: إن أول من أحدثه يحيى بن يعمر، فكيف ينسب ذلك لمصحف ابن مسعود؟

(١) في المححر الوجيز ٣٢٩/٢.

(٢) في الكشف ٤٠/٢.

(٣) في (أ) و(ب) و(٣د) و(ع) و(ه): للإلفك.

(٤) في (١د) والمطبوع: واقتلعه.

(٥) نص عبارة الفراء، كما في معاني القرآن له ٣٤٨/٢: قوله: «وحرقوا» واخترقوا وخلقوا واختلَعوا، يريد: افتروا.

وانظر زاد المسير ٩٧/٣، وتفسير الرازي ١٧/١٣.

(٦) لفظة: بمعنى من (ب) و(٣د) و(ه).

(٧) الكشف ٤١/٢.

(٨) النكت والعيون ١٥١/٢. وأخرج أقوالهم الضري في تفسيره ٩: ٤٥٦-٤٥٧.

وقرأ نافع: «وخرقوا» بتشديد الراء، وباقي السبعة بتخفيفها^(١).

وقرأ ابنُ عمر وابنُ عباس: «وخرقوا» بالحاء المهملة والفاء، وشدد ابنُ عمرَ الراءَ، وخففها ابنُ عباس^(٢)، بمعنى: وزوروا له أولادًا؛ لأنَّ الزورَ^(٣) محرفٌ مغَيَّرٌ للحقِّ إلى الباطل.

ومعنى «بغير علم» من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ^(٤) وصواب، ولكن رميًا بقولٍ عن عمى وجهالة، من غير فكرٍ وروية، وفيه نصٌّ على فُتْحِ تَقْطُمِهِم المجهلةً وافترائهم الباطل^(٥).

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ نَزَّ ذَاتَهُ عن تجويز المستحيلات عليه. والتعالي: هنا هو الارتفاع المجازي، ومعناه أَنَّهُ متقدِّسٌ في ذاته عن هذه الصفات. قيل: وبينَ «سبحانه» و«تعالى» فرقٌ من جهة أن «سبحان» مضافٌ إليه تعالى، فهو من حيث المعنى منزَّه، و«تعالى» فيه إسنادُ التعالي إليه على جهة الفاعلية، فهو راجعٌ إلى صفات الذات، سواء سَبَّحَهُ أحدٌ أم لم يسبحه^(٦).

﴿يَدْبِغُ السَّمَنَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تقدَّم تفسيره في «البقرة»^(٧).

﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ أي: كيف يكونُ له ولدٌ وهذه حاله؟ أي: إنَّ الولدَ إنما يكونُ من الزوجة، وهو لا زوجةَ له ولا ولد.

وقرأ النخعي: «ولم يكن» بالياء^(٨)، ووُجِّه على أن فيه ضميرًا يعودُ على الله،

(١) السبعة ص ٢٦٤، والتيسير ص ١٠٥.

(٢) هذا التفصيل نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٢٩ عن أبي عمرو الداني، ونقل ابن عطية عن أبي الفتح ابن جني [في المحتسب ١/٢٢٤] أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قرأوا: «وخرقوا».

(٣) في المطبوع: المزور. ومثله في مطبوع الكشاف ٤١/٢.

(٤) في (١د) والمطبوع: خطاب.

(٥) من قوله: ومعنى بغير علم... إلى هنا. ليس في (ب) و(د).

(٦) انظر تفسير الرازي ١٣/١١٧.

(٧) عند تفسير الآية (١١٧).

(٨) المحتسب ١/٢٢٤، والمحرر الوجيز ٢/٣٢٩، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٠ للنخعي ويحيى.

أو على أن فيه ضمير الشأن، والجملة في هذين الوجهين في موضع خبر يكن، أو على ارتفاع «صاحبة» بـ«يكن»، ودُكِّرَ للفصل بين الفعل والفاعل، كقوله:

لَقَدْ وَلَدَ الْأَخْبِطُ لَأُمِّ سَوءٍ^(١)

وحضر القاضي^(٢) امرأة.

وقال ابن عطية: وتذكير كان^(٣) وأخواتها مع تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سائر الأفعال. انتهى.

ولا أعرف هذا عن النحويين، ولم يفرقوا بين «كان» وغيرها.

والظاهر ارتفاع «بديع» على أنه خبر مبتدأ، أي: هو بديع، فيكون الكلام جملة، واستقلال الجملة بعدها. وجوزوا أن يكون «بديع» مبتدأ، والجملة بعده خبره، فيكون انتفاء الولدية من حيث المعنى بجهتين؛ إحداهما: انتفاء صاحبة، والأخرى كونه بديعاً، أي: عديم المثل ومبدعاً لما خلق، ومن كان بهذه الصفة لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن تقدير الولدية وتقدير الإبداع ينافي الولدية.

وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد^(٤).

وقرأ المنصور: «بديع» بالجر رداً على قوله: «وجعلوا لله»، أو على «سبحانه»، وقرأ صالح الشامي: «بديع» بالنصب، على المدح^(٥).

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ قيل: هذا عموم معناه الخصوص، أي: وخلق العالم،

(١) صدر بيت لجرير، وعجزه:

على باب استنها ضلُّبٌ وشام

وهو في ديوانه ٢٨٣/١، والمقتضب ١٤٨/٢، والخصائص ١٤٤/٢. وانظر الكشاف ٤١/٢.

(٢) في (أ، ح، د، ع) والمطبوع: للقاضي.

(٣) في (د) و(ج) والمطبوع: وتذكيرها، وفي (أ) و(ع): وتذكير. وفي (ب) و(د): وتذكر كان. والمثبت من (به) والمحذر الوجيز ٣٢٩/٢.

(٤) المحذر الوجيز ٣٢٩/٢.

(٥) القراءات الشاذة ص ٣٩. والقراءتان في الكشاف ٤١/٢ دون نسبة.

فلا تدخل فيه صفاته ولا ذاته، كقوله: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ولا تسع إبليس ولا من مات كافراً، و: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ولم تدمر السماوات والأرض^(١)، وقال ابن عطية: ليس هو عمومًا مخصصًا على ما ذهب إليه قوم؛ لأنَّ العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئًا ثم يخرجهُ بالتخصيص، وهذا لم يتناول قط هذا الذي ذكرناه^(٢)، فإنما^(٣) هو بمنزلة قول الإنسان: قتلْتُ كلَّ فارسيٍّ، وأفحمتُ كلَّ خصمٍ، فلم يدخل القاتل^(٤) قط في هذا العموم الظاهر من لفظه.

قال الزمخشريُّ: وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ مبتدع السماوات والأرض - وهي أجسامٌ عظيمةٌ - لا يستقيم أن يوصف بالولادة، لأنَّ الولادة من صفات الأجسام، ومخترع الأجسام لا يكون جسمًا حتَّى يكون والدًا.

والثاني: أنَّ الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد، وهو تعالى متعالٍ عن مجانس، فلم يصحَّ أن تكون له صاحبةٌ، فلم تصح الولادة.

والثالث: أنَّه ما من شيءٍ إلا وهو خالقُه والعالمُ به، ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا عن كلِّ شيءٍ، والولد إنما يطلبه المحتاج^(٥).

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ قال ابنُ عطية: هذا عمومٌ على الإطلاق؛ لأنَّ الله تعالى يعلم كلَّ شيءٍ^(٦).

وقال التبريزيُّ: «بكل شيءٍ» من الواجب والممكن والممتنع.

(١) تفسير القرطبي ٤٨١/٨.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) و(هـ): ذكرناها. وفي المحرر الوجيز ٣٢٩/٢: هذه التي ذكرناها.

(٣) في (ج) و(د) و(هـ): وإنما.

(٤) في المحرر الوجيز ٣٢٩/٢: القاتل. وهو الأشبه.

(٥) الكشف ٤١/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٣٢٩/٢.

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٢) أي: ذلكم الموصوف بتلك الصفات^(١) السابقة من كونه بديعاً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، خالق الموجودات، عالماً بكل شيء = هو الله؛ بدأ بالاسم العلم، ثم قال: «ربكم»، أي: مالكمم والناظر في مصالحكم، ثم حصر الألوهية فيه، ثم كرر وصف خلقه كل شيء، ثم أمر بعبادته، لأن من استجمعت فيه هذه الصفات كان جديراً بالعبادة، وأن يفرد بها، فلا يتخذ معه شريك، ثم أخبر أنه مع تلك الصفات السابقة التي منها خلق كل شيء، وهو المالك لكل شيء من الأرزاق والآجال = رقيب على الأعمال^(٢).

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ﴾ الإدراك قيل: معناه الإحاطة بالشيء، وبذلك فسره هنا ابن عباس وقتادة وعطية العوفي^(٣) وابن المسيب والزجاج.

قال ابن المسيب: لا تحيط به الأبصار^(٤).

وقال الزجاج: لا تحيط بحقيقته^(٥). والإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزة من جميع جهاته^(٦).

أو كنى بـ«الأبصار» عن الأشخاص؛ لأن بها تدرك الأشخاص الأشياء، وكان المعنى: لا تدركه الخلق وهو يدرّكهم.

أو يكون المعنى إِبصار القلب، أي: لا تدركه علوم الخلق، وهو يدرك علومهم وذواتهم؛ لأنه غير مُحاط به. وهو على هذا مستحيل على الله عند المسلمين، ولا تنافي الرؤية انتفاء الإدراك.

(١) في (١د) والمطبوع: الأوصاف.

(٢) انظر الكشف ٤١/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٣٠/٢، وأخرج أقوالهم الطبري ٤٥٩/٩.

(٤) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٩٨/٣.

(٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٧٨/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٣٣٠/٢.

وقيل: الإدراك هنا الرؤية، وهي مختلف فيها بين المسلمين، فالمعتزلة يحيلونها، وأهل السنة يجوزونها عقلاً، ويقولون هي واقعة سمعاً، وهذه مسألة يُبحث عنها في علم أصول الدين، وفيه ذكر دلائل الفريقين مستوفاةً، وقد رأيت فيها لأبي جعفر الطوسي، وهو من عقلاء الإمامية سفرًا كبيرًا ينصر فيه مقالة أصحابه نفاة الرؤية.

وقد استدلل نفاة الرؤية بهذه الآية لمذهبهم، وأجيبوا بأن الإدراك غير الرؤية، وعلى تسليم أن الإدراك هو الرؤية، فالأبصار مخصوصة، أي: أبصار الكفار الذين سبق ذكرهم، أو لا تدركه في الدنيا.

قال الماتريدي: والبصر هو الجوهر اللطيف الذي رغبه الله تعالى في حاسة النظر، به تدرك المبصرات^(١). وفي قوله: «وهو يدرك الأبصار» دلالة على أن الإدراك لا يراد به هنا مجرد الرؤية، إذ لو كان مجرد الرؤية، لم يكن له تعالى بذلك اختصاص ولا تمدح؛ لأننا نحن نرى الأبصار، فدل على أن معنى الإدراك الإحاطة بحقيقة الشيء، فهو تعالى لا تحيط^(٢) بحقيقته الأبصار، وهو محيط^(٣) بحقيقتها.

وقال الزمخشري: والمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه؛ لأنه متعالٍ أن يكون مبصرًا في ذاته؛ لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً، أو تابعاً كالأجسام والهيئات «وهو يدرك الأبصار» وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك «وهو اللطيف الخبير» يُلطف عن أن تدركه الأبصار، «الخبير»: بكل لطيف، وهو يدرك الأبصار، لا تُلطف عن إدراكه، وهذا من باب اللف. انتهى^(٤). وهو على مذهبه الاعتزالي.

وتظافرت الأخبار عن رسول الله ﷺ برؤية المؤمنين الله في الآخرة، وقد

(١) لم أقف عليه في تأويلات أهل السنة للماتريدي، وهو في الكشاف ٤١/٢ من كلام الزمخشري.

(٢) في (ب) و(ع) و(ه) ويحيط.

(٣) في (أ) و(ب) و(د) و(ع): يحيط.

(٤) الكشاف ٤١/٢-٤٢.

اختلفوا هل رآه رسول الله ﷺ في الدنيا ببصره ليلة المعراج؟ فذهب جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى إنكار ذلك، وبه قالت عائشة، وابن مسعود وأبو هريرة على خلافٍ عنهما، وذهب ابن عباس وكعب والحسن وعكرمة وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه^(١) إلى أنه رآه ببصره وعيني رأسه، وروي هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة، والأول عن ابن مسعود أشهر.

وقيل: «وهو يُذرك الأبصار» معناه: لا يخفى عليه شيء، وخصّ الأبصار لتجنيس الكلام^(٢)، يعني المقابلة.

وقال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يُذكرون الأبصار، أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصر الذي صار به الإنسان مبصرًا من عينيه دون أن يُبصر من غيرهما من سائر أعضائه^(٣).

﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ قال أبو العالية: «اللطيف» باستخراج الأشياء، «خبير» بأماكنها^(٤).

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هذا واردٌ على لسان الرسول؛ لقوله آخره: «وما أنا عليكم بحفيظ» والبصيرة نور القلب الذي يستبصر به، كما أن البصر نور العين الذي به تُبصر، أي: جاءكم من الوحي والتنبيه بما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر. قاله الزمخشري^(٥).

وقال ابن عطية: البصيرة: هي ما يُثقف^(٦) عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار؛ فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآيات طرائق إِبصار الحق والمعينة عليه، والبصيرة للقلب مستعارة من إِبصار العين.

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: الصحابة. والمثبت من (ب) و(د) و(ه)، وهو موافق لما في تفسير القرطبي ٤٨٤/٨، والكلام منه.

(٢) تفسير القرطبي ٤٨٥/٩.

(٣) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٧٨، ونقله المصنف بواسطة القرطبي في تفسيره ٤٨٥/٨.

(٤) أخرجه الطبري ٤٦٩/٩.

(٥) في الكشاف ٤٢/٢.

(٦) في (د) و(ج) والمطبوع: يتقب. وفي مطبوع المحرر الوجيز ٣٣١/٢: يتفق.

وقال الحوفي: البصيرة: الحجّة اليّنة الظاهرة، كما قال تعالى: ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: ١٤].

وقال الكلبي: البصائر آيات القرآن^(١) التي فيها الإيضاح والبيّنات والتنبيه على ما يجوز عليه وعلى ما يستحيل.

وإسناد المجيء إلى البصائر مجاز؛ لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقّع حضوره، كما يقال: جاءت العافية^(٢).

﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ أي: فالإبصار لنفسه، أي: نفعه وثمرته. ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ أي: فالعمى عليها، أي: فجدوى العمى عائد على نفسه.

والإبصار والعمى كنايةتان عن الهدى والضلال، والمعنى: إنّ ثمرة الهدى والضلال إنّما هي للمهتدي والضال؛ لأنّه تعالى غنيّ عن خلقه. وهذه من الكناية^(٣) الحسنة؛ لما ذكر البصائر، أعقبها تعالى بالإبصار والعمى، وهذه مطابقة.

وقدّره الزمخشري: «فمن أبصر» الحقّ وآمن «فلنفسه» أبصر، وإيّاهها نفع و«من عمي» عنه، فعلى نفسه عمي^(٤).

والذي قدّرناه من المصدر أولى، وهو: فالإبصار والعمى؛ لوجهين:

أحدهما: أنّ المحذوف يكون مفرداً لا جملة، ويكون الجار والمجرور عمدة لا فضلة، وفي تقديره هو المحذوف جملة، والجار والمجرور فضلة.

والثاني، وهو أقوى: وذلك أنّه لو كان التقدير فعلاً لم تدخل الفاء، سواء كانت «من» شرطاً أم موصولة مشبّهة بالشرط؛ لأنّ الفعل الماضي إذا لم يكن دعاء ولا جامداً، ووقع جواب شرط، أو خبر مبتدأ أو مشبّه باسم الشرط، لم تدخل الفاء في جواب الشرط، ولا في خبر المبتدأ، لو قلت: من جاءني فأكرمته، لم يجز، بخلاف تقديرنا، فإنّه لا بدّ فيه من الفاء، ولا يجوز حذفها إلّا في الشعر.

(١) تفسير الثعلبي ٥٦٣/٢.

(٢) تفسير القرطبي ٤٨٦/٨.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: الكنايات.

(٤) الكشف ٤٢/٢.

وقال أبو عبد الله الرازي: البصيرة اسمٌ للإدراك التام الحاصل في القلب، والآيات المتقدمة ليست في أنفسها بصائر، إلا أنها لقوتها وجلالتها^(١) توجبُ البصائر لمن عرفها، فلما كانت أسباباً لحصول البصائر، سميت بصائر.

﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (١٤) أي: برقيبٍ أخصي^(٢) أعمالكم، أو بوكيلٍ آخذكم بالإيمان، أو بحافظكم من عذابِ الله، أو برَبٍّ أجازيكم، أو بشاهدٍ. أقوالٌ رابعها للحسن، وخامسها للزجاج^(٣).

وقال الزمخشري: «بحفيظ» أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، إنما أنا منذرٌ، والله هو الحفيظ عليكم. انتهى^(٤). وهو بسط قول الحسن.

وقال ابنُ عطية: كان قبلَ ظهور الإسلام، ثم بعد ذلك كان حفيظاً على العالم، آخذاً لهم بالإسلام والسيف^(٥).

﴿وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ آلَآلِكَ﴾ أي: ومثل ما بيننا تلك الآيات التي هي بصائر وصرفناها، نصرف الآيات ونرددها على وجوه كثيرة.

﴿وَلْيَقُولُوا﴾ يعني: أهل مكة حين يُقرأ عليهم القرآن ﴿دَرَسْتَ﴾ وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «دَارَسْتَ» أي: دارست يا محمدٌ غيرك في هذه الأشياء، أي: قاراته وناظرته، إشارةً منهم إلى سلمان وغيره من الأعاجم واليهود. وقرأ ابنُ عامر وجماعةٌ من غير السبعة: «دَرَسْتَ»^(٦) مبنياً للفاعل، مضمراً فيه، أي: درست

(١) في (ج) و(د) والمطبوع: وجلالها. والمثبت موافق لما في تفسير الرازي ١٣/١٣٣.

(٢) في (أ) و(ع): أحضر. وفي (ج) و(د) والمطبوع: أحصر. والمثبت من (ب) و(د) (٣د) و(يه). وانظر تفسير القرطبي ٨/٤٨٧.

(٣) كذا قال المصنف، والصواب أن ثانيها للزجاج، وهو قوله: بوكيل آخذكم بالإيمان. وهو في معاني القرآن له ٢/٢٧٩.

(٤) الكشف ٢/٤٢.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٣٣١.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٣٣١، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في السبعة ص ٢٦٤، والتيسير ص ١٠٥. وقراءة ابن عامر قرأ بها أيضاً ابن مسعود وابن الزبير والحسن، أخرجها عنهم الطبري في تفسيره ٩/٤٧٧.

الآيات، أي: ترددت على أسماعهم حتى بليتت وقديمت في نفوسهم وامّحت. وقرأ باقي السبعة: «دَرَسْتُ» أي: يا محمّد في الكتب القديمة ما تجيئنا به، كما قالوا: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَنَّبَهَا﴾ [الفرقان: ٥].

وقال الضحّاك: «دَرَسْتُ»: قرأت وتعلّمت^(١) من أبي^(٢) فكيهة وجبر ويسار.

وقرى: «دَرَسْتُ» بالتشديد والخطاب، أي: دَرَسْتُ الكتب المتقدمة^(٣).

وقرى: «دُرُسْتُ» مشدّداً مبنياً للمفعول المخاطب^(٤).

وقرى: «دُورِسْتُ» بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول، والواو مبدلة من الألف في دَارَسْتُ^(٥).

وقرأت فرقة: «دَارَسْتُ» أي: دَارَسْتُكَ الجماعة الذين تتعلّم منهم، وجاز الإضمار؛ لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم، ويجوز أن يكون الفعل للآيات وهو لأهلها، أي: دَارَسَ أهل الآيات^(٦).

وقرأت فرقة: «دَرَسْتُ» بضمّ الرّاء مسنداً إلى غائب، مبالغة في: دَرَسْتُ، أي: اشتدّ دروسها وبلاها^(٧).

وقرأ قتادة والحسن وزيد بن عليّ «دُرُسْتُ» مبنياً للمفعول، وفيه ضمير الآيات غائباً، وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه^(٨). قال أبو الفتح: ويحتمل أن يُراد عُفيت

(١) أخرجه الطبري ٤٧٣/٩.

(٢) في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(ه): أي.

(٣) في (ح) و(د) و(ه): القديمة.

(٤) الإملاء ٢٥٦/١. والقراءة الأخيرة نسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/٣ لمعاذ القارئ وأبي العالية ومورق.

(٥) الإملاء ٢٥٦/١.

(٦) الكشف ٤٢/٢، وهي أيضاً في المحرر الوجيز ٣٣١/٢ دون نسبة. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٠، والنحاس في معاني القرآن ٤٦٨/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٨٩/٨ للحسن.

(٧) الكشف ٤٢/٢، والمحرر الوجيز ٣٣١/٢، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/٣ لأبي.

(٨) المحتسب ٢٢٥/١، والمحرر الوجيز ٣٣١/٢ دون ذكر زيد بن علي، وهي في معاني القرآن

أو تُلِّيت^(١)، وكذا قال الزمخشري، قال بمعنى: قُرئت أو عفيت^(٢). أمّا بمعنى قُرئت فظاهراً؛ لأنَّ دَرَسَ بمعنى كرَّر القراءة متعدّ، وأمّا درسَ بمعنى: بَلَّيَ وامَّحَى، فلا أحفظه متعدّياً، وما وجدناه في أشعار مَنْ وقفنا على شعره من العرب إلّا لازماً.

وقرأ أبيّ «دَرَسَ» أي: محمّداً أو الكتاب، وهي في مصحف عبد الله^(٣).

وروي عن الحسن «دَرَسَنَ» مبنياً للفاعل، مسنداً إلى النون، أي: درسَ الآيات، وكذا هي في بعض مصاحف عبد الله^(٤).

وقرأت فرقة: «دَرَسَنَ» بتشديد الرَّاء مبالغة في: دَرَسَنَ^(٥).

وقرئ: «دارسات» أي: هي قديماّت، أو ذات درسٍ، ك: ﴿عِشْكِرَ رَاضِيَةً﴾^(٦) [الفارعة: ٧].

فهذه ثلاث عشرة قراءة في هذه الكلمة.

وقرأت طائفة: «وليقولوا» بسكون اللام، على جهة الأمر المتضمّن للتوبيخ والوعيد^(٧).

= للنحاس ٤٦٨/٢، والنكت والعيون ١٥٤/٢، وتفسير القرطبي ٤٨٩/٨ عن قتادة، وفي القراءات الشاذة ص ٤٠ عن الحسن، وفي زاد المسير ١٠١/٣ عن ابن يعمر، ورواية عن نافع.

(١) في المحتسب ٢٢٦/١: عفت وتنوسيت. وانظر المحرر الوجيز ٣٣١/٢ - وعنه نقل المصنف - وفيه: عفيت وتنوسيت.

(٢) الكشف ٤٢/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٣١/٢، وعنهما في المحتسب ٢٢٥/٢. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٠ عن ابن مسعود، وهي في تفسير القرطبي ٤٩٠/٨ عن ابن مسعود وأصحابه وأبيّ وطلحة والأعمش، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/٣ لابن مسعود وطلحة بن مصرف.

واستغرب الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية نسبتها لأبيّ؛ لأنه روي عنه هذا، وهو ما أخرجه ابن مردويه والحاكم في المستدرک ٢٣٨/٢ أنّ النبيّ أقرأه: «دَرَسَ».

(٤) المحرر الوجيز ٣٣١/٢، وذكرها ابن جني في المحتسب ٢٢٥/١ عن عبد الله بن مسعود فقط.

(٥) المحرر الوجيز ٣٣١/٢.

(٦) الكشف ٤٢/٢.

(٧) المحرر الوجيز ٣٣١/٢، وذكرها أيضاً النحاس في معاني القرآن له ٤٦٩/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٨٩/٨.

وقرأ الجمهورُ بكسرِها، وقالوا: هذه اللام هي التي تُضمَر «أن» بعدها، والفعل منصوبٌ بـ«أن» المضمرة، قال ابنُ عطية: على أنَّها لامٌ كي، وهي على هذا لامُ الصيرورة، كقوله: ﴿فَالنَّفْطَةُ: أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [الفصص: ٨]. أي: لما صار أمرهم إلى ذلك^(١).

وقال الزمخشريُّ: «وليقولوا» جوابه محذوفٌ، تقديره: وليقولوا: دَرَسْتَ^(٢) نصرَفَها، فإن قلت: أيُّ فرقٍ بين اللامين في «ليقولوا» و«لنبيِّنه»؟ قلت: الفرقُ بينهما أنَّ الأولى مجاز، والثانية حقيقة، وذلك أنَّ الآياتِ صُرِّفَت للتبيين، ولم تصرَّف ليقولوا: دارست، ولكن لأنه حصلَ هذا القول بتصرف الآيات كما حصل التبيين، شُبِّهَ به، فسيقَ مساقَه. وقيل: «ليقولوا»، كما قيل: «لنبيِّنه». انتهى^(٣).

وتسميته ما يتعلق به قوله: «ليقولوا» جوابًا = اصطلاحٌ غريبٌ^(٤)، ومثل هذا لا يُسمَّى جوابًا، لا يُقال في جنت من قولك: جئت لتقوم: إنَّه جواب، وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ من تخريج «ليقولوا» عليه، هو الذي ذهب إليه مَنْ أنكرَ لامَ الصيرورة، وهي التي تُسمَّى أيضًا لامَ العاقبة والمآل، وهو أنَّه لما ترتَّب على التقاطه كونه صارَ لهم عدوًّا وحَزَنًا جُعِلَ كأنَّه علَّةٌ لالتقاطه، فهو علَّةٌ مجازيةٌ.

وقال أبو عليِّ الفارسيُّ: واللامُ في «ليقولوا» على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى: لثَلَا يقولوا، أي: صرَّفَ الآيات وأحكمت لثَلَا يقولوا هذه أساطيرُ الأولين قديمةٌ قد ثَلِيَتْ وتكرَّرت على الأسماع، واللام على سائر القراءات لامَ الصيرورة^(٥).

(١) المحرر الوجيز ٣٣١/٢.

(٢) في (د) والمطبوع: دارست.

(٣) الكشف ٤٢/٢.

(٤) قال السمين في الدر المصون ٩٥-٩٦/٥: هذه العبارة قد تكررت للزمخشري، وسيأتي ذلك في قوله: ﴿وَلْيَصْنَعْ﴾ [الأنعام: ١١٣] أيضاً. قال الشيخ [يعني أبا حيان] هناك: وهذا اصطلاح غريب، والذي يظهر أنه إنما يسمَّى هذا النحو جوابًا؛ لأنه يقع جوابًا لسائل، نقول: أين الذي يتعلق به هذا الجاز؟ فيجاب به، فسَمِيَ جوابًا بهذا الاعتبار، وأضيف إلى الجار في قوله: «وليقولوا» جوابه، لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة، وإلا فكلام إمامٍ يتكرر لا يحمل على فساد.

(٥) المحرر الوجيز ٣٣١/٢، وانظر كلام أبي علي في الحجة للقراء السبعة له ٣٧٥/٣.

وما أجازَه أبو عليٍّ من إضمار «لا» بعد اللام المضمر بعدها «أن» هو مذهبُ لبعض الكوفيين، وتقديرُ الكلام: لئلا يقولوا، كما أضمروها بعد «أن» المظهرة في قوله: ﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] ولا يجوزُ البصريُّونُ إضمارَ «لا» إلا في القسم على ما بيَّن^(١) فيه.

وقد حملَه بعضهم على أنَّ اللام لامٌ كي حقيقةً، فقال: المعنى تصريفُ هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقولَ بعضهم دارستَ فيزدادوا كفراً على كفر، وتنبيهٌ لبعضهم فيزدادوا إيماناً على إيمان، ونظيره: ﴿يُعِزِّلُ يَهُودَ كَثِيرًا وَيَهْدِي يَهُودَ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥].

ولا يتعيَّن ما ذكره المعربون والمفسرون من أنَّ اللام في «وليقولوا» لامٌ كي أو لام الصيرورة، بل الظاهرُ أنَّها لامُ الأمر، والفعلُ مجزومٌ بها، لا منصوبٌ بإضمار «أن»، ويؤيده قراءةٌ من سكَّن اللام، والمعنى عليه متمكِّنٌ، كأنه قيل: ومثل ذلك نصرَّفُ الآيات وليقولوا هم ما يقولون من كونها^(٢) درستها وتعلَّمتها، أو دَرَسْتُ هي، أي: بَلَّيْتُ وقَدَّمْتُ، فإنَّه لا يُحْفَلُ بهم، ولا يُلْتَفَتُ إلى قولهم، وهو أمرٌ معناه الوعيد والتهديدُ وعدمُ الاكتراثِ بهم وبما يقولون في الآيات، أي: نُصَرِّفُها، وليدَّعُوا فيها ما شاؤوا، فلا اكتراثٌ بدعواهم^(٣).

﴿وَلَنُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي، نصرَّفُ الآيات، وأعاد الضميرَ مفرداً، قالوا: على معنى الآيات؛ لأنَّها القرآن، كأنه قال: وكذلك نصرَّفُ القرآن. أو على القرآن، ودلَّ عليه «الآيات» أو «دَرَسْتُ». أو على المصدر المفهوم من «ولنبينه»، أي: ولنبيِّنَ التبيين، كما تقول: ضربته زيداً، إذا أردت: ضربتُ الضربَ زيداً^(٤)، أو على المصدر المفهوم من «نصرَّفُ».

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: تبين.

(٢) في المطبوع: كونك.

(٣) قال السمين في الدر ٩٥/٥: وفيه نظرٌ من حيث إن المعنى على ما قاله الناس وفهموه، وأيضاً فإن بعده: «ولنبينه»، وهو نصٌّ في لام كي، وأما تسكين اللام في القراءة الشاذة، فلا يدلُّ؛ لاحتمال أن تكون لام كي سَكَنْتَ إجراءً للكلمة مجرى: كَيْفَ وكَيْد.

(٤) انظر الكشف ٤٢/٢.

قال ابن عباس: «لقوم يعلمون» يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشاد^(١).
 ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أمـره
 تعالى بأن يتبع ما أوحى إليه، وبأن يعرض عمن أشرك، والأمر بالإعراض عنهم
 كان قبل نسخه بالقتال والسوق إلى الدين طوعاً أو كرهاً^(٢).

والجملة بين الأمرين اعتراض أكد به وجوب اتباع الوحي^(٣)، أو في موضع
 الحال المؤكدة.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ أي: إن إشرacهم ليس في الحقيقة بمشيتهم، وإنما هو
 بمشينة الله تعالى، وظاهر الآية يرد على المعتزلة، ويتأولونها على مشينة القسر
 والإلجاء.

﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي: رقيباً تحفظهم من الإشرac. ﴿وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي: بمسلط عليهم. والجملتان متقاربتان في المعنى، إلا أن
 الأولى فيها نفى جعل الحفظ منه تعالى له عليهم، والثانية فيها نفى الوكالة
 عليهم، والمعنى: إنا^(٤) لم نسلطك ولا أنت في ذاتك بمسلط، فناسب أن
 تعرض عنهم؛ إذ لست مأموراً بأن تكون حفيظاً عليهم، ولا أنت وكيل
 عليهم من تلقائك.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بَغِيْرَ عِلْمٍ﴾ قال ابن
 عباس: سبها أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إمّا أن ينتهي محمد وأصحابه عن
 سب آلهتنا والغضب منها، وإمّا أن نسب إلهه ونهجوّه، فنزلت^(٥).

(١) تفسير البغوي ١٢١/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٣٢/٢.

(٣) في (ح) و(د): الموحى. وفي المطبوع: الموحى.

(٤) في (أ) و(ع) و(ه): إنما.

(٥) المحرر الوجيز ٣٣٢/٢. وأخرج الطبري في تفسيره ٤٨٠/٩ نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن

ليس فيه ذكر أبي طالب.

وخبّر سؤال كفار قريش أبا طالب نهى النبي عن سب آلهتهم أخرجه الطبري في تفسيره ٩/

٤٨١-٤٨٢ مطولاً عن السدي.

كانوا معترفين بالله تعالى، لكن يحملهم على ذلك انتصارهم لآلهتهم، وشدة غيظهم لأجلها، فيخرجون عن الاعتدال إلى ما يُنافي العقل، كما يقع من بعض المسلمين إذا اشتد غضبه وانحرف، فإنه قد يلفظ بما يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك.

وقال أبو عبد الله الرازي: ربّما كان بعضهم قائلًا بالذّهر ونفي الصانع، فكان يأتي بهذا النوع من الشناعة^(١) أو كان المسلمون يسبون الأصنام، وهم كانوا يسبون الرسول، فأجرى سبّ الرسول مجرى سبّ الله تعالى، كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وكما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. أو كان بعض الكفرة يعتقد أن شيطانًا يحيل الرسول على ادّعاء النبوة والرسالة، وكانوا بجهلهم يشتمون ذلك الشيطان بأنه إله محمد. انتهى.

وهي احتمالات مخالفة للظاهر، وإنّما أوردتها لأنّه ذكر أنّ المعترفين بوجود الصانع لا يجسّرون أن يُقدّموا على سبّ الله، وقد ذكرنا ما يحمل على حمل الكلام على ظاهره.

وقال بعض الصوفية: يعني^(٢): خاطبهم بلسان الحجّة والزام الدليل، ولا تكلموهم على نوازع النفس والعادة.

و«فيسبّوا» منصوب على جواب النهي، وقيل: هو مجزوم على العطف، كقولك: لا تمذّها فتشققها.

و«عذّوا» مصدر عدا، وكذا عذّو وعذوان، بمعنى: اعتدى، أي: ظلم.

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن يزيد بضمّ العين والدال وتشديد الواو^(٣)، وهو مصدر ل: عدا كما ذكرناه، وجوزوا فيهما انتصابهما على المصدر في موضع الحال المؤكّدة، أو على المصدر من غير لفظ الفعل؛ لأنّ سبّ الله عدوان، أو على المفعول له.

(١) العبارة في مطبوع تفسير الرازي ١٣/ ١٤٠: فما كان يبالي بهذا النوع من السفاهة.

(٢) في (ج) و(١د) والمطبوع: بمعنى.

(٣) المحتسب ١/ ٢٢٦، والمحذر الوجيز ٢/ ٣٣٢، وقراءة يعقوب - من العشرة - في النشر

وقال ابن عطية: وقرأ بعض المكيين^(١) - وعيَّته الزمخشري، فقال: عن ابن كثير^(٢) - بفتح العين وضَمُّ الدال وتشديد الواو، أي: أعداء، وهو منصوبٌ على الحال المؤكدة، و«عدو» يخبر به عن الجمع، كما قال: هم العدو، ومعنى «بغير علم» على جهالة بما يجبُ لله تعالى أن يذكرَ به، وهو بيانٌ لمعنى الاعتداء.

﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ﴾ أي: مثل تزيين الأصنام للمشركين زينًا لكل أمة، وظاهرُ «لكل أمةٍ عليهم» العمومُ في الأمم وفي العمل^(٣)، فيدخلُ فيه المؤمنون والكافرون. وتزيينه هو ما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو الشر والاتباع لطرقه، وتزيينُ الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات الشر^(٤).

وخصَّ الزمخشري «لكل أمةٍ عليهم» فقال: من أمم الكفار سوء عملهم: أي: خَلَيْنَاهُمْ وشأنهم، ولم نكفهم^(٥)، حتى حَسُنَ عندهم سوء عملهم، وأمهلنا الشيطان حتى زَيَّنَ لهم، أو زَيَّنَاهُ في زعمهم وقولهم: إِنَّ الله أمرنا بهذا وزَيَّنَهُ لنا. انتهى^(٦). وهو على طريقته الاعتزالية.

وقال الحسن: أي: زَيْنًا لكل أمةٍ العمل الذي أوجبناه عليهم^(٧). فجعل «زَيْنًا» بمعنى شرعنا، و«لكل أمة» عام، والعملُ خاصٌ بما أوجبه الله تعالى، وأنكر هذا الرَّجَّاج، وقال: هو بمنزلة^(٨) ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ١٠٨]، والدليلُ عليه: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]. انتهى^(٩).

(١) في مطبوع المحرر الوجيز ٣٣٢/٢: الكوفيين. وانظر إعراب القرآن للنحاس ٨٩/١، وتفسير القرطبي ٤٩٢/٨.

(٢) الكشف ٤٣/٢. والقراءة المتواترة عن ابن كثير قراءة الجمهور.

(٣) بعدها في المطبوع: فيه.

(٤) المحرر الوجيز ٣٣٢/٢.

(٥) في (ب): يكفهم. ولم تنقط في (د).

(٦) الكشف ٤٣/٢.

(٧) النكت والعيون ١٥٥/٢.

(٨) في (ح) و(د) والمطبوع: بمعنى.

(٩) معاني القرآن للزجاج ٢٨١/٢.

وما فسر به الحسنُ قد أوضَحَه بعضُ المعتزلة، فقال: المرادُ بتزيين العمل تزيينُ المأمور به لا المنهي عنه، ويُحمل على الخصوص - وإن كان عامًا - لثلاً يؤدي إلى تناقض النصوص؛ لأنه نصٌّ على تزيين الله للإيمان وتكريهه للكفر في قوله: ﴿حَبَّبَ إِلَيْنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْنَكُمُ الْكُفْرَ﴾ [الحجرات: ٧]، فلو دخلَ تزيينُ الكفر في هذه الآية في المراد لوجبَ التناقضُ بين الآيتين، ولذلك^(١) أضافَ التزيينَ إلى الشيطان بقوله: ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النحل: ٦٣]، فلا يكون الله مزيئًا ما يزيئُه الشيطان، فنقول: الله يزيئُ ما يأمر به، والشيطان يزيئُ ما ينهى عنه، حتى يكون ذلك عملاً بجميع النصوص. انتهى.

وأجيبَ بأن لا تناقضَ لاختلاف التزيين؛ تزيينُ الله بالخلق للشهوات، وتزيينُ الشيطان بالدُّعاءِ إلى المعاصي، فالآيةُ على عمومها في كلِّ أُمَّةٍ وفي عملهم.

﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ تَرْجِعُهُمْ فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٨) أي: أمرهم مفوضٌ إلى الله، وهو عالمٌ بأحوالهم، مُطَّلِعٌ على ضمايرهم ومنقلبهم يومَ القيامةِ إليه، فيُجازي كلَّ بمقتضى عمله، وفي ذلك وعدٌ جميلٌ للمحسن ووعيدٌ للمسيء.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا﴾ أي: آيةٌ من اقتراحهم، نحو قولهم حين نزل^(٢): ﴿إِنْ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَصِيبِينَ﴾ [الشعراء: ٤]: أنزلها علينا حتى نؤمنَ بها، فقال المسلمون: يا رسول الله أنزلها عليهم، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس^(٣).

أو نحو قولهم: تجعلُ الصفا ذهبًا، حتَّى ذكروا^(٤) معجزةَ موسى في الحجر، وعيسى في إحياء الموتى، وصالح في الناقة، فقام الرسولُ يدعو، فجاءه جبريلُ عليه السلام فقال له: إن شئتَ أصبحَ^(٥) ذهبًا، فإن لم يؤمنوا هلكوا عن آخرهم

(١) في (أ) و(ب): وكذلك.

(٢) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: حتى تنزل. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٣) زاد المسير ١٠٣/٣، وهو في المحرور الوجيز ٣٣٣/٢ دون نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) في (ب) و(د): حين ذكر.

(٥) بعدما في (ح) و(د) والمطبوع: الصفا.

معاجلةً، كما فُعل بالأمم الماضية إذ لم يؤمنوا بالآيات المقترحة، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم، فقال: «بل حتى يتوب تائبهم»^(١).

وإنما اقترحوا آيةً معينةً؛ لأنهم شكُّوا في القرآن، ولهذا قالوا: «دارست»، أي: العلماء وباحث أهل التوراة والإنجيل، وكابر أكثرهم وعاند، والمعنى أنهم حلفوا غاية حلفهم.

وسُمِّي الحلفُ قسمًا، لأنه يكونُ عند انقسامِ النَّاسِ إلى التصديق والتكذيب، فكأنه يقوِّي القسمَ الذي يختاره.

قال التبريزي: الإقسامُ أفعالٌ من القسمِ الذي هو بمعنى النصيب والقسمة، وكان إقسامهم بالله غايةً في الحلف، وكانوا يقسمونُ بآبائهم وآلهتهم، فإذا كان الأمرُ عظيمًا أقسموا بالله تعالى.

والجهدُ بفتح الجيم: المشقةُ، وبضمُّها الطَّاقة، ومنهم من يجعلُهما بمعنى واحد.

وانتصب «جَهْدَ» على المصدر المنصوب بـ«أقسموا»، أي: أقسموا جهد إقساماتهم، والأيمانُ بمعنى الإقسامات، كما تقول: ضربته أشدَّ الضربات.

وقال الحوفي: مصدرٌ في موضع الحال من الضمير في «أقسموا» أي: مجتهدين في إيمانهم.

وقال المبرِّد: مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ من لفظه^(٢). وقد تقدَّم الكلامُ على «جهد إيمانهم» في «المائدة»^(٣).

«ولئن جاءتهم» إخبارٌ عنهم، لا حكايةً لقولهم، إذ لو حكى قولهم لكان: لئن

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٤٨٥-٤٨٦ عن محمد بن كعب القرظي. وأورده ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية وقال: وهذا مرسل، وله شواهد من وجوه أخرى، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء: ٥٩].

(٢) انظر المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٣.

(٣) عند تفسير الآية (٥٣) منها.

جاءتنا آية، ويُعامل الإخبار عن القَسَمِ معاملةً حكاية القَسَمِ بلفظ ما نطق به المُقسِم. و«آية»^(١) لا يُرادُ به^(٢) مطلق آية، إذ قد جاءتهم آيات كثيرة، ولكنهم أرادوا آيةً مقترحةً كما ذكرناه.

وقرأ طلحة بن مُصَرِّف: «لَيُؤْمَنَنَّ» بها مبنياً للمفعول بالنون الخفيفة^(٣).

﴿قُلْ إِنَّمَا أَلْأَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذا أمرٌ بالردِّ عليهم، وأنَّ مجيء الآيات ليس لي، إنما ذلك لله تعالى، وهو القادرُ عليها، ينزلُها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته، وليست عندي فتتحرَّج علي.

﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ «ما» استفهامية، ويعودُ عليها ضميرُ الفاعل في «يشعركم». وقرأ قومٌ بسكون ضمة الراء. وقرئ باختلاسها^(٤).

وأما الخطاب، فقال مجاهد وابنُ زيد: هو للكفار^(٥). وقال الفراء وغيره: المخاطبُ بها المؤمنون^(٦).

وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والعَلَيْمي والأعشى عن أبي بكر^(٧)، وقال ابنُ عطية:

- (١) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: وأنه. ولم تنقط في (٣د)، والمثبت من (يه).
 - (٢) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: بها. والمثبت من (ب) و(د) و(يه).
 - (٣) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٣٣/٢: بفتح الميم والنون وبالنون الخفيفة.
 - (٤) القراءتان بالإسكان والاختلاس مرويتان عن أبي عمرو. التيسير ص ٧٣، والنشر ٢١٢/٢.
 - (٥) المحرر الوجيز ٣٣٣/٢. وهو المفهوم من كلامهما، انظر تفسير الطبري ٤٨٦/٩-٤٨٧، والأثران فيه عن مجاهد وعبد الله بن يزيد.
 - (٦) المحرر الوجيز ٣٣٣/٢، وانظر معاني القرآن للفراء ٣٥٠/١.
 - (٧) انظر السبعة ص ٢٦٥، وجامع البيان ١٣٨/٢، والتيسير ص ١٠٦.
- والعَلَيْمي هو يحيى بن محمد بن قيس الأنصاري، مقرئ الكوفة في وقته، قرأ على أبي بكر بن عياش وحماد بن شعيب صاحب عاصم. توفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين، وله ثلاث وتسعون عامًا. معرفة القراء الكبار ٤٠٩/١-٤١٠.
- والأعشى هو أبو يوسف يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي، قرأ على أبي بكر بن عياش، فكان أجل من قرأ عليه. ذكره الذهبي في تاريخه في وفیات (٢٠١-٢١٠)، وقال في الميزان: مات في حدود المئتين. انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ٣٣٢/١، وتاريخ الإسلام ٢٣٩/٥، وميزان الاعتدال ١٨١/٥.

ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية داود الإيادي^(١): «إنَّها» بكسر الهمزة، وقرأ باقي السبعة بفتحها.

وقرأ ابنُ عامر وحمزة: «لا تؤمنون» بناء الخطاب، وقرأ الباقر بن بياض الغيبة، فترتبت أربع قراءات^(٢):

الأولى: كسر الهمزة والياء، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر بخلاف عنه في كسر الهمزة، وهذه قراءة واضحة، أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون البتة على تقدير مجيء الآية، وتمَّ الكلام عند قوله: «وما يشعركم»، ومتعلّق «يشعركم» محذوف، أي: وما يشعركم ما يكون، فإن كان الخطاب للكفار، كان التقدير: وما يشعركم ما يكون منكم؟ ثمَّ أخبر على جهة الالتفات بما علمه من حالهم لو جاءتهم الآيات، وإن كان الخطاب للمؤمنين، كان التقدير: وما يشعركم أيُّها المؤمنون ما يكون منهم؟ ثمَّ أخبر المؤمنين بعلمه فيهم.

القراءة الثانية كسر الهمزة والتاء^(٣)، وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم، والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة، كأنه قيل: وما يدريك أيُّها الكفار ما يكون منكم؟ ثمَّ أخبرهم على جهة الجزم أنهم لا يؤمنون على تقدير مجيئها، ويبعدُ جدًا أن يكون الخطاب في «وما يشعركم» للمؤمنين، وفي «لا تؤمنون» للكفار^(٤).

(١) كذا في المحرر الوجيز ٣٣٣/٢. وفي السبعة ص ٢٦٥، والحجة ٣/٣٧٦، وجامع البيان ١٣٨/٢: داود الأودي. وهو داود بن يزيد الزعافري، أبو يزيد الكوفي الأعرج. توفي سنة (١٥١هـ) وهو من رجال التهذيب.

(٢) لكن واحدة منها مهمة لم يقرأ بها. انظر ما سيأتي في التعليق بعد التالي.

(٣) كذا. وانظر التعليق التالي.

(٤) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١٠٩/٥-١١٠: وفي إثباته القراءة الثانية نظر لا يخفى، وذلك أنه لما حكى قراءة الخطاب في «تؤمنون» لم يحكمها إلا عن حمزة وابن عامر فقط، ولم يدخل معهما أبو بكر، لا من طريق العليمي والأعشى، ولا من طريق غيرهما، والفرص أن حمزة وابن عامر يفتحان همزة «أنها» وأبو بكر يكسرها ويفتحها، ولكنه لا يقرأ «تؤمنون» إلا بياء الغيبة، فمن أين تجيء لنا قراءة بكسر الهمزة والخطاب... ثمَّ إنني جوزت أن تكون هذه رواية رواها، فكشفت كتابه في القراءات، وكان قد أفرد فيه فصلاً انفرد به العليمي في روايته، فلم يذكر أنه قرأ: «تؤمنون» بالخطاب البتة، ثمَّ كشفت كتباً في

القراءة الثالثة: فتح الهمزة والياء^(١) وهي قراءة نافع والكسائي وحفص، فالظاهر أنَّ الخطاب للمؤمنين، والمعنى: وما يدريكم أيُّها المؤمنون أنَّ الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها، يعني: أنا أعلم أنَّها إذا جاءت لا يؤمنون، وأنتم لا تدرُونَ بذلك، وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية، ويتمنون مجيئها، فقال: وما يدريكم أنَّهم لا يؤمنون؟ على معنى أنكم لا تدرُونَ ما سبق علمي به من أنَّهم لا يؤمنون، ألا ترى إلى قوله: «كما لم يؤمنوا به أوَّل مرَّة»^(٢). وبعُدُ جدًّا أن يكون الخطاب في «وما يشعركم» للكفار^(٣).

و«أن» في هذه القراءة مصدرية، و«لا» على معناها من النفي. وجعل بعضُ المفسرين^(٤) «أنَّ» هنا بمعنى «لعلَّ»، وحكى من كلامهم ذلك، قالوا: إيتِ السوقَ أنَّك تشتري لحمًا، يريدون: لعلَّك، وقال امرؤ القيس:

عُوجًا على الظِّلِّ المحبِّلِ لأنَّا نبكي الديارَ كما بكى ابنُ حِذَامِ^(٥)

وذكر ذلك أبو عبيد^(٦) وغيره، و«لعلَّ» تأتي كثيرًا في مثل هذا الموضع،

= القراءات عديدة، فلم أرهم ذكروا ذلك، فعرفت أنه لما رأى للهمزة حالتين، ولحرف المضارعة في «يؤمنون» حالتين، ضرب اثنين في اثنين، فجاء من ذلك أربع قراءات، ولكن إحداها مهملة.

(١) في المطبوع: والتاء. تصحيف.

(٢) الكشف ٤٣/٢-٤٤.

(٣) قال السمين في الدر المصون ١٠٨/٥: إنما استبعده لأنه لم ير في «أن» هذه أنَّها بمعنى «لعلَّ».

(٤) حكاه سيبويه في الكتاب ١٢٣/٣ عن الخليل، وهو قول الفراء في معاني القرآن له ١/٣٥٠، وانظر إعراب القرآن للنحاس ٩٠/٢، والحجة للقراء السبعة للفارسي ٣/٣٧٦-٣٨٠، والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٤٤٤-٤٤٥، والمححر الوجيز ٢/٣٣٣، وتفسير القرطبي ٨/٤٩٧.

(٥) في المطبوع: حرام. وفي الكشف ٤٤/٢ - وعنه نقل المصنف - وديوان امرئ القيس ص ١١٤: خذام. قال شارحه: وابن خِذَام رجلٌ ذكر الديار قبل امرئ القيس ويكى عليها. ويروى: ابن حذام وابن حمام.

(٦) في (ج) و(د) والمطبع: أبو عبيدة.

قال تعالى: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلُّهُ يَبْزُكَ﴾ [عبس: ٣]، ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧]، وفي مصحف أبي: «وما أدراكُم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون»^(١).

وضَعَفَ أبو عليّ هذا القول بأن التوقع الذي يدلُّ عليه «لعلّ» لا يناسبُ قراءة الكسر؛ لأنها تدلُّ على حُكْمِهِ تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون، لكنّه لم يجعل «أنّها» معمولةً لـ «يشعركم»، بل جعلها علّةً على حذف لامها، والتقدير عنده: قل إنّما الآياتُ عند الله لأنّها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو لا يأتي بها؛ لإصرارهم على كفرهم، فيكون نظير: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء: ٥٩]، أي: بالآيات المقترحة. انتهى^(٢).

ويكون «وما يشعركم» اعتراضاً بين المعلوم وعلّته؛ إذ صار المعنى: قل إنّما الآياتُ عند الله، أي: المقترحة، لا يأتي بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم على ضلالهم.

وجعل بعضهم «لا» زائدة، فيكون المعنى: وما يدريكُم بإيمانهم، كما قالوا: «إذا جاءت»^(٣)، وإنّما جعلها زائدة؛ لأنّها لو بقيت على النفي لكان الكلام عذراً للكفار وفسد المراد بالآية، قاله ابن عطية، قال: وضَعَفَ الزجّاج وغيره زيادة «لا». انتهى قولُ ابن عطية. والقائلُ بزيادة «لا» هنا هو الكسائي والفراء^(٤).

وقال الزجّاج: زعمَ سيبويه^(٥) أنّ معناها: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وهي قراءة أهل المدينة.

(١) المحرر الوجيز ٣٣٣/٢، وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن له ٣٥٠/١، والطبري ٤٨٨/٩، والزمخشري في الكشاف ٤٤/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٩٧/٨.

(٢) المحرر الوجيز ٣٣٤/٢. وانظر المحجة ٣٧٦-٣٧٧.

(٣) كذا، ونص الكلام في المحرر الوجيز ٣٣٣/٢: وما يشعركُم أنّها إذا جاءت يؤمنون أو تؤمنون، فزيدت كما زيدت في قوله: ﴿وَحَرِّمُوا عَلَى قُرْبَىٰ أَفْلَاكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥]. وانظر معاني القرآن للزجاج ٢٨٢/٢.

(٤) في معاني القرآن ٣٥٠/١، ونقله عن الكسائي النحاس في إعراب القرآن ٩٠/٢. وانظر تفسير القرطبي ٤٩٧/٨.

(٥) عن الخليل، كما في كتاب سيبويه ١٢٣/٣، ومعاني القرآن للزجاج ٢٨٢/٢. وسلف هذا القول قريباً.

قال^(١): وهذا الوجه أقوى في العربية، والذي ذكر أن «لا» لغوٌ غلطٌ؛ لأنَّ ما كان لغوًا لا يكون غير لغوٍ. ومن قرأ بالكسر فالإجماع على أن «لا» غير لغوٍ، فليس يجوز أن يكون المعنى مرةً إيجابًا، ومرةً غير ذلك في سياق كلام واحد.

وتأوّل بعض المفسّرين الآية على حذفٍ معطوفٍ يخرج «لا» عن الزيادة، وتقديره: وما يشعرُكم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، أي: ما يدريكُم بانتفاء الإيمان أو وقوعه، ذكره النحاس وغيره^(٢). ولا يحتاج الكلام إلى زيادة «لا» ولا إلى هذا الإضمار، ولا لأن يكون «أن» بمعنى «لعل»، وهذا كلّهُ خروجٌ عن الظاهر لغير ضرورة^(٣)، بل حمّله على الظاهر أولى، وهو واضحٌ سائغٌ كما بحثناه أوّلاً، أي: وما يشعرُكم ويدريكُم بمعرفة انتفاء إيمانهم، لا سبيلَ لكم إلى الشعور بها.

القراءة الرابعة: فتُحّ الهمة والتاء، وهي قراءة ابن عامر وحمزة، والظاهر أنّه خطابٌ للكفار.

ويُتّضح معنى هذه القراءة على زيادة «لا»، أي: وما يدريكُم أنّكم تؤمنون إذا جاءت كما أقسمت عليه.

وعلى تأويل (أنّ) بمعنى (لعل) وكون (لا) نفيًا، أي: وما يدريكُم بحالكم^(٤) لعلّها إذا جاءت لا تؤمنون^(٥) بها، وكذلك يصحّ المعنى على تقدير حذف المعطوف، أي: وما يدريكُم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه؛ لأنّ مألّ أمرِكُم معيَّبٌ عنكم، فكيف تُقسِمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية؟

وكذلك يصحّ معناها على تقدير أبي عليّ^(٦) أنّ تكون «أنّها» علّةً، أي: قل إنّما الآيات عند الله فلا يأتِيكم بها؛ لأنّها إذا جاءت لا تؤمنون، وما يشعرُكم بأنّكم

(١) القائل الزجاج.

(٢) معاني القرآن للنحاس ٢/٤٧٤، والمحرر الوجيز ٢/٣٣٤، وتفسير القرطبي ٨/٤٩٨.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: لفرضه. بدل: لغير ضرورة. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٤) في (ج) و(د) و(ه) والمطبوع: بحالهم.

(٥) في (ب) و(ه) والمطبوع: لا يؤمنون.

(٦) في (ب) و(د) و(ه) والمطبوع: أي على. وهو تصحيف. والمثبت من (أ) و(ج) و(ع).

تؤمنون؟ وأما على إقرار «أن»^(١) معمولاً لـ «يشعركم»، وبقاء «لا» على النفي، فيشكل معنى هذه القراءة؛ لأنه يكون المعنى: وما يشعركم أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءكم الآية المقترحة، والذي يناسب صدر الآية: وما يشعركم بوقوع الإيمان منكم إذا جاءت، وقد يصح أن يكون التقدير: وأي شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت، أي: لا يقع ذلك في خواطركم، بل أنتم مصممون على الإيمان إذا جاءت، وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا جاءت؛ لأنكم مطبوع على قلوبكم، وكم آية جاءكم فلم تؤمنوا.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن «ما» في قوله: «وما يشعركم» نافية، والفاعل بـ «يشعركم» ضمير يعود على الله، وتكلف بمعنى^(٢) الآية على جعلها نافية، سواء فتحت «أن» أم كسرت.

ومتعلق «لا يؤمنون» محذوف، وحسن حذفه كون ما يتعلق به وقع فاصلة، وتقديره: لا يؤمنون بها.

وقد اتضح من ترتيب هذه القراءات الأربع^(٣) أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنين على الإطلاق، ولا للكفار على الإطلاق، بل الخطاب يكون على ما يصح به المعنى الذي للقراءة.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١١:١١) الظاهر أن قوله: «ونقلب» جملة استئنافية، أخبر تعالى أنه يفعل بهم ذلك، وهي إشارة إلى الحيرة والتردد وصرف الشيء عن وجهه، والمعنى أنه تعالى يحولهم عن الهدى، ويتركهم في الضلالة^(٤) والكفر.

و«كما» للتعليل، أي: يفعل بهم ذلك؛ لكونهم لم يؤمنوا به أول^(٥) وقت جاءهم هدى الله، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا

(١) بعدها في المطبوع: أنها.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: معنى. والمنبت من (ب) و(د) و(ه).

(٣) تقدم أن المقروء به ثلاث قراءات، وإن القراءة الرابعة مهملة.

(٤) من هنا إلى قوله: تغمطهم في الصفحة التالية ليس في (ب) و(د).

(٥) بعدها في (ه): مرة. وضرب عليها في (د).

إِنَّ رِجْسَهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ» [التوبة: ١٢٥]، ويؤكد هذا المعنى آخِرُ الآية: «ونذرهم في طغيانهم يعمهون» أي: وتركهم في تغمطهم في الشر والإفراط فيه يتحيرون. وهذا كله إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا.

وقالت فرقة: هذا الإخبار هو على تقدير أنه لو جاءت الآية التي اقترحوها صنعنا بهم ذلك، ولذلك قال الزمخشري: «وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنَذَرُهُمْ» عطفت على «لا يؤمنون»، داخل في حكم «وما يشعركم»، بمعنى: وما يشعركم أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أننا نقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي: فنطبع على أبصارهم وقلوبهم فلا يفقهون، ولا يبصرون الحق، كما كانوا عند نزول آياتنا أولاً لا يؤمنون^(١) بها؛ لكونهم مطبوعاً على قلوبهم^(٢)، وما يشعركم أننا نذرهم في طغيانهم، أي: نخليهم وشأنهم؛ لا نصرقهم^(٣) عن الطغيان حتى يعمهوا فيه. انتهى.

وهذا معنى ما قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد، قالوا: لو أتيناهم بآية كما سألوا لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان بها، وحلنا بينهم وبين الهدى، فلم يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلها؛ عقوبة لهم على ذلك^(٤).

والفرق بين هذا القول والذي بدأنا به أولاً أن ذلك استئناف إخبار بما يفعل بهم تعالى في الدنيا، وهذا إخبار على تقدير مجيء الآية المقترحة، فذلك واقع وهذا غير واقع؛ لأن الآية المقترحة لم تقع، فلا^(٥) يقع ما رُتب عليها.

وقال مقاتل: نقلب أفئدة هؤلاء وأبصارهم عن الإيمان وعن الآيات، كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات^(٦).

وقيل: تقليبها بإزعاج نفوسهم همًا وغمًا.

(١) في (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(هـ): أو لا يؤمنون. والمثبت من (ح) و(د) والكشاف ٤٤/٢.

(٢) قوله: مطبوعاً على قلوبهم. ليس في (ح) و(د) والمطبوع.

(٣) في (ح) و(د) والمطبوع: لا نكفهم ونصرقهم. وفي الكشاف ٤٤/٢: لا نكفهم. والمثبت من (أ) و(ب) و(د) و(ع) و(هـ).

(٤) زاد المسير ١٠٥-١٠٦، وأقوالهم أخرجها الطبري ٩/٤٩٠.

(٥) في (ح) و(د) والمطبوع: فلم.

(٦) زاد المسير ١٠٦/٣.

وقال الكرمانى: معناه أَنَّا نُحِيطُ علَمًا بذات الصدور وخائنة الأعين منهم . انتهى .

ولا يستقيم هذا التفسير؛ لقوله: «كما لم يؤمنوا به أول مرة»، لا على التعليل ولا على التشبيه، إِلَّا إِنَّ جُعِلَ متعلقًا بقوله: «أنها إذا جاءت لا يؤمنون»، أي: كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيصحُّ على بعدٍ في تفسير التقلب بإحاطة العلم .
وقال الكعبى: المراد أَنَّا لا نفعلُ بهم ما نفعلُ بالمؤمنين من الفوائد والألطف، من حيث أخرجوا أنفسهم عن الهداية بسبب الكفر . انتهى^(١) .
وهو على طريقة الاعتزال^(٢) .

ومعنى تقلب القلب والبصر: ما ينشأ عن القلب والبصر من الدواعي إلى الحيرة والضلال؛ لأنَّ القلبَ والبصرَ يتقلبَان بأنفسهما، فنسبةُ التقلبِ إليهما مجازٌ .
وقدِّمت الأفتدة؛ لأنَّ موضعَ الدواعي والصوارف هو القلب، فإذا حصلت الدَّاعيةُ في القلب انصرفَ البصرُ إليه شاء أم أبى، وإذا حصلتِ الصوارفُ في القلب انصرفَ البصرُ عنه، وإن كان يُحدِّقُ النظرَ إليه ظاهرًا^(٣) .
وهذه التفاسيرُ على أَنَّ ذلك في الدنيا .

وقالت فرقةٌ: إن ذلك إخبارٌ من الله تعالى، يفعلُ ذلك بهم في الآخرة، فروي عن ابن عباس أَنَّهُ جوابٌ لسؤالهم في الآخرة الرجوعُ إلى الدنيا، والمعنى: لو ردُّوا لَحُلْنَا بينهم وبين الهدى كما حُلْنَا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا . انتهى^(٤) .
وهذا ينبو عنه تركيبُ الكلام .

وقيل: تقلبيها في النَّارِ في جهنَّم على لهيبها وجمرها؛ ليعذبوا، «كما لم يؤمنوا به أول مرة» يعني في الدنيا . وقاله الجبائى^(٥) .

(١) تفسير الرازي ١٣/١٤٧ .

(٢) في (ج) و(د) والمطبوع: طريقه الاعتزالي .

(٣) تفسير الرازي ١٣/١٤٧-١٤٨ .

(٤) زاد المسير ٣/١٠٦ . وأخرجه الطبري ٩/٤٩١ .

(٥) تفسير الرازي ١٣/١٤٧ .

وقال أبو الهذيل: تَقْلِيْبُ أَفْنَدْتِهِمْ: بَلَوْعُهَا الْحَنَاجِرَ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ
يَوْمَ الْأَرْفَةِ﴾ [غافر: ١٨].

وقيل: تَقْلِيْبُ أَبْصَارِهِمْ إِلَى الزَّرْقَةِ.

وَحَمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ ضَعِيفٌ قَلْقُ النِّظْمِ؛ لِأَنَّ التَّقْلِيْبَ فِي الْآخِرَةِ،
وَتَرْكُهُمْ فِي الطُّغْيَانِ فِي الدُّنْيَا، فَيَخْتَلِفُ الظَّرْفَانِ^(١) مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا،
بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِخْبَارٌ مُسْتَأْنَفٌ كَمَا قَرَّرْنَاهُ أَوَّلًا.

والكاف في «كما» ذكرنا أَنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا فِيهِ
قَلِيلًا.

وقالت فرقة: «كما» هِيَ بِمَعْنَى الْمَجَازَاةِ، أَي: لَمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
نَجَازِبِهِمْ بِأَنْ نَقْلَبَ أَفْنَدْتَهُمْ عَنِ الْهَدْيِ، وَنَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَنَحْنُ
نَقْلَبُ أَفْنَدْتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ جِزَاءً لَمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَا دُعُوا إِلَيْهِ مِنَ الشَّرْعِ، قَالَه
ابن عطية^(٢). وَهُوَ مَعْنَى^(٣) التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنَّ تَسْمِيَةَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْمَجَازَاةِ
غَرِيبَةٌ، لَا يُعْهَدُ فِي كَلَامِ النُّحَوِيِّينَ أَنَّ الْكَافَ لِلْمَجَازَاةِ.

وقيل: لِلتَّشْبِيهِ، قِيلَ: وَفِي الْكَلَامِ حَذَفُ تَقْدِيرِهِ: فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ثَانِي مَرَّةٍ كَمَا لَمْ
يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

وقيل: الْكَافُ نَعَتْ لِمَصْدَرٍ مُحْذُوفٍ، أَي: تَقْلِيْبًا كَكُفْرِهِمْ^(٤)، أَي: عَقُوبَةٌ
مَسَاوِيَةٌ لِمَعْصِيَتِهِمْ. قَالَه أَبُو الْبَقَاءِ^(٥).

وقال الحوفي: نَعَتْ لِمَصْدَرٍ مُحْذُوفٍ، وَالتَّعْدِيرُ: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ إِيمَانًا ثَانِيًا
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انْتَهَى.

(١) فِي (أ) وَ(د) الطَّرْفَانِ.

(٢) فِي الْمَحْرَرِ الْوَجِيزِ ٢/٣٣٤. وَهَذَا تَغْيِيرُ خَطِّ النَّاسِخِ فِي (ح)، وَفِي هَامِشِهَا: فِي هَذَا الْمَكَانِ
سَقَطَ قَرِيبٌ مِنْ جِزْءٍ...

(٣) فِي (ب) وَ(د) (٣): بِمَعْنَى.

(٤) فِي (ب) وَ(د) (١) وَ(٣) (و) (ي) وَالْمَطْبُوعُ: لِكُفْرِهِمْ.

(٥) فِي الْإِمْلَاءِ ١/٢٥٧.

والضميرُ في «به» عائذٌ على الله، أو القرآن، أو الرسول. أقوال، وأبعد مَنْ ذهبَ إلى أنَّه يعودُ على التقلب.

وانتصبَ «أَوَّلَ مرَّةٍ» على أنَّه ظرفُ زمانٍ.

وقرأ النحعيُّ: «وَيُقَلَّبُ» و«يَذَرُهُم» بالياء فيهما، والفاعلُ ضميرُ الله^(١)، وقرأ أيضاً فيما رَوَى عنه مغيرة: «وَتُقَلَّبُ أَفْنَدْتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ» بالرفع فيهما، على البناء للمفعول «وَيَذَرُهُم» بالياء وسكون الراء، وافقه على «وَيَذَرُهُم» الأعمش والهمداني^(٢).

وقال الزمخشريُّ: وقرأ الأعمشُ: «وَتُقَلَّبُ أَفْنَدْتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ» على البناء للمفعول^(٣).

﴿وَلَوْ أَنَّا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تَطَّلَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٣٤، والأولى نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة للكسائي عن بعضهم.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٣٤، وقرأ أيضاً: «ويذرهم» بالياء وسكون الراء الحسن وأبو رجاء وقتادة وسلام ويعقوب وعبد الله بن يزيد. انظر المحاسب ٢/٢٢٧، وفيه: الهمداني، بدل: الهمداني وهو تصحيف. الهمداني: هو عيسى بن عمر الكوفي القارئ، مولى بني أسد، كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة ومعه. مات سنة ست وخمسين ومئة. معرفة القراء الكبار ١/٢٦٩-٢٧٠، وسير أعلام النبلاء ٧/١٩٩-٢٠٠.

(٣) الكشاف ٢/٤٤-٤٥، والقراءات الشاذة ص ٤٠.

هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَصِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظِلْهَ الْأَيْمَنِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِيمَنَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِينَ لِنَسْكَرُ بِهِمَا وَمَا تَسْكَرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ فَأَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تَأْتِيَ بِنُورٍ أَوْ يَأْتِي رَسُولٌ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَسْكَرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا كَأَنَّمَا يُصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ الْآلَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ آلِجِينَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَمْعَشَرُ آلِجِينَ وَالْإِنْسِ الَّذِي يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُزَادُنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِمُغْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَدَلِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنتَ شَاقِكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ بِتَقْوَى أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعِيهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَكَّيْنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ

شُرِكَاؤُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلَيْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَتَعْبَدُ وَحَرَّ الْجَحِيمِ لَوْلَا مَنْ نَشَأُ بِرَعِيهِمْ وَأَنَعَدُ حُرْمَتَ طَهُورِهَا وَأَنَعَدُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذِكْرِنَا وَنَحَرُّ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّنْهُ فَهُوَ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ صَلَّوْا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٠﴾

المفردات قُبِل جمع قَبِيل، كرغيف ورُغْف، ومعناه جماعة أو كفيل^(١)، أو مفرد بمعنى قَبِل، أي: مواجهة ومقابلة، ويكون «قُبِل» ظرفاً أيضاً.

الرُّخْرُف: الزينة، قاله الزجاج^(٢). وقال أبو عبيدة: كلُّ ما حسنته وزينته وهو باطلٌ فهو زخرف. انتهى^(٣). والزخرف: الذهب.

صَعَوْتُ، وَصَغَيْتُ، وَصَغَيْتُ بكسر الغين، فمصدرُ الأول: صغُو، والثاني: صُغِي، والثالث: صَغَا^(٤)، ومضارعها يَصْغَى، بفتح الغين^(٥)، وهي لازمة^(٦)، وأصغى مثلها لازمٌ، ويأتي متعدّياً بكون الهمزة فيه للنقل، قال الشاعر في اللازم:

(١) في (د) والمطبوع: كقبِل.

(٢) في معاني القرآن له ٢٨٤/٢.

(٣) مجاز القرآن ٢٠٥/١.

(٤) قال السمين في الدر المصون ١١٩/٥: قد حكى الأصمعي في مصدر صغا يصغو: صغاً، فليس صغاً مختصاً بكونه مصدرأ ل: صُغِي بالكسر. وزاد القراء: صُغِيّاً وَصُغُوا بالياء والواو المشددين.

(٥) في (ب) و(د): العين. واستدرك عليه السمين في الدر المصون ١١٩/٥ فقال: حكى أبو عبيد عن الكسائي: صَعَوْتُ أَصْغُو، وكذا ابن السكيت حكى: صغوت أَصْغُو، فقد خالفوا بين مضارعها، وَصَغَوْتُ أَصْغُو هو القياس الفاشي، فإنَّ فَعَلَ المَعْتَلَّ اللام بالواو قياسٌ مضارعه يَقْعَلُ، بضم العين.

(٦) قال السمين في الدر المصون ١٢٠/٥: وهذا غير موافق عليه، بل حكى الراغب [المفردات ص ٤٨٥] أَنَّهُ يَقَالُ: صَغَيْتُ الْإِنَاءَ وَأَصْغَيْتُهُ.

تري السفية به عن كُلِّ مُحْكَمَةٍ زَبْعٌ وفيه إلى التشبيه إصغاء^(١)
وقال في المتعدي:

أصاخ من نَبَأٍ أَصغَى لها أذُنًا صِمَاخُها بدخيسِ الروقِ مستور^(٢)

وأصله الميل، يقال: صَغَتِ النجومُ: مالت للغروب، وفي الحديث: فأصغى لها الإناء^(٣). قال أبو زيد: ويقال: صَغُوهُ معك وصَغُوهُ وصَغَاهُ^(٤)، ويقال: أكرموا فلانًا في صاغيته، أي: في قرابته الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده^(٥).

اقترف: اكتسب، وأكثر ما يكون في الشرِّ والذنوب^(٦)، ويقال: خرج يقترف لأهله، أي: يكتسبُ لهم، وقارفَ فلانُ الأمرَ، أي: واقعَه، وقرَفَه بكذا: رماه بريئة، واقترفَ كذبًا، وأصله: اقتطاعُ قطعةٍ من الشيء^(٧).

خَرَصَ: خَزَرَ وقال بغيرِ تيقنٍ ولا علمٍ، ومنه: خَرَصَ - بمعنى: كذب وافترى - خَرَصًا وخَرُوصًا.

وقال الأزهرِيُّ: وأصله التَّظَنِّي فيما لا يُسْتَيَقَنُ^(٨).

(١) هو دون نسبة في تفسير الطبري ٥٠٤/٩، والنكت والعيون ١٥٩/٢، وتفسير القرطبي ٨/٥٠٤، واللسان (صغا).

(٢) هو للناطقة الذبياني، ديوانه ص ٧٢. والنبأ: الصوت الخفي، والدخيس: اللحم المكتنز الكثير، والروق: القرن. القاموس (نبأ)، (دخس)، (روق). وهو من قصيدة يصف فيها النابغة الناقة التي قد تبلغه محبوبه، وقبل البيت المذكور:

كَأَنَّهَا خَاصِبٌ أَظْلَافُهُ لَهَقٌ قَهْدَ الإِهَابِ تَرَبَّتُهُ الزَّنَانِيرُ
يشبهُ الناقة بالثور الذي حُضِبَتْ أَظْلَافُهُ بِلَوْنِ العُشْبِ الذي يرعاه، وهو شديد البياض، قد غذي بأرض الزنانير، وهو يصغي إلى صوت خفي بأذنٍ قد استتر صمّاخُها باللحم الكثيف الذي عند قرن ذلك الثور.

(٣) يعني أصغى أبو قتادة رضي الله عنه راوي الحديث الإناء للهرة. والحديث أخرجه أحمد (٢٢٥٨٠)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ٥٥/١، وابن ماجه (٣٦٧).

(٤) ذكره عن أبي زيد الجوهري في الصحاح (صغا)، والقرطبي في تفسيره ٥٠٤/٨.

(٥) تفسير القرطبي ٥٠٤/٨.

(٦) المحرر الوجيز ٣٣٦/٢.

(٧) تفسير القرطبي ٥٠٥/٨.

(٨) تهذيب اللغة ١٣٠/٧.

الشَّرْحُ: البَسْطُ والتوسعة، قال الليث: يقال: شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ فانشرح. وقال ابن الأعرابي: الشَّرْحُ: الفَتْحُ^(١). وقال ابن قتيبة: ومنه: شَرَحْتُ لَكَ الأَمْرَ، وشرحت اللحم: فتحت^(٢).

الضَيِّقُ فَيُعْلِلُ، من ضاق الشيء: انضمت أجزاؤه إذا كان مجوفًا.

الحَرْجُ: اسم فاعل من حَرَجَ إذا اشتدَّ ضيقُهُ، وبالفَتْحِ المصدر، قاله الرَّجَّاجُ وأبو علي^(٣).

وقال الفراء: هما بمنزلة الوَحْدِ والوَجْدِ^(٤)، والفَرْدُ والفَرْدُ، والدَّنْفُ والدَّنْفُ، يعني أنهما وصفان. انتهى^(٥). وأصله من الحَرْجَةِ، وهي شجرة تحفُّ بها الأشجار حتى تمنع الراعي أن يصل إليها. وقال أبو الهيثم: الجَرَّاجُ: غياضٌ من شَجَرِ السَّلَمِ مُلتَفَّةٌ، واحدها حَرْجَةٌ، لا يقدِرُ أحدٌ أن يدخلَ فيها أو يَنْقُذَ^(٦).

* * *

﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَىٰ يَهُدْيُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَكُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾^(٧) أي: لو أتيناهم بالآيات التي اقترحوها، من إنزال الملائكة في قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٨]، وتكليم الموتى إياهم في قولهم: ﴿فَأَنذَرْنَا بَنَاتِنَا﴾ [الدخان: ٣٦]، وفي قولهم: أخِي

التفسير

(١) تهذيب اللغة ٤/١٧٩-١٨٠.

(٢) تفسير غريب القرآن ص ١٥٩.

(٣) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٩٠، والحجة للقراء السبعة لأبي علي ٣/٤٠١. وانظر المحرر الوجيز ٢/٣٤٣.

(٤) في (١د) والمطبوع: الواحد والوحد. وفي (ب) و(٣د): الواحد. والمثبت من (أ) و(ح) و(ع) و(ي).

(٥) معاني القرآن للقراء ١/٣٥٣-٣٥٤.

(٦) تهذيب اللغة ٤/١٣٧.

(٧) هنا نهاية المجلد الثالث من النسخة (٣د). وفي بداية المجلد الرابع سقط الوجه الأول من الورقة الأولى.

قصيَّ بن كلاب وجدعان بن عمرو، وهما أمينا العرب والوسطان^(١) فيهم، وحشر كل شيء عليهم من السباع والدواب والطيور، وشهادتهم بصدق الرسول.

وقال الزمخشري: «وحشرنا عليهم كل شيء» كما^(٢) قالوا: ﴿أَوْ تَأْتِي يَاللَّهِ وَالْمَلَكُ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢].

وقرأ نافع وابن عامر: «قَبَلًا» بكسر القاف وفتح الباء^(٣)، ومعناه مقابلة، أي: عياناً ومشاهدة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد^(٤). ونصبه على الحال.

وقال المبرّد: معناه ناحية، كما تقول: زيد قبلك، ولي قبل فلان دين، فانتصابه على الظرف^(٥). وفيه بعد.

وقرأ باقي السبعة: «قُبَلًا» بضم القاف والباء، فقال مجاهد وابن زيد وعبد الله بن يزيد: جمع قبيل، وهو النوع، أي: نوعاً نوعاً، وصنفًا صنفًا^(٦).

وقال الفراء والزجاج: جمع قبيل بمعنى كفيل، أي: كفلاء بصدق محمد^(٧)، يقال: قبلت الرجل أقبله قبالة، أي: كفلت به. والقبيل والكفيل والرعيّم والأذين والحميل والضّمين بمعنى واحد.

وقيل: «قُبَلًا» بمعنى قبلا، أي: مقابلة ومواجهة، ومنه: أتيتك قبلاً لا دُبراً، أي: من قبل وجهك، وقال تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ [يوسف: ٢٦]. وقرئ: «لقُبُلٍ عدتهن»^(٨) أي: لاستقبالها ومواجهتها.

(١) في (د): والموسطان.

(٢) لفظة: كما. من (ب) و(يه) والكشاف ٤٥/٢.

(٣) السبعة ص ٢٦٦، والتيسير ص ١٠٦.

(٤) تفسير القرطبي ٤٩٩/٨، وأخرجه الطبري ٤٩٥/٩ عن ابن عباس وقتادة.

(٥) ذكره عن المبرّد النحاس في إعراب القرآن ٩١/٢، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٣٥/٢، والقرطبي في تفسيره ٤٩٩/٨.

(٦) المحرر الوجيز ٣٣٥/٢، وأخرجه الطبري ٤٩٥-٤٩٦ عن عبد الله بن يزيد ومجاهد.

(٧) المحرر الوجيز ٣٣٥/٢. وقول الفراء في معاني القرآن له ٣٥٠/٢، وقول الزجاج في معاني القرآن له ٢٨٢/٢.

(٨) في الآية الأولى من سورة الطلاق وهي قوله تعالى: ﴿مَطْلُفُوهُنَّ لِيَدْنَيْنَّ﴾ وهي قراءة ابن عمر كما في المحرر الوجيز ٣٣٥/٢.

وهذا القولُ عندي أحسنُ؛ لاتِّفاق القراءتين.

وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيو: «قُبْلًا» بضم القاف وسكون الباء، على جهة التخفيف من الضم^(١). وقرأ أبي والأعمش: «قَبِيلًا» بفتح القاف وكسر الباء وياءٍ بعدها. وانتصابه في هذه القراءات^(٢) على الحال. وقرأ ابنُ مصرّف بفتح القاف وسكون الباء^(٣).

وجواب: «لو»: «ما كانوا ليؤمنوا» وقَدَّره الحوفي: لما كانوا، قال: وحُذِفَت اللام وهي مرادة.

وليس قوله بجيد؛ لأنَّ المنفي^(٤) بـ«ما» إذا وقع جوابًا لـ«لو»، فالأكثر في لسان العرب أن لا تدخل اللام على^(٥) «ما»، وقلَّ دخولها على «ما» فلا تقول: إنَّ اللام حُذِفَت منه، بل إنَّما أدخلوها على «ما» تشبيهاً للمنفي بـ«ما» بالموجب، ألا ترى أنَّه إذا كان النفي بـ«لم» لم تدخل اللام على «لم»؟ فدلَّ على أنَّ أصلَ المنفي أنَّ لا تدخل عليه اللام.

«وما كانوا ليؤمنوا» أبلغ في النفي من: لم يؤمنوا؛ لأنَّ فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان، ولذلك جاءت لامُ الجحود في الخبر.

و«إلا أن يشاء الله» استثناء متَّصل من محذوفٍ هو علةٌ وسبب، التقدير: ما كانوا ليؤمنوا لشيءٍ من الأشياء إلا لمشينة الله. وقَدَّره بعضهم: في كلِّ حالٍ إلا في حال مشينة الله. ومن ذهب إلى أنَّه استثناء منقطع كالكرمانيّ وأبي البقاء^(٦) والحوفي، فقلَّبه فيه بعد؛ إذ هو ظاهرُ الاتصال.

(١) المحرر الوجيز ٣٣٥/٢. والقراءة ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٩١/٢، والقرطبي ٥٠٠/٨ عن الحسن.

(٢) في (ب) والمطبوع: القراءة. والمثبت من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) وهو موافق لما في المحرر الوجيز ٣٣٥/٢، وعنه نقل المصنف.

(٣) المحرر الوجيز ٣٣٥/٢.

(٤) في (ج) و(هـ): النفي.

(٥) هنا نهاية الخرم في (د).

(٦) في الإملاء ٢٥٨/١.

وَعَدُّكَ إِيْمَانَهُمْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَهْلُ السَّنَةِ مِنْ أَنَّ إِيْمَانَ الْعَبْدِ وَقَعَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، وَحَمَلَ ذَلِكَ الْمَعْتَزَلَةُ عَلَى مَشِيئَةِ الْإِلْجَاءِ وَالْقَهْرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَشِيئَةُ إِكْرَاهٍ وَاضْطِرَارٍ^(١).

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي «أَكْثَرَهُمْ» عَائِدٌ عَلَى مَا عَادَتْ عَلَيْهِ الضَّمَائِرُ قَبْلُ^(٢) مِنْ الْكُفَّارِ، أَيْ: يَجْهَلُونَ الْحَقَّ، أَوْ يَجْهَلُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقْتِرَاحُ الْآيَاتِ بَعْدَ أَنْ رَأَوْا آيَةً وَاحِدَةً^(٣)، أَوْ يَجْهَلُونَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْكَفْرِ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقَدْرُهُ.

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يَجْهَلُونَ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيْمَانِهِمْ عَلَى مَا لَا يَشْعُرُونَ مِنْ حَالِ قُلُوبِهِمْ عِنْدَ نَزُولِ الْآيَاتِ، قَالَ: أَوْ: لَكِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ يَجْهَلُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّهُمْ، فَيَطْمَعُونَ فِي إِيْمَانِهِمْ إِذَا جَاءَتِ الْآيَةُ الْمَقْتَرَحَةُ^(٤).

وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَعْتَزَلَةِ: يَجْهَلُونَ أَنَّهُمْ يَبْقَوْنَ كُفَّارًا عِنْدَ ظُهُورِ الْآيَاتِ الَّتِي اقْتَرَحُوهَا^(٥).

وَقَالَ الْجُبَّائِيُّ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» يَدُلُّ عَلَى حَدُوثِ مَشِيئَةِ اللَّهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً، لَمْ يَجْزَ أَنْ يَتَلَقَّ عَلَيْهَا الْحَادِثُ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ، وَيَلْزَمُ مِنْ حَصُولِ الْمَشْرُوطِ حَصُولُ الشَّرْطِ، وَالْحَسُّ^(٦) دَلٌّ عَلَى حَدُوثِ الْإِيْمَانِ، فَوَجِبَ كَوْنُ الشَّرْطِ حَادِثًا، وَهُوَ الْمَشِيئَةُ.

وَأَجَابَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِي بِأَنَّ الْمَشِيئَةَ - وَإِنْ كَانَتْ قَدِيمَةً - تَعَلَّقُهَا بِأَحْدَاثِ ذَلِكَ الْمَحْدَثِ فِي الْحَالَةِ^(٧) إِضَافَةً حَادِثَةً. انْتَهَى.

وَهَذِهِ الْآيَةُ مُؤَيَّدَةٌ مِنْ إِيْمَانِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْتَرَحُوا الْآيَاتِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ قَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»، وَهُمْ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ فَأَمِنَ مِنْهُمْ.

(١) الْكَشَافُ ٤٥/٢. وَانْظُرْ كَلَامَ الْمَعْتَزَلَةِ وَمُنَاقَشَةَ مَذْهَبِهِمْ فِي تَفْسِيرِ الرَّازِي ١٥١/١٣.

(٢) فِي (د) وَالْمَطْبُوعُ: قِيلَ.

(٣) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٥٠٠/٨.

(٤) الْكَشَافُ ٤٥/٢.

(٥) تَفْسِيرُ الرَّازِي ١٥٢/١٣.

(٦) فِي (أ) وَ(ب) وَ(د) وَ(ع) وَ(ي) وَالْمَطْبُوعُ: وَالْحَسَنُ. وَهُوَ تَحْرِيفٌ. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ (ج) وَ(د).

(٧) كَذَا فِي النُّسخِ، وَفِي تَفْسِيرِ الرَّازِي ١٥٢/١٣: الْحَالُ.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ المعنى: مثل ما جعل هؤلاء الكفار المقترحين الآيات وغيرهم أعداء لك، جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء، «شياطين الإنس والجن» أي: متمردى الصنفين، «يوحى» يلقي في خفية «بعضهم إلى بعض» أي: بعض الصنف الجنى إلى بعض الصنف الإنسى، أو يوحى شياطين الجن إلى شياطين الإنس «زخرف القول» أي محسنه ومزينه بالباطيل؛ ليغروهم ويخدعهم ويوهمهم أنهم على شيء^(١).

وثمرة هذا الجعل الامتحان، فيظهر الصبر على ما مُنوا به ممن يعاديهم، فيعظم الثواب والأجر.

وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ، وتأس بمن تقدمه من الأنبياء، وأنت لست منفرداً بعداوة من عاصرك، بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء.

و«عدو» كما قلنا قبل في معنى أعداء، وقال تعالى: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ يَبْئَسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠] وقال الشاعر^(٢):

إذا أنا لم أنفع صديقي بودّه فإنّ عدوي لن^(٣) يضرهم بغضى

وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء هنا كإعرابهم ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ آلِهِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وجوزوا في «شياطين» البدلية من «عدوا»^(٤)، كما جوزوا هناك بدلية «الجن» من «شركاء». وقد ردّدناه عليهم.

والظاهر أنّ قوله: «شياطين الإنس والجن» هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الإنس والجن الشياطين، فيلزم أن يكون من الإنس شياطين، ومن الجن شياطين، والشيطان هو المتمرد من الصنفين - كما شرحناه - وهذا قول قتادة

(١) من قوله: بالباطيل... إلى هنا من (ب) و(٣د) و(يه).

(٢) هو النابغة الشيباني. ديوانه ص ٢٣٨، ونسبه له أيضاً أبو بكر الأنباري في الزاهر ١/٢١٦-٢١٨. وجاء البيت أيضاً في ديوان النابغة الذبياني ص ١٣٠ (الآيات المفردة).

(٣) في (ح) وديوان النابغة الشيباني: لم.

(٤) الكشف ٢/٤٥، والمحرر الوجيز ٢/٣٣٥، والإملاء ١/٢٥٨.

ومجاهد والحسن^(١)، وكذا فهم أبو ذرٍّ من قول الرسول له: «هل تعوذت من شياطين الجن والإنس؟» قلت: يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم، وهم شرُّ من شياطين الجن»^(٢).

وقال مالك بن دينار: شيطان الإنس عليّ أشدُّ من شيطان الجن، لأنِّي إذا تعوذت بالله، ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني ويجرُّني إلى المعاصي عياناً^(٣).

وقال عطاء: أمّا أعداء النبي ﷺ من شياطين الإنس، فالوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل، وأبو جهل بن هشام، والعاصي بن عمرو، وزمعة بن الأسود، والنضر بن الحارث، والأسود بن عبد الأسد، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، والوليد بن عتبة، وأبي وأمّية ابنا خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وعتبة بن عبد العزى، ومعتب بن عبد العزى.

وفي الحديث: «ما منكم من أحدٍ إلّا وقد وكلّ به قرينه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلّا أنّ الله عافاني وأعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلّا بخير»^(٤).

وقيل: الإضافة ليست من باب إضافة الصفة للموصوف، بل هي من باب: غلام زيد، أي: شياطين الإنس والجن، أي: متمردين مغوين لهم، وعلى هذا فسره عكرمة والضحاك والسدي والكلبي، قالوا: ليس من الإنس شياطين، والمعنى: شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن^(٥)، قسّم

(١) أخرج أقوالهم الطبري ٥٠٠/٩-٥٠١.

(٢) أخرجه الطبري ٤٩٩/٩-٥٠٠ من عدة طرق. وذكر له أيضاً ابن كثير طرقاً وتكلم عما فيها، ثم قال: فهذه طرق لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوته وصحته، والله أعلم. وانظر مسند أحمد (٢١٥٤٦).

(٣) تفسير الثعلبي ٥٦٨/٢، والوسيط ٣١٣/٢، وتفسير البغوي ١٢٤/٢، والكشاف ٤٥/٢.

(٤) أخرجه أحمد (٣٦٤٨)، ومسلم (٢٨١٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دون قوله: «عافاني».

(٥) تفسير الثعلبي ٥٦٧/٢، وتفسير البغوي ١٢٤/٢، وتفسير القرطبي ٥٠١/٨، وأخرجه الطبري ٤٩٨/٩ عن السدي وعكرمة.

إِبْلِيسُ جَنْدَهُ فَرِيقًا إِلَى الْإِنْسِ وَفَرِيقًا إِلَى الْجَنِّ، يَتْلَقُونَ فَيَأْمُرُ بَعْضُ بَعْضًا أَنْ يُضِلَّ صَاحِبَهُ بِمَا أَضَلَّ هُوَ بِهِ صَاحِبَهُ، وَرُجِّحَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ بِأَنَّ أَصْلَ الْإِضَافَةِ الْمَغَايِرَةُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَرُجِّحَتْ الْإِضَافَةُ السَّابِقَةُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّسْلِي وَالْإِتِّسَاءَ بِمَنْ سَبَقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ إِذْ كَانَ فِي أَمَمِهِمْ مَنْ يَعَادِيهِمْ كَمَا فِي مَلَّةٍ ^(١) مُحَمَّدٍ مِنْ كَانَ يَعَادِيهِ، وَهُمْ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ.

وَالظَّاهِرُ فِي «جَعَلْنَا» أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ مُصَيِّرُهُمْ أَعْدَاءَ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَالْعِدَاوَةُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَعْصِيَةٌ وَكُفْرٌ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ خَالِقُ ذَلِكَ، وَتَأَوَّلَ الْمُعْتَزَلَةُ هَذَا الظَّاهِرَ، فَقَالَ الزَّمْخَشَرِيُّ: وَكَمَا خَلَقْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ، كَذَلِكَ فَعَلْنَا بِمَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَعْدَائِهِمْ، لَمْ نَمْنَعَهُمْ ^(٢) مِنَ الْعِدَاوَةِ. انْتَهَى. وَهَذَا قَوْلُ الْكَعْبِيِّ، قَالَ: خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ^(٣).

وَقَالَ الْجُبَّائِيُّ: الْجَعْلُ هُنَا: الْحُكْمُ وَالْبَيَانُ، يُقَالُ: كَفَرَهُ، حَكَمَ بِكَفَرِهِ، وَعَدَّلَهُ: أَخْبَرَ عَنْ عَدَالَتِهِ، وَلَمَّا يَتَنَّى لِلرَّسُولِ كَوْنُهُمْ أَعْدَاءُ لَهُمْ قَالَ: جَعَلَهُمْ أَعْدَاءَ لَهُمْ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ: لَمَّا أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْعَالَمِينَ، وَخَصَّهُ بِالْمُعْجَزَاتِ، حَسَدُوهُ، وَصَارَ الْحَسَدُ سَبَبًا ^(٤) لِلْعِدَاوَةِ الْقَوِيَّةِ، فَلِهَذَا التَّأْوِيلُ قَالَ: جَعَلَهُمْ لَهُ أَعْدَاءَ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

فَأَنْتَ الَّذِي ^(٥) صَبَّرْتَهُمْ لِي حُسَدًا ^(٦)

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: أَمَةٌ.

(٢) فِي (أ) وَ(ب) وَ(د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعِ: يَمْنَعُهُمْ. وَلَمْ تَنْقُطْ فِي (د) وَ(ي) وَالْمُثَبَّتِ مِنْ (ح) وَالْكَشَافِ ٤٥/٢.

(٣) نَصُّ كَلَامِ الْكَعْبِيِّ - كَمَا نَقَلَهُ الرَّازِي فِي تَفْسِيرِهِ ١٥٣/١٣ -: أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ بِعِدَاوَتِهِمْ، وَأَعْلَمَهُمْ كَوْنَهُمْ أَعْدَاءُ لَهُمْ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي صِرَورَتَهُمْ أَعْدَاءَ لِلْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِدَاوَةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبِينَ، فَلِهَذَا الْوَجْهَ جَازَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ أَعْدَاءَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

(٤) فِي (أ) وَ(د) وَ(٣) وَ(ع) وَ(ي) وَالْمَطْبُوعِ: مَبِينًا. وَالْمُثَبَّتِ مِنْ (ب) وَ(ح) وَتَفْسِيرُ الرَّازِي ١٥٣/١٣ وَعَنْهُ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ.

(٥) لَفْظَةٌ: الَّذِي. مِنْ (ح).

(٦) عَجَزَ بَيْتَ لِلْمُتَنَبِّي، وَصَدَرَهُ:

أَزَلْ حَسَدَ الْحُسَدِ عَنِّي بِكَسْبَتِهِمْ

وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء^(١).

وانتصب «غروراً» على أنه مفعول له، وجوزوا أن يكون مصدرًا لـ «يُوحى»؛ لأنه بمعنى يُغَرُّ بعضهم بعضًا، أو مصدرًا في موضع الحال، أي: غارَّين.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ أي: ما فعلوا العداوة، أو الوحي، أو الزخرف، أو القول، أو الغرور. أوجه ذكرها.

﴿فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ أي: اتركهم وما يفترون من تكذيبك، ويتضمن الوعيد والتهديد.

قال ابن عباس: يريد ما زين لهم إبليس وما غرهم به. انتهى^(٢).

وظاهر الأمر المودعة، وهي منسوخة بآيات القتال. قال قتادة: كل «ذُر» في كتاب الله فهو منسوخ بالقتال^(٣).

و«ما» بمعنى «الذي»، أو موصوفة، أو مصدرية.

﴿وَاللَّصَفِ إِلَى أَفْعَدَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْرِفُوا مَا هُمْ مُقَرَّفُونَ﴾ أي: ولتميل إليه، الضمير يعود على ما عاد عليه في «فعلوه». و«ليرضوه»: وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام.

واللام لام كي، وهي معطوفة على قوله: «غروراً» لما كان معناه للغرور، فهي متعلقة بـ «يُوحى»، ونُصب «غروراً» لاجتماع شروط النصب فيه، وُعِدِّي «يُوحى» إلى هذا باللام؛ لفوت شرط صريح المصدرية واختلاف الفاعل؛ لأنَّ فاعل «يُوحى» هو «بعضهم»، وفاعل «تَصْنَى» هو «أفئدة».

وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة؛ لأنه أولاً يكون الخداع، فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون الفعل، فكان كل واحد مسبب عما قبله.

(١) انظر هذه الأقوال والرّد عليها في تفسير الرازي ١٥٣/١٣.

(٢) تفسير الرازي ١٥٦/١٣.

(٣) المحرر الوجيز ٣٣٦/٢.

وقال الزمخشري: «ولتصغى» جوابه محذوف، تقديره: وليكون ذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً، على أن اللام لام الصيرورة، والضمير في «إليه» راجع إلى ما يرجع إليه الضمير في «فعلوه»، أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين أفئدة الكفار. انتهى^(١).

وتسمية ما تتعلّق به اللام جواباً اصطلاحاً غريب، وما قاله هو قول الزجاج، قال: تقديره: ولتصغى إليه فعلوا ذلك، فهي لام صيرورة^(٢).

وذهب الأخفش إلى أن^(٣) «ولتصغى» هي لام كي، وهي جواب لقسم محذوف تقديره: والله لتصغى، ووضع «لتصغى»^(٤) موضع: ولتصغين، فصار جواب القسم من قبيل المفرد، فتقول: والله ليقيم زيداً، التقدير: أقسم بالله لقيام زيد، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

إذا قلتُ قدني قال بالله حلفاً لتغني عني ذا إنائك أجمعاً^(٥)
وبقوله: «ولتصغى»^(٦) والرد عليه مذكور في كتب النحو^(٧).

وقرأ النخعي والجراح بن عبد الله: «ولتصغي» من أصغى رباعياً^(٨).

(١) الكشاف ٤٥/٢.

(٢) نص كلام الزجاج في معاني القرآن له ٢/٢٨٤: معنى «لتصغى» لتميل، أي: وليصير أمرهم إلى ذلك.

ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٣٦ عن الزجاج قوله في لام «لتصغى» هي لام الصيرورة.

(٣) بعدها في المطبوع: لام.

(٤) قوله: ووضع لتصغى. ليس في المطبوع.

(٥) هو لحرث بن عئاب الطائي، كما في مجالس ثعلب ٢/٥٣٨، والإنصاح للفارقي ص ٢٧٢، وخزانة الأدب ١١/٤٣٤، ٤٤٢، وفيها: قطني. بدل: قدني، وذكر البغدادى في الخزانة ١١/٤٤٠ أنهما روايتان. ومعناهما: حسي.

(٦) معاني القرآن للأخفش ٢/٥٥٧-٥٥٨.

(٧) انظر مغني اللبيب ١/٢٧٨.

(٨) المحرر الوجيز ٢/٣٣٧.

وقرأ الحسنُ بسكون اللام في الثلاثة^(١). وقيل عنه في «ليرضوه وليقترفوا» وبالكسر في «ولتصغى»^(٢).

وقال أبو عمرو الداني: قراءةُ الحسن إنما هي «ولتصغى» بكسر الغين. انتهى^(٣).

وُخْرِجَ سكون اللام في الثلاثة على أنه شذوذٌ في لام كي، وهي لام كي في الثلاثة، وهي معطوفةٌ على غرورًا، وسكونُ لام كي في نحو هذا شاذٌّ في السماع قويٌّ في القياس. قاله أبو الفتح^(٤).

وقال غيره^(٥): هي لامُ الأمر في الثلاثة. وَيُبْعِدُ ذلك في «ولتصغى» إثبات^(٦) الياء، وإن كان قد جاء ذلك في قليلٍ من الكلام، قرأ قُنبِل: «إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ»^(٧)، على أنه يحتمل التأويل.

وقيل: هي في «ولتصغى» لام كي، سَكَنْتْ شذوذًا، وفي «ليرضوه وليقترفوا» لامُ الأمر مضمَّنًا التهديدَ والوعيد، كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾^(٨) [فصلت: ٤٠].

وفي قوله: «ما هم مقترفون» إبهامٌ يفيدُ^(٩) التعظيمَ والتبشيعَ لما يعملون، كقوله تعالى: ﴿فَعَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَاشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨].

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ قال مشركو

(١) المحتسب ٢٢٧/١ - وزاد نسبتها لابن شرف - والمححر الوجيز ٣٣٦/٢.

(٢) إعراب القرآن للنحاس ٩٢/٢، والمححر الوجيز ٣٣٦/٢، وتفسير القرطبي ٥٠٥/٨. وذكر ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٠ عن الحسن: «ولتصغى» «وليقترفوا» بسكون اللام.

(٣) المححر الوجيز ٣٣٧/٢.

(٤) في المحتسب ٢٢٧/١.

(٥) هو ابن عطية في المححر الوجيز ٣٣٦/٢.

(٦) في المطبوع: بإثبات، وفي (٣د): لثبات.

(٧) الآية (٩٠) من سورة يوسف. انظر السبعة ص ٣٥١، والتيسير ص ١٣١.

(٨) انظر إعراب القرآن للنحاس ٩٢/٢، وتفسير القرطبي ٥٠٥/٨.

(٩) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: أنها تفيد. وهي غير واضحة في (ب)، والمثبت من

(٣د) و(يه).

قريش للرسول: اجعل بيننا وبينك حكماً من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك، فنزلت^(١).

ووجه نظمها بما قبلها أنه لما حكى حلف الكفار، وأجاب بأنه لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم؛ لأنهم لا يبقون مصرين على الكفر = بين الدليل على نبوته؛ بإنزال القرآن عليه، وقد عجز الخلق عن معارضته، وحكم فيه بنبوته، وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق، وأن القرآن كتاب من عند الله حق^(٢).

ووجه آخر، وهو أنه لما ذكر العداوة وتهذدهم، قالوا ما ذكرناه في سبب النزول، وكان من عادتهم إذا التبس عليهم أمر واختلفوا فيه، جعلوا بينهم كاهناً حكماً، فأمره الله أن يقول: «أفغير الله أبتغي حكماً»، وهذا استفهام معناه النفي، أي: لا أبتغي حكماً غير الله.

قال الكرمانى: والحكم أبلغ من الحاكم؛ لأنه من عرف منه الحكم مرة بعد أخرى، والحاكم اسم فاعل، يصدق على المرة الواحدة.

وقال إسماعيل الضرير: الفرق بينهما أن الحكم لا يحكم إلا بالحق، والحاكم يحكم بالحق وبغير الحق.

وقال ابن عطية نحوه، قال: الحكم أبلغ من الحاكم؛ إذ هي صيغة للعدل من الحكام، والحاكم جار على الفعل، وقد يقال للجائر. انتهى^(٣).

وكأنه إشارة إلى حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات، أو حكمه بأن جعل للأنبياء أعداء. و«حكماً» أي: فاصلاً بين الحق والباطل.

وجوزوا في إعراب «غير» أن يكون مفعولاً بـ «أبتغي»، و«حكماً» حال وعكسه، وأجاز الحوفي وابن عطية^(٤) أن ينتصب على التمييز عن «غير»^(٥)، كقولهم: إن لنا

(١) النكت والعيون ٢/١٦٠، وزاد المسير ٣/١١٠.

(٢) انظر تفسير الرازي ٣/١٥٩.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٣٧.

(٤) في المحرر الوجيز ٢/٣٣٧.

(٥) في (أ) و(ج) و(ع) والمطبوع: غيرهم. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ). وسقط في (د) من قوله: بأبغى وحكماً حال... إلى هنا.

غيرها إبلاً. وهو ^(١) مَتَّجَةٌ، وحكاؤه أبو البقاء ^(٢).

و«الكتاب»: القرآن، و«مفضلاً»: موضعاً مُزَالاً الإشكال، أو: مفضلاً بالوعد والوعيد، أو «مفضلاً»: مفرقاً على حسب المصالح، أي: لم ينزله مجموعاً، أو: مفضلاً فيه الأحكام من النهي والأمر، والحلال والحرام، والواجب والمندوب، والضلال والهدى، أو «مفضلاً»: مبيّناً فيه الفصل بين الحق والباطل، والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء. أقوال خمسة ^(٣).

وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً في تكفيره بالتحكيم ^(٤).

وهذه الجملة حالّة.

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: والذين أعطيتناهم علم التوراة والإنجيل والزبور والصُحف، والمراد علماء أهل الكتاب، فهو عامٌ بمعنى الخصوص، وهذه الجملة تكون استئنافاً، وتتضمن الاستشهاد بمؤمني أهل الكتاب، والطعن على مشركيهم وحسدتهم، والعَضْدُ في الدلالة بأن القرآن حقٌ بعلم ^(٥) أهل الكتاب أنه حقٌ لتصديقه كتبهم وموافقته لها.

﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ ^(٦) قيل: الخطاب للرسول خطاباً لأُمته. وقيل: لكل سامع، أي: إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن يمتري فيه.

وقيل: هو من باب التهيج والإلهاب، كقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٦)

[الأنعام: ١٤].

(١) قوله: إبلاً وهو. مكانه في (أ) و(ع) بياض.

(٢) في الإملاء ٢٥٩/١.

(٣) الأول منها لابن عطية في المحرر الوجيز ٣٣٧/٢، والآخر للزمخشري في الكشاف ٤٦/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٣٣٧/٢، قال ابن عطية: ولا حجة لها؛ لأن الله تعالى حَكَمَ في الصيد وبين الزوجين، فتحكيم المؤمنين من حكمه تعالى.

(٥) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: يعلم. ولم تنقط في (٣د) والمثبت من (ب) و(يه) والكشاف ٤٦/٢.

(٦) الكشاف ٤٦/٢.

وقيل: «فلا تكوننَّ من الممترين» في أنَّ أهل الكتاب يعلمون أنَّه مُنزَّل من ربِّك بالحقِّ، ولا يربك جحودُ أكثرهم وكفرهم.

وقرأ ابنُ عامر^(١) وحفص «منزَّل» بالتشديد، والباقون بالتخفيف.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ لَمَّا تقدَّم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد والنبوة والبعث^(٢)، والطعنُ على مخالفتي ذلك، وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص؛ ناسب ذكر هذه الآية هنا، أي: تَمَّت أقضيته وأقداره، قاله ابن عباس.

وقال قتادة: كلماته هو القرآن^(٣).

وقال الزمخشريُّ: كلُّ ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد.

وقال الحسن: «صدقًا» في الوعد، «وعدلاً» في الوعيد.

وقيل: فيما تضمَّن من خبرٍ وحُكْم، أو فيما كان وما يكون، أو فيما أمر وما نهى، أو في الترغيب والترهيب، أو فيما قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، أو في الثواب والعقاب، أو في نصرة أوليائه وخذلان أعدائه، أو في نصرة الرسول بيدٍ وإهلاك أعدائه، أو في الإرشاد والإضلال، أو في الغفران والتعذيب، أو في الفضل والمنع، أو في توسيع الرزق وتقتيره، أو في إعطائه^(٤) وبلائه. وهذه الأقوال أول القول فُسِّر به الصدق، والمعطوف فُسِّر به العدل.

وأعرب الحوفيُّ والزمخشريُّ وابنُ عطية وأبو البقاء: «صدقًا وعدلاً» مصدرين في موضع الحال^(٥)، والطبريُّ^(٦): تمييزًا، وجوزَّه أبو البقاء، وقال ابنُ عطية: هو

(١) في (د) والمطبوع: ابن عباس. والقراءة عن ابن عامر وحفص في السبعة ص ٢٦٦، والتيسير ص ١٠٦.

(٢) قوله: والبعث. من (د) والمطبوع.

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره ٥٦٩/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١١١/٣.

(٤) في (أ) و(٣د) و(ع): عطائه.

(٥) الكشاف ٤٦/٢، والمحرر الوجيز ٣٣٧/٢، والإملاء ٢٥٩/١.

(٦) في تفسيره ٥٠٧/٩.

غير صواب^(١). وزاد أبو البقاء: مفعولاً من أجله^(٢).

وليس المعنى في «تَمَّتْ» أنها كان بها نقص فكمّلت، وإنما المعنى استمرت وصحّت، كما جاء في الحديث^(٣): «وَتَمَّ حَمْرُهُ عَلَى إِسْلَامِهِ، أَي: استمرَّ^(٤)»، وكقوله تعالى: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» [هود: ١١٩]، أي: استمرت، وهي عبارة عن نفوذ أفضيته.

وقرأ الكوفيون هنا وفي «يونس» في الموضعين وفي «المؤمن»: «كلمة» بالافراد، ونافع^(٥) جميع ذلك «كلمات» بالجمع، تابعه أبو عمرو وابن كثير هنا. «لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ» أي: لا مغيّر لأفضيته، أو لا مبدّل لكلمات القرآن، فلا يلحقها تغيير، لا في المعنى ولا في اللفظ. وفي حرف أبي: «لا مبدّل لكلمات الله»^(٦).

«وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^(٧) أي: السميع للأقوال، العليم بالضمائر.

«وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» أي: وإن توافق فيما هم عليه من عبادة غير الله وشرع ما شرعوه بغير إذن الله «أكثر» لأن الأكثر إذ ذاك كانوا كفّاراً. و«الأرض» هنا الدنيا، قاله ابن عباس^(٧).

وقيل: «أكثر من في الأرض» رؤساء مكّة، ف«الأرض» خاصّ بأرض مكّة، وكثيراً ما ذمّ الله الأكثر في كتابه، والغالب أنّه لا يُقال الأكثر إلّا للذين يتبعون أهواءهم.

«إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» أي: ليسوا راجعين في عقائدهم إلى علم، ولا فيما شرعوه إلى حكم الله.

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٣٧.

(٢) الإملاء ١/٢٥٩.

(٣) في المحرر الوجيز ٢/٣٣٧ - وعنه نقل المصنف -: في كتاب السيرة. والقول في سيرة ابن هشام ١/٢٩٢.

(٤) قوله: أي: استمر؛ ليس في المطبوع.

(٥) وابن عامر أيضاً. انظر السبعة ص ٢٦٦، والتيسير ص ١٠٦، ١٢٢.

(٦) المحرر الوجيز ٢/٣٣٨.

(٧) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٣٨.

﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي: يُقَدِّرون ويحزرون، وهذا تأكيد لما قبله، ومن المفسرين مَنْ خَصَّ هذه الطاعة وأتباعهم الظنَّ وتخَرَّصَهُم بأمر الذبائح، وحكى أَنَّ سبب النزول مجادلةُ المشركين الرسولَ في أمرِ الذبائح، وقولهم: نأكلُ ما نقتلُ ولا نأكلُ ما قتلَ الله، فنزلت مخبرةً أنهم يُقَدِّرون بظنونهم وبخَرَصِهِم^(١).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تعالى: «يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» أخبرَ أَنَّهُ أَعْلَمُ العالمين بالضالِّ والمهتدي، والمعنى أَنَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ وَبِكَ، فَإِنَّهُمْ الضَّالُّونَ وَأَنْتَ الْمُهْتَدِي.

و«مَنْ» قيل: في موضع جرٍّ على إسقاط حرف الجرِّ وإبقاء عمله. وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يجوزُ إِلَّا في الشعر، نحو: زيدٌ اضرب السيف، أي^(٢): بالسيف.

وقال أبو الفتح: في موضع نصبٍ بـ«أعلم» بعد حذف حرف الجرِّ^(٣). وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ أفعال التفضيل لا يعملُ النصبُ في المفعول به.

وقال أبو علي: في موضع نصبٍ بفعلٍ محذوف، أي: يعلمُ مَنْ يَضِلُّ، ودلَّ على حذفه «أعلم»^(٤)، ومثله ما أنشده أبو زيد:

وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسَّيْفِ الْقَوَانِسَا^(٥)

أي: تضربُ القوانس، وهي إذ ذاك موصولة، وصلتها «يضلُّ».

وجوَّز أبو البقاء^(٦) أن تكون موصوفة بالفعل.

(١) المحرر الوجيز ٣٣٨/٢.

(٢) في (٣د) و(يه): يريد.

(٣) المحتسب ٢٢٩/١.

(٤) انظر الإغفال ٣٦٢/٢. ورجَّح هذا القول السمين الحلبي في الدر المنصون ١٢٧/٥.

(٥) سلف عند تفسير الآية (٢٩) من سورة البقرة.

(٦) في الإملاء ٢٥٩/١.

وقال الكسائي والمبرد والزجاج^(١) ومكي^(٢): في موضع رفع - وهي استفهامية - مبتدأ، والخبر «يُضِلُّ»، والجملة في موضع نصب «أعلم»، أي: أعلم أي الناس يضلُّ، كقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ [الكهف: ١٢].

وهذا ضعيف؛ لأنَّ التعليق فرغ عن جواز العمل، وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به، فلا يُعلَقُ عنه، والكوفيون يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول^(٣) به، والردُّ عليهم في كتب النحو.

وقرأ الحسن وأحمد بن أبي سريح^(٤): «يُضِلُّ» بضم الياء^(٥)، وفاعل «يُضِلُّ» ضمير «مَنْ»، ومفعوله محذوف، أي: مَنْ يُضِلُّ النَّاسَ، أو ضمير الله، على معنى يجده ضالًّا أو يخلق فيه الضلال.

وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد؛ لأنَّ كونه تعالى عالمًا بالضالِّ والمهتدي كناية عن مُجَازَاتِهِمَا.

﴿فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ أَلَّوْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ ذُكِّرَ أَنَّ السَّبَبَ فِي نَزُولِهَا أَنَّهُمْ قَالُوا لِلرَّسُولِ: مَنْ قَتَلَ الشَّاةَ الَّتِي مَاتَتْ؟ قَالَ «اللَّهُ»، قَالُوا: فَتَزَعُمُ أَنَّ مَا قَتَلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَمَا قَتَلَهُ الصَّقْرُ وَالْكَلْبُ حَلَالٌ، وَمَا قَتَلَهُ اللَّهُ حَرَامٌ^(٦) ١٩

(١) في معاني القرآن له ٢/٢٨٦.

(٢) في مشكل إعراب القرآن ١/٢٦٦.

(٣) في (٣د): المعمول به. في الموضعين، وفي (يه) في الموضع الثاني فقط.

(٤) في (ب) و(ج) و(د) و(ع) و(يه) والمطبوع ومطبوع المحرر الوجيز ٢/٣٣٨: شريح. وفي (أ) و(٣د): شريح، وعلى السين في (أ) علامة الإهمال.

والصواب أنه بالسين المهملة والجيم المعجمة، كما في المشتبه ص ٣٩٥، وتوضيح المشتبه ٥/٣٢٥، وتبصير المنتبه ٢/٧٧٩، وهو من رجال التهذيب. وترجم له الذهبي في معرفة القراء الكبار ١/٤٣٣-٤٣٤، وهو أبو جعفر الرازي المقرئ، قرأ على الكسائي، وتوفي بعد الأربعين وميتين.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٣٣٨ وقراءة أحمد بن أبي سريح فيه عن الكسائي، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٠ للحسن ولنصير عن الكسائي، ونسبها ابن جني في المحتسب ١/٢٢٨ للحسن.

(٦) أسباب النزول للواحدي ص ٢١٩، وأخرج الطبري ٩/٥٢٣ نحوه عن عكرمة.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: وإنَّ كثيرًا من الكُفَّار المجادلين في المطاعم وغيرها «لَيُضِلُّونَ» بالتحريم والتحليل بأهوائهم^(١) وشهواتهم، «بغير علم» أي: بغير شرع من الله، بل بمجرد أهوائهم، كعمرو بن لُحَيٍّ ومن دونه من المشركين، كأبي الأحوص بن مالك الجشمي، وبُذَيْل بن وَرْقَاء الخُزَاعِي، وحُلَيْس بن يزيد القرشي، الذين اتَّخذوا البحائر والسوائِبَ^(٢).

وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «لَيُضِلُّونَ» بفتح الياء هنا، وفي «يونس»: «رَبَّنَا لِيُضِلُّوا» [الآية: ٨٨]، وفي «إبراهيم»: «أَنْدَادًا لَيُضِلُّوا» [الآية: ٣٠]، وفي «الحج»: «ثاني عطفه لِيُضِلَّ» [الآية: ٩]، وفي «لقمان»: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [الآية: ٦]، وفي «الزمر»: «أَنْدَادًا لَيُضِلَّ» [الآية: ٨]، وضُمَّها الكوفيون في السَّتَّة، وافقهم الصَّاحِبَانِ إِلَّا في «يونس» وهنا ففتحا^(٣).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَذِرِينَ﴾ أي: بالمجاوزين الحدَّ في الاعتداء، فيُحْلَلُّونَ ويحرِّمون من غير إذنٍ من الله. وهذا إخبارٌ يتضمَّنُ الوعيدَ الشديدَ لمن اعتدى، أي: فيجازيهم على اعتدائهم.

﴿وَذَرُوا ظِلَهِمَ الْاِثْمَ وَبَاطِنَهُ﴾ الإِثْمُ عامٌّ في جميع المعاصي، لَمَّا عَتَبَ عليهم في تركِ أكلِ ما سَمَّى اللهُ عليه، أَمَرُوا بِتَرْكِ الإِثْمِ، مَا فُعِلَ ظَاهِرًا وَمَا فُعِلَ فِي خَفِيَّةٍ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: اتركوا المعاصيَ ظاهرها وباطنها، قاله أبو العالية ومجاهدٌ وقتادةٌ وعطاء وابنُ الأنباري والزَّجَّاجُ^(٤).

وقال ابن عباس: ظاهره الزُّنى^(٥).

وقال السُّدِّيُّ: الزنى الشهير الذي كانت العرب تفعله، وباطنه اتِّخَاذُ الأَخْدَانِ.

(١) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: وبأهوائهم.

(٢) في صحيح البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠١): (٣) في حديث الكسوف الذي روته عائشة رضي الله عنها: «رأيت فيها عمرو بن لُحَيٍّ، وهو الذي سيب السوائِبَ».

(٣) السبعة ص ٢٦٧، والتيسير ص ١٠٦، ١٣٤. والصَّاحِبَانِ هما نافع وابن عامر.

(٤) زاد المسير ١١٤/٣ دون قول عطاء. وقول الزجَّاج في معاني القرآن له ٢٨٧/٢.

(٥) زاد المسير ١١٣/٣.

وقال ابنُ جبير: ظاهره ما نصَّ الله على تحريمه بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [النساء: ٢٢]، والباطن الزَّنى.

وقال ابنُ زيد: ظاهره نزْعُ أثوابهم؛ إذ كانوا يطوفون بالبيتِ عُرَاةً، وباطنه الزَّنى^(١).

وقيل: ظاهره عملُ الجوارح، وباطنه عملُ القلب من الكبرِ والحسدِ والعُجبِ وسوء الاعتقاد وغير ذلك من معاصي القلب^(٢).

وقيل: ظاهره الخمر، وباطنه النيذ المؤوَّل^(٣).

وقال مجاهد أيضًا: ظاهره الزنى، وباطنه ما نواه^(٤).

وقال الماتريدي: الأليقُ أن يُحمَلَ «ظاهر الإثم وباطنه» على أكلِ الميتة وما لم يُذكر اسمُ الله عليه.

وقال مقاتل: الإثمُ هنا الشرك.

وقال غيره: جميع الذنوب سوى الشرك.

وكلُّ هذه الأقوال تخصيصاتٌ لا دليلَ عليها، والظاهرُ العمومُ في المعاصي كلها من الشُّرك وغيره، ظاهرها وخفيها، ويدخلُ في هذا العموم كلُّ ما ذكره.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ (١٢٠) أي: يكسبون الإثم في الدنيا سيُجزون في الآخرة، وهذا وعيدٌ وتهديدٌ للعصاة.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ قال السخاوي: قال مكحولٌ وعطاء^(٥) وعكرمة: هي منسوخةٌ بقوله: ﴿وَلَطَمَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]،

(١) المحرر الوجيز ٣٣٩/٢، وأقوال السدي وابن جبير وابن زيد أخرجها الطبري ٥١٧/٩-٥١٩.

(٢) تفسير الرازي ١٦٧/١٣-١٦٨.

(٣) لفظة: المأول. ليست في المطبوع.

(٤) أخرجه الطبري ٥١٧/٩.

(٥) من هنا إلى نهاية الآية ليس في (١د) والمطبوع.

ورُوي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك، وأجازا ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسمُ الله عليها، وذهب جماعة إلى أنَّ الآيةَ محكمةٌ ولا يجوزُ لنا أن نأكلَ من ذبائحهم إلا ما ذُكرَ عليه اسمُ الله، ورُوي ذلك عن عليٍّ وعائشة وابنِ عمر. انتهى^(١).

ولا يُسمَّى هذا نسخًا، بل هو تخصيصٌ.

ولمَّا أمرَ بأكلِ ما سُمِّيَ الله عليه، وكان مفهومه أنَّه لا يأكلُ ممَّا لم يذكر اسمُ الله عليه، أكَّد هذا المفهوم بالنصِّ عليه، والظاهرُ تحريمُ أكلِ ما لم يُذكر اسمُ الله عليه، عمدًا كان تركُ التسمية أو نسيانًا، وبه قال ابنُ عبَّاس وابنُ عمر وعبدُ الله بنُ عيَّاش بن أبي ربيعة وعبدُ الله بن يزيد الخطمي وابنُ سيرين والشعبي ونافع وأبو ثور وداود وأحمد^(٢) في رواية^(٣).

وقال أبو هريرة وابنُ عباس أيضًا - في رواية - وأبو عياض وأبو رافع وعطاء وابنُ المسيَّب والحسنُ وجابر^(٤) وعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة وابنُ زيد وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى وربيعه ومالك - في رواية - والشافعي والأصم: يَحِلُّ أكلُ متروك التسمية عمدًا كان التركُ أو نسيانًا^(٥).

وقال مجاهدٌ وطاوس أيضًا وابنُ شهاب وابنُ جبير وعطاء - في رواية - وأبو حنيفة وأصحابه والثوريُّ والحسنُ بن حيِّ والحسنُ بن صالح^(٦) وإسحاق ومالك - في رواية - وأحمد - في رواية - وابنُ القاسم^(٧) وعيسى وأصبغ: يُؤكلُ إن

(١) جمال القراء وكمال الإقراء ٢/ ٧٠٠. وانظر تفسير القرطبي ٣١٦/٧.

(٢) لفظة: وأحمد. ليست في المطبوع.

(٣) تفسير القرطبي ١٣/٩ دون قول ابن عباس.

(٤) هو جابر بن زيد كما في تفسير القرطبي ١٢/٩.

(٥) تفسير القرطبي ١٢-١٣/٩ دون قول ابن زيد الأصم.

(٦) الحسن بن صالح بن حي وهو عين من قبله نسب مرة إلى أبيه ومرة إلى جده، والمصنف نقل مرة عن تفسير القرطبي ١٢/٩، ومرة عن أحكام القرآن للجصاص ٥/٢ فجعلهما اثنين.

(٧) في (١د) والمطبوع: وابن أبي القاسم.

كان الترك ناسياً، وإن كان عمداً لم يؤكل، واختاره النحاس^(١)، وقال: لا يسمّى فاسقاً إذا كان ناسياً.

وروي عن عليّ وابن عباس جواز أكل ذبيحة الناسي للتسمية^(٢)، وقال ابن عطية: وهذا قول الجمهور. وقال أشهب والطبري: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً،^(٣) إلا أن يكون مستخفاً^(٤). وقال أبو بكر الأبهري^(٥): يكره أكل ذبيحة تارك التسمية عمداً.

وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل، والظاهر أن المراد بقوله: «مما لم يُذكر اسمُ الله عليه» ظاهره؛ لعموم الآية، وهو متروك التسمية.

وقال ابن عباس في رواية: إنه الميتة. وعنه أنه الميتة والمنخقة إلى ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣].

وقال عطاء: ذبائح للأوثان، كانت العرب تفعل ذلك^(٦).

وقال ابن بحر: صيد المشركين؛ لأنهم لا يسمّون عند إرسال السهم، ولا هم من أهل التسمية^(٧).

قال الحسن: «لفسق» لكفر. قال الكرمانيّ: يريد مع الاستحلال، وقال غيره: «لفسق» لمعصية^(٨).

والضمير في «وإنه» عائذ إلى المصدر الدالّ عليه «تأكلوا» أي: وإن الأكل، قاله

(١) في معاني القرآن له ٤٨١/٢. وانظر تفسير القرطبي ١٢/٩، وعنه نقل المصنف.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٦-٥/٢.

(٣) من عمداً إلى عمداً الآتي ليست في (ح).

(٤) المحرر الوجيز ٣٤٠/٢، وقول الطبري في تفسيره ٥٣٢/٩.

(٥) في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع: الآبذي. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ)، وانظر تفسير

القرطبي ١٣/٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٧٤٠/٢.

(٦) زاد المسير ١١٥/٣.

(٧) النكت والعيون ١٦١/٢.

(٨) هو قول ابن عباس، أخرجه الطبري ٥٣٠/٩.

الزّمخشري^(١) واقتصر عليه. وجوّزَ معه الحوفي أن يعودَ على «ما» من قوله: «مّا لم يذكر» وجوّزَ معه ابنُ عطية أن يعودَ على الذّكرِ الذي تضمّنهُ قوله: «لم يُذكر». انتهى^(٢).

ويعني^(٣) أنّه عائدٌ على المصدر المنفيّ، كأنّه قيل: وإنّ تركَ الذّكرِ لفسقٍ. وهذه الجملةُ لا موضعَ لها من الإعراب، وتضمّنت معنى التعليل، فكأنّه قيل: لفسقه.

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِجْعِدْلُوكُمْ﴾ أي: وإنّ شياطينَ الجنّ. قاله ابنُ عبّاس وعبدُ الله بن كثير.

وقال عكرمة: مردّةُ الإنس من مجوس فارس. وتقدّم ذكرُ كتابتهم إلى قريش، أي: ليوسوسونَ إلى كفّار قريشٍ بإلهامهم تلكَ الحجّة في أمر الذّبائح التي تقدّم ذكرُها. أو على السنة الكهّان في زمانهم^(٤).

«ليجادلوكم» قال الزّمخشري: بقولهم: ولا تأكلونَ ما قتله الله، وبهذا ترجّح تأويلٌ من تأوّل بالميتة. انتهى^(٥).

والأحسنُ حملُ الآية على عدم التخصيص بما ذكره، بل هذا إخبارٌ أنّ ما صدرَ من جدال الكفّار للمؤمنين ومنازعتهم فإنّما هو من الشياطين يوسوسون لهم به^(٦)، ولذلك ختم بقوله: ﴿وَإِنَّ أَطْعَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ أي: وإن أطعتم أولياء الشياطين إنّكم لمشركون؛ لأنّ طاعتهم طاعةٌ للشياطين، وذلك إشراكٌ، ولا يكونُ مشركًا حقيقةً حتّى يطيعه في الاعتقاد، وأمّا إذا أطاعه في الفعل وهو سليمُ الاعتقاد فهو فاسقٌ^(٧). وهذه الجملةُ إخبارٌ يتضمّن الوعيدَ، وأصعبُ ما على المؤمن أن يُشبه المشركَ، فضلًا عن أن يحكم عليه بالشّرك.

(١) في الكشف ٤٧/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٠/٢.

(٣) في (١د) والمطبوع: ومعنى.

(٤) المحرر الوجيز ٣٤٠/٢.

(٥) الكشف ٤٧/٢-٤٨.

(٦) في (١د) والمطبوع: بذلك.

(٧) تفسير القرطبي ١٧/٩ من كلام القاضي ابن العربي. وانظر أحكام القرآن له ٧٤٣/٢.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الَّذِينَ جَادَلُوا بِتِلْكَ الْحُجَّةِ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ. وَضَعَفَ بِأَنَّ الْيَهُودَ لَا تَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، اللَّهُمَّ إِلَّا^(١) إِنْ قَالُوا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالِطَةِ وَإِجَابَتِهِمْ عَنِ الْعَرَبِ، فَيُمْكِنُ^(٢).

وجوابُ الشرطِ زعمَ الحَوفِيِّ أَنَّهُ «إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» عَلَى حَذْفِ الْفَاءِ، أَيْ: فَإِنَّكُمْ^(٣)، وَهَذَا الْحَذْفُ مِنَ الضَّرَائِرِ، فَلَا يَكُونُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا الْجَوَابُ مُحذُوفٌ، «وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» جَوَابُ قِسْمٍ مُحذُوفٍ، التَّقْدِيرُ: وَاللَّهُ إِنْ أَطْعَمَهُمْ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ﴾ [المائدة: ٧٣]، وَكَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَزَحَّمْنَا لَتَكُونَنَّ﴾ [الأعراف: ٢٣] وَأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمَلُ هَذَا التَّرَكِيبُ بِتَقْدِيمِ^(٤) اللَّامِ الْمُؤَذِّنَةِ بِالْقِسْمِ الْمُحذُوفِ عَلَى «إِنْ» الشَّرْطِيَّةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَيْنَ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾ [الحشر: ١٢] وَحَذْفِ جَوَابِ الشَّرْطِ؛ لِدَلَالَةِ جَوَابِ الْقِسْمِ عَلَيْهِ.

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي حَمْزَةٍ وَأَبِي جَهْلٍ، رَمَى الرَّسُولَ بِفَرْثٍ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ حَمْزَةٌ حِينَ رَجَعَ مِنْ قَنْصِهِ وَبِيَدِهِ قَوْسٌ، وَكَانَ لَمْ يَسْلَمْ، فَغَضِبَ، فَعَلَا بِهَا أَبَا جَهْلٍ، وَهُوَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: سَفَّ عَقْلُنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، وَخَالَفَ آبَاءَنَا؛ فَقَالَ حَمْزَةٌ: وَمَنْ أَسْفَهُ مِنْكُمْ؟ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟! وَأَسْلَمَ^(٥).

وعن ابن عباس أيضًا أنها نزلت في عمار وأبي جهل.

وقال زيد بن أسلم: في عمر وأبي جهل^(٦).

لَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ مَثَلُ تَعَالَى فِيهِمَا^(٧) بِأَنَّ شَبَّهُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ أَنْ

(١) لفظة: إلا. من (ع) والمطبوع.

(٢) المحرر الرجز ٢/ ٣٤٠. وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٩/ ٥٢٦-٥٢٧.

(٣) وهو قول أبي البقاء أيضًا في الإملاء ١/ ٢٦٠. وانظر الدر المصون ٥/ ١٣٣.

(٤) في (١د) والمطبوع: بتقدير.

(٥) أسباب النزول للواحدي ص ٢١٩، وزاد المسير ٣/ ١١٦.

(٦) زاد المسير ٣/ ١١٦.

(٧) لفظة: فيهما. ليست في (١د) والمطبوع.

كان كافرًا بالحيِّ المجعول له نورٌ يتصرَّف به كيف سلك، والكافرَ بالمختبِط^(١) في الظلمات، المستقرُّ فيها دائمًا؛ ليظهرَ الفرق بين الفريقين، والموتُ والحيأة، والنورُ والظلمة: مجازٌ، فالظلمةُ مجازٌ عن الكفر، والحيأة^(٢) مجازٌ عن الإيمان، والموتُ مجازٌ عن الكفر.

وقال الماتريدي: الموتُ مجازٌ عن كونه في ظلمة البطن لا يبصرُ ولا يعقلُ شيئًا، ثم أُخْرِجَ فأبصرَ وعقلَ، يقول^(٣): لا يستوي من أُخْرِجَ من الظلمات وَمَنْ تَرَكَ فيها، فكذلك لا يستوي المؤمنُ الذي يُبصرُ الحقَّ ويعملُ به، والكافرُ الذي لا يبصرُ.

ونحوُ منه قولُ ابن بحر، قال: أو مَنْ كان نطفةً أو علقةً أو مضغةً، فصوَّرناه ونفخنا فيه الروح. انتهى^(٤).

وأما النورُ فهو نورُ الحكمة، أو نور الدين، أو القرآن، أقوال^(٥).

وقال أبو عبد الله الرازي: الحياةُ: الاستعدادُ لقبول المعارف، فتحصل له علومٌ كُلِّيَّةٌ أُولِيَّةٌ، وهي المسماةُ بالعقل، والنورُ ما تُوصِلُ إليه تركيبُ تلك البديهيَّات من المجهولات النظرية، ومشيه به في الناس: كونه صارَ محضراً للمعارفِ القدسيَّة والجلايا الروحانيَّة، ناظرًا إليها، ويمكنُ أن يقال: الحياةُ: الاستعدادُ القائمُ بـجَوهَر الروح، والثُّور: اتِّصالُ نور الوحي والتنزيل به، فالبصيرةُ لا بدَّ فيها من أمرين؛ سلامةُ حاسَّة العقل، وطلوعُ نور الوحي، كما أنَّ البصرَ لا بدَّ فيه من أمرين؛ سلامةُ الحاسَّة، وطلوعُ الشمس. انتهى ملخصًا^(٦). وهو بعيدٌ من مناحي كلام العرب ومفهوماتها.

(١) في (١د) والمطبوع: بالمختلط.

(٢) في المطبوع: والنور.

(٣) في (أ) و(ع) والمطبوع: نقول. ولم ينقط حرف المضارع في (ب) و(١د) و(٣د). والمثبت من (ح) و(به) وتأويلات أهل السنة للماتريدي ١٧٠/٢.

(٤) انظر النكت والعيون ١٦٣/٢، وتفسير القرطبي ١٨/٩.

(٥) انظر تفسير القرطبي ١٩/٩.

(٦) تفسير الرازي ١٧١/١٣-١٧٢.

ولمَّا ذكر صفة الإحسان إلى العبد المؤمن، نسبَ ذلك إليه، فقال: «فأحيينا» وجعلنا»^(١) وفي صفة الكافر لم ينسبها إلى نفسه، بل قال: «كمن مثله في الظلمات»، ولمَّا كانت أنواع الكفر متعدِّدة قال: «في الظلمات»، ولمَّا ذكرَ جعلَ النور للميت قال: «يمشي به في الناس»، أي: يصحبه كيف تقلَّب، وقال: «في الناس» إشارةً إلى تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس، فذكر أنَّ منفعة المؤمن ليست مقتصرةً على نفسه، وقابلَ تصرُّفه بالنور وملازمةَ النور له باستقرارِ الكافر في الظلمات وكونه لا يفارقها، وأكَّد ذلك بدخول الباء في خبر «ليس».

وبعد قول من قال: إِنَّ النُّورَ وَالظُّلُمَةَ هُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إشارةً إلى قوله: ﴿تُورِثُهُمْ يَتَرَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ﴾ [التحریم: ٨] وإلى ظلمة جهنم، وتقدَّم الكلام على «مثل» في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧].
وقرأ طلحة: «أفمن» بالفاء بدل الواو^(٢).

﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الإِشارةُ بـ«ذلك» إلى إحياء المؤمن، أو إلى كونِ الكافر في الظلمات، أي: كما أحيينا المؤمنَ زُيِّنَ للكافر، أو ككينونة الكافر في الظلمات زُيِّنَ للكافرين.

والفاعل محذوف، قال الحسن: هو الشيطان، وقال غيره: الله تعالى، وجوَّز الوجهين الزمخشري^(٣).

وتقدَّم الكلام في التزيين، وقيل: المزيِّنُ الأكابرُ للأصاغر.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمًا﴾ أي: كما جعلنا في مكَّة صناديدها ليمكروا فيها، جعلنا في كلِّ قرية. وتضمَّن ذلك فسادَ حال الكفرة المعاصرين للرسول؛ إذ حالهم حال من تقدَّمهم من نظرائهم الكفار.
وقال عكرمة: نزلت في المستهزئين، يعني أنَّ التمثيلَ لهم^(٤).

(١) بعدها في (١د) والمطبوع: له نوراً.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤١/٢.

(٣) في الكشف ٤٨/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٣٤١/٢.

وقيل: هو معطوف على «كذلك زُين»، فتكون الإشارة فيه إلى ما أشير إليه بقوله: «كذلك زُين».

و«جعلنا» بمعنى صيّرنا، ومفعولها الأول «أكابر مجرميها»، و«في كل قرية» المفعول الثاني، و«أكابر» على هذا مضاف إلى «مجرميها».

وأجاز أبو البقاء^(١) أن يكون «مجرميها» بدلاً من «أكابر».

وأجاز ابن عطية^(٢) أن يكون «مجرميها» المفعول الأول، و«أكابر» المفعول الثاني، والتقدير: مجرميها أكابر.

وما أجازاه خطأً وذوهُونٌ عن قاعدة نحويّة، وهو أن أفعَلَ التفضيل إذا كان بـ«مِن» ملفوظاً بها أو مقدّرة أو مُضَافَةً إلى نكرة، كان مفرداً مذكّراً دائماً، سواء كان لمذكّرٍ أو مؤنّثٍ مفردٍ أو مثنّى أو مجموع، فإذا أُنتِ أو تُنّي أو جُمِعَ طابَقَ ما هو له في ذلك، ولزمه أحدُ أمرين؛ إمّا الألف واللام، أو الإضافة إلى معرفة. وإذا تقرّرَ هذا، فالقول بأنّ «مجرميها» بدلٌ من «أكابر»، أو أنّ مجرميها مفعولٌ أولٌ = خطأ؛ لالتزامه أن يبقى «أكابر» مجموعاً وليس فيه ألفٌ ولا م، ولا هو مضافٌ إلى معرفة، وذلك لا يجوز. وقد تنبّه الكرمانيّ لهذه القاعدة، فقال: أضاف الأكابر إلى «مجرميها»؛ لأنّ أفعَلَ لا يُجمع إلّا مع الألف واللام أو مع الإضافة. انتهى^(٣).

وكان ينبغي أن يُقيّدَ فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة.

وقدّر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً، أي: فساقاً ليمكروا فيها. وهو ضعيفٌ جدّاً، لا يجوزُ أن يُحمَلَ القرآنُ عليه.

وقال ابن عطية: ويقال: أكابرة، كما قالوا: أحمر وأحامرة، ومنه قول الشاعر:

(١) في الإملاء ١/ ٢٦٠.

(٢) في المحرر الوجيز ٢/ ٣٤١.

(٣) وتعبه الشهاب في حاشيته ١٢٢/ ٤ فقال: وهو غير وارد؛ لأن أكابر وأصاغر أجري مجرى الأسماء؛ لكونه بمعنى الرؤساء والسفلة، وما ذكره إنما هو إذا بقي على معناه الأصلي.

إِنَّ الْأَحَامِرَةَ الثَّلَاثَةَ أَهْلَكْتُ مَالِي وَكُنْتُ بِهِنَّ قِدْمًا مُوَلَعًا^(١)
انتهى^(٢).

ولا أعلم أحدًا أجازَ في الأفاضل أن يقال: الأفاضلة، بل الذي ذكره النحويون أن أفعَلَ التفضيل يُجمعُ للمذكَّر على الأفضلين أو الأفاضل^(٣).

وخصَّ الأكابر لأنهم أقدرُ على الفساد والتحيل والمكر لرياستهم وسعة أرزاقهم واستبائهم الضعفاء والمحاييج.

قال البغوي: سَنَّه الله أَنَّهُ جعلَ أتباعَ الرسل الضعفاء، كما قال: ﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]، وجعلَ فساقَهم أكابرَهم، وكان قد جلسَ على طريق مكة أربعة نفر؛ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان بالرسول، يقولون لكلِّ من يَقدم: إِيَّاكَ وهذا الرجل، فَإِنَّه كاهنٌ ساحرٌ كَذَّابٌ^(٤).

وهذه الآيةُ تسليةٌ للرسول؛ إذ حاله في أن كان رؤساءُ قومه يعاندونه^(٥) كما كان في قريةٍ قريبةٍ من يُعاندُ الأنبياء.

وقرأ ابنُ مسلم: «أكبر مجرميها»^(٦) وأفعَلَ التفضيل إذا أضيفَ إلى معرفة، وكان

(١) البيت منسوبٌ للأعشى في الفاضل للمبرد ص ٢١، ومقاييس اللغة ١٠١/٢ (حمر)، وأساس البلاغة ولسان العرب (حمر). وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص ٤٣٨، وتفسير الطبري ٥٣٩/٩، والصحاح (حمر).

وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص ٥٩٧: زعموا أن هذين البيتين لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وذكروا أنه قالهما قبل نسكه حين كان والي المدينة، وكان حينئذ مستهترًا بالغناء، وله في تلك الحال أشعارٌ جياذ.

قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٤٣٧: والأحمران: الشراب واللحم. فإذا قيل: الأحامرة، ففيها الخلق.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤١/٢.

(٣) قال السمين في الدر المصون ١٣٦/٥: وهذه التاء يذكرها النحويون على أنها تكون دالةً على النسب في مثل هذه البنية، قالوا: الأزاقة والأشاعة، في الأزرق ورهطه، والأشعث وبنه، وليس بقياس، وليس هذا من ذلك في شيء. وانظر روح المعاني ٤٢١/٨.

(٤) تفسير البغوي ١٢٨/٢.

(٥) في المطبوع: يعادونه.

(٦) أوردها الزمخشري في الكشاف ٤٨/٢ دون نسبة.

لمشئى أو مجموع أو مؤنث، جاز أن يطابق وجاز أن يفرد، كقوله: ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَغْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمْ﴾ [البقرة: ٩٦]. وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو.

ولام «ليمكروا» لام كي. وقيل: لام العاقبة والضرورة.

﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٢٢) أي: وباله يحق بهم، كما قال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] وما يشعرون بحقيق^(١) ذلك بهم، ولا يعني نفى^(٢) شعورهم على الإطلاق، وهو مبالغة في نفي العلم؛ إذ نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم.

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مَآ أُوْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ قال مقاتل: روي أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك؛ لأنني أكبر منك سنًا وأكثر منك مالاً^(٣).

وروي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا: منّا نبيّ يوحى إليه، والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحياً كما يأتية، فنزلت، ونحو قوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً﴾ (٤) [المدثر: ٥٢].

والآية: العلامة على صدق الرسول، والضمير في «جاءتهم» عائذ على الأكابر، قاله الزجاج^(٥).

وقال غيره^(٦): يعود على المجادلين في أكل الميتة.

وتغية إيمانهم بقوله: «حتى نؤتى» دليل على تمحلهم في دعواهم، واستبعاد منهم أن الإيمان لا يقع منهم البتة؛ إذ علّقه بمستحيل عندهم.

(١) في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع: يحيق.

(٢) لفظة: نفى. ليست في (د) والمطبوع.

(٣) أورده الثعلبي ٥٧٣/٢، والبغوي ١٢٨/٢، والزمخشري ٤٨/٢ دون نسبه لمقاتل.

(٤) ذكره الثعلبي ٥٧٣/٢، والبغوي ١٢٨/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١١٨/٣ عن مقاتل، وهو في الكشف ٤٨/٢ دون نسبة.

(٥) في معاني القرآن له ٢٨٨/٢.

(٦) هو أبو سليمان الدمشقي، كما في زاد المسير ١١٨/٣.

وقولهم: «رسلُ الله» ليس فيه إقرارٌ بالرُّسل من الله، وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكُّم والاستهزاء، ولو كانوا موقنين وغير معاندين لاتبَعوا رسلَ الله.

والمثليَّة: كونهم يجري على أيديهم المعجزات، فتُحيى لهم الأموات، ويُفلق لهم البحرُ، ونحو ذلك، كما جرت على أيدي الرسل. أو: النبوة، أو: جبريل والملائكة، أو: انشقاق القمر، أو: الدُّخان، أو: آية من القرآن تأمرهم بالإيمان. أقوالٌ آخرها للحسن وابن عباس. وفيه: تأمرهم باتباع الرسول^(١). وأولاهَا: النبوة والرسالة؛ لقوله: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» فظاهره يدلُّ على أنَّ المثليَّة هي في الرسالة.

وقال الماتريديُّ: أخبرَ عن غاية سَفَههم، وأنهم ينكرون رسالته عن علمٍ بها، ولولا ذلك ما تمنَّوا أن يُؤتوا مثلما أُوتِيَ. انتهى^(٢).

ولم يتمنَّوا ذلك، إنَّما أخبروا أنَّهم لا يؤمنون حتَّى يُؤتوا مثلما أُوتِيَ الرسلُ، فعَلُّوا ذلك على ممتنع، وقصدوا بذلك أنَّهم لا يؤمنون البتَّة.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ هذا استثناءٌ إنكارٍ عليهم، وأنَّه تعالى لا يصطفي للرسالة إلَّا مَنْ عَلِمَ أنَّه يصلحُ لها، وهو أعلمُ بالجهة التي يضعُها فيها^(٣)، وقد وضعها فيمن اختارَها لها، وهو رسولُ الله محمدٌ ﷺ، دونَ أكابر مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما.

وقيل: الأبلغ في تصديق الرُّسل أن لا يكونوا قبل البعث مطاعين في قومهم^(٤)؛ لأنَّهم إن كانوا مطاعين قبلُ، اتَّبَعوا لأجل الطاعة السابقة.

وقالوا: «حيثُ» لا يمكنُ إقرارها على الظرفيَّة هنا. قال الحوفي: لأنَّه تعالى لا يكونُ في مكان أعلم منه في مكان، فإذا لم تكن ظرفًا كانت مفعولًا على السَّعة، والمفعولُ على السَّعة لا يعملُ فيه «أعلم»؛ لأنَّه لا يعملُ في المفعولات، فيكونُ العاملُ فيه فعلٌ دلَّ عليه «أعلم».

(١) تفسير الرازي ١٧٥/١٣.

(٢) انظر تأويلات أهل السنة ١٧٢/٢.

(٣) الكشف ٤٨/٢-٤٩.

(٤) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٤٢/٢ عن بعضهم.

وقال أبو البقاء: التقدير: يعلم موضع رسالاته^(١)، وليس ظرفاً؛ لأنه يصيرُ التقدير: يعلم في هذا المكان كذا، وليس المعنى عليه^(٢). وكذا قدره ابن عطية^(٣).

وقال التبريزي: «حيث» هنا اسم لا ظرف، انتصب انتصاب المفعول، كما في قول الشماخ:

وحَلَّاهَا عن ذي الأراكَةِ عامِرٌ أخو الخُضِرِ يرمي حيث تُكوى النَوَاحِزُ^(٤)

ف«حيث» مفعول به^(٥)؛ لأنه ليس يريد أنه يرمي شيئاً حيث تُكوى النواحيز، إنما يريد أنه يرمي ذلك الموضع. انتهى.

وما قاله من أنه مفعول به على السَّعة، أو مفعول به على غير السَّعة = تأباه قواعد النحو؛ لأنَّ النُّحَاة نَصُّوا على أنَّ «حيث» من الظروف التي لا تتصرف، وشذَّ إضافة «لدى» إليها وجَّرها بالباء وب«في»، ونصُّوا على أنَّ الظرف الذي يُتوسَّع فيه لا يكون إلا متصرفاً، وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب «حيث» على المفعول به، لا على السَّعة ولا على غيرها.

والذي يظهر لي إقرار «حيث» على الظرفية المجازية على أن تُضَمَّن «أعلم» معنى ما يتعدَّى إلى الظرف، فيكون التقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعل رسالاته، أي: هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته. والظرفية هنا مجازٌ كما قلنا^(٦).

(١) في (أ) و(٣د) و(يه): رسالته.

(٢) الإملاء ١/ ٢٦٠.

(٣) في المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٢.

(٤) ديوان الشماخ ص ١٨٢ قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في القوس العذراء ص ١١: قوله: حلَّاهَا: طردها عن الماء ومنعها، والضمير لحمم الوحش، وذو الأراكَة: موضع ماء. والخضر: قبيلة منها عامر الخصري الرامي، معمر، ذكره امرؤ القيس في شعره. والنواحيز، جمع ناحز: داء يصيب الحيوان في رثته فيسعل منه، فيكوى جنبه فيشفي.

(٥) في (أ) و(ج) و(دأ) و(ع): فجعل مفعول. وفي المطبوع: فجعل مفعولاً. والمثبت من (ب) و(٣د) و(يه).

(٦) وردَّ عليه السمين في الدر المصون ٥/ ١٣٨ مطولاً ما نظره.

وروي «حيث» بالفتح. فقليل: حركة بناء، وقيل: حركة إعراب، ويكون ذلك على لغة بني فقعس، فإنهم يعربون «حيث»، حكاها الكسائي.

وقرأ ابن كثير وحفص «رسالته» بالتوحيد، وباقي السبعة على الجمع^(١).

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ هذا وعيدٌ شديد، وعلق الإصابتهم بمن أجرم؛ ليغم الأكاثر وغيرهم.

والصغار: الذل والهوان، يقال منه: صَغُرَ يَصْغُرُ وَصَغُرَ يَصْغُرُ صَغَرًا وَصَغَارًا، واسم الفاعل صاغر وصغير، وأرض مُصْغِرَةٌ: نبتها لم يطل. عن ابن السكيت^(٢).

وقابل الأكبرية بالصغار والعذاب الشديد، من الأسر والقتل في الدنيا، والنار في الآخرة، وإصابة ذلك لهم بسبب مكربهم في قوله: «ليمكروا فيها». وقوله: «وما يمكرون إلا بأنفسهم».

وقدّم الصغار على العذاب؛ لأنهم تمرّدوا عن اتباع الرسول، وتكبّروا طلبًا للعرز والكرامة، فقبّلوا أولًا بالهوان والذل، ولما كانت الطاعة ينشأ عنها التعظيم، ثم الثواب عليها، نشأ عن المعصية الإهانة ثم العقاب عليها^(٣).

ومعنى «عند الله» قال الزجاج: في عرصة قضاء الآخرة^(٤).

وقال القراء: في حكم الله، كما يقول: عند الشافعي، أي: في حكمه^(٥).

وقيل: في سابق علمه.

وقيل: إن الجزية توضع عليهم لا محالة، وأن حكم الله بذلك مثبتٌ عنده بأنه سيكون ذلك فيهم.

(١) التيسير ص ١٠٦.

(٢) في إصلاح المنطق ص ٤٠٥. وانظر تفسير القرطبي ٢١/٩-٢٢.

(٣) انظر تفسير الرازي ١٣/١٧٦-١٧٧.

(٤) لم أقف عليه في معاني القرآن للزجاج. ونقل الماوردي في النكت والعيون ٢/١٦٤ عن الزجاج قال: صغار في الآخرة.

(٥) لم أقف عليه.

وقال إسماعيل الضَّير: في الكلام تقديم وتأخير، أي: صَعَارٌ وعذابٌ شديدٌ عند الله في الآخرة.

وانتصب «عند» بـ«سَيَصِيبُ»، أو بلفظ «صَعَارٍ»؛ لأنَّه مصدرٌ فيعمل، أو على أنَّه صفةٌ لـ«صَعَارٍ»، فيتعلَّق بمحذوفٍ.

وقدَّره الرَّجَّاج: ثابتٌ عند الله^(١).

و«ما» الظاهر أنَّها مصدريةٌ، أي: بكونهم يمكرون. وقيل: موصولةٌ بمعنى الذي.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾ قال مقاتل: نزلت في الرسول ﷺ وفي أبي جهل^(٢).

والهداية هنا مقابلة الضلالة، والشرح كناية عن جعله قابلاً للإسلام متوسِّعاً لقبول تكاليفه، ونسبة ذلك إلى صدره مجازٌ عن ذات الشخص، ولذلك قالوا: فلانٌ واسعُ الصدر، إذا كان الشخصُ محتماً ما يردُّ عليه من المشاق والتكاليف.

ونسبة إرادة الهدى والضلال إلى الله إسنادٌ حقيقيٌّ؛ لأنَّه تعالى هو الخالقُ ذلك والموجدُ له والمريدُ له، وشرح الصدر: تسهيلُ قبول الإيمان عليه، وتحسينه، وإعداده لقبوله.

وضميرُ فاعلِ الهدى عائذٌ على الله، أي: يشرحُ الله صدره. وقيل: يعودُ على الهدى المنسبك من «أَنْ يَهْدِيَهُ»، أي: يشرحُ الله صدره.

قال ابنُ عطية: وبتركُّبٍ عليه مذهبُ القدرة في خلق الأعمال. انتهى^(٣).

وفي الحديث السؤالُ عن كيفية هذا الشرح، وأنه إذا وقع الثور في القلب انشرح الصدر، وإشارته^(٤): «الإنبابة إلى دار الخلود، والتَّجافي عن دارِ العُرور،

(١) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٨٩.

(٢) زاد المسير ٣/١١٩.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٤٣.

(٤) في (ح) والمطبوع: وأمارته.

والاستعدادُ للموت قبلَ الفوت»^(١).

والضيقُ والحرَجُ كنايةٌ عن ضدِّ الشرح، واستعارةٌ لعدم قبول الإيمان. والحرَجُ: الشديدُ الضيق.

والضميرُ في «يَجْعَلُ» عائِدٌ على الله، ومعنى «يجعلُ» يُصَيِّرُ؛ لأنَّ الإنسانَ يُخْلَقُ أَوَّلًا على الفطرة، وهي كونه مهيبًا لما يُلقَى إليه ولما يُجْعَلُ فيه، فإذا أرادَ الله إضلالَه أضلَّهُ وجعلهُ لا يقبلُ الإيمان.

ويحتمل أن يكون «يجعلُ»^(٢): يَخْلُقُ، ويتصبَّبُ «ضيِّقًا حرجًا» على الحال، أي: يخلقه على هذه الهيئة، فلا يَسَعُ^(٣) الإيمانَ ولا يقبلُهُ.

ولاعتزالِ أبي عليٍّ الفارسيّ ذهبَ إلى أنَّ «يجعلُ» هنا بمعنى يُسَمِّ، قال: كقولهِ: ﴿وَجَعَلُوا آلَ الْكَافِرِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا﴾ [الزخرف: ١٩]، قال: أي سمَّوهم، أو بمعنى: يحكمُ له بالضيق، كما تقول: هذا يجعلُ البصرةَ مضرًا، أي: يحكمُ لها بحكمِها^(٤) = فرارًا من نسبةِ خلقِ ذلك إلى الله تعالى أو تصييرِهِ وجوبًا، على مذهبه الاعتزاليّ.

(١) أخرجه الطبري ٥٤٢/٩-٥٤٣ من طريق أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٥٦، (طبعة مؤسسة الرسالة) وأخرجه الحاكم من المستدرک ٣١١/٤، والبيهقي في شعب الإيمان ٣٥٢/٧، وفي إسناده عدي بن الفضل، قال الذهبي: عديٌّ ساقط. وأخرجه الطبري أيضًا ٥٤١/٩-٥٤٢ عن أبي جعفر المدائني مرسلًا، وأبو جعفر (عبد الله بن المسور) هذا ليس بثقة، قال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال النسائي والدارقطني: متروك. ميزان الاعتدال ٤٤٩/٢-٤٥٠. وقال ابن كثير بعد أن أورد طرق الحديث: فهذه طرقٌ لهذا الحديث مرسلَةٌ ومتصلة، يَشُدُّ بعضها بعضًا. اهـ. لكن أعلَّ الدارقطني ما روي منه متصلًا، ثم ذكر أن الصواب أنه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال: وعبد الله بن المسور هذا متروك. العلل ١٨٩/٥-١٩٠. وقال العلامة محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ٩٩/١٢ بعد أن نقل كلام الحافظ ابن كثير: وأخطأ الحافظ جدًّا، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي، أحاديث كذاب وضاع، لا تَشُدُّ شيئًا ولا تحلُّه.

(٢) بعدها في المطبوع: بمعنى.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: يسمع.

(٤) الحجة لأبي علي الفارسي ٤٠٥/٣، ونقله المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٤٣/٢.

ونحو منه في خروج اللفظ عن ظاهره قول الزمخشري: قال: «أن يهديه» أن يُلْطَفَ به، ولا يريد أن يُلْطَفَ إلا بمن له لُطْفٌ، «يشرح»^(١) صدره للإسلام» يلطف به حتى يرغب في الإسلام، وتسكن إليه نفسه، ويحبّ الدخول فيه «ومن يُرد أن يُضِلَّهُ» أن يخذله ويخليه وشأنه، وهو الذي لا لطف له «يجعل صدره ضيقاً حرجاً» يمنعه الطافه حتى يقسو قلبه، وينبو عن قبول الحق وينسّد، فلا يدخله الإيمان. انتهى.

وهذا كله إخراج للفظ^(٢) عن ظاهره، وتأويل على مذهب المعتزلة.

والجملة التشبيهية معناها أنه كما يزاوُلُ أمراً غير ممكن؛ لأن صعود السماء مثل فيما يتعدّ ويمتنع من الاستطاعة وتضيّق عنه^(٣) المقدرة. قاله الزمخشري، وهو قريب من تأويل ابن جريج وعطاء الخراساني والسدي، قالوا: أي: كأن هذا الضيق الصدر الحرج يحاول الصعود في السماء، متى^(٤) حاول الإيمان أو فكّر فيه، ويجد صعوبة عليه كصعوبة الصعود في السماء. انتهى^(٥).

ولامتناع ذلك عندهم حكى الله عنهم أنهم اقترحوا قولهم: ﴿أَوْ تَرَفَّ فِي السَّمَاءِ﴾ [الإسراء: ٩٣]. وقال ابن جبير: المعنى: لا تجد مسلماً إلا صُعُداً من شدة التضايق^(٦). يريد: ضاقت عليه الأرض فظلّ مُصْعِداً إلى السماء.

(١) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: بشرح. وفي (يـه): فشرح، ولم ينقط حرف المضارعة في (د) و(٣) والمثبت من (أ) والكشاف ٤٩/٢.

(٢) في (ب) و(ج) و(د) و(يـه) والمطبوع: إخراج اللفظ.

(٣) في (د) عند، وفي (يـه): عنده، وفي المطبوع: عليه عند.

(٤) في (د) والمطبوع ومطبوع المحرر الوجيز ٣٤٣/٢: حتى.

(٥) هذا نص كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٤٣/٢ وقال بعده: قال بهذا التأويل ابن جريج وعطاء الخراساني والسدي.

قلت: وهذا نص أقوالهم كما أخرجها الطبري، فقد أخرج عن ابن جريج قال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا﴾ بلا إله إلا الله، لا يجد لها مساعاً.

وأخرج عن عطاء الخراساني قال: ﴿ضَيْقًا حَرَجًا﴾: ليس للخير فيه منفذ.

وأخرج عن السدي: ﴿ضَيْقًا حَرَجًا﴾ أمّا: «حرجاً» فشاكاً. تفسير الطبري ٥٤٥/٩-٥٤٧. فتأمل.

(٦) المحرر الوجيز ٣٤٣/٢، وأخرجه الطبري ٥٤٦/٩.

وقيل: المعنى: أنه عازبُ الرأي، طائرُ القلب في الهواء، كما يطيرُ الشيء الخفيف عندَ عصفِ الرياح.

وقرأ ابنُ كثير: «ضَيْقًا» هنا وفي «الفرقان»^(١)، فاحتملَ أن يكونَ مخففًا من ضَيْقٍ، كما قالوا: لَيْنٌ.

وقال الكسائيُّ: الضَيْقُ بالتشديد في الأجرام، وبالتخفيف في المعاني^(٢).

واحتملَ أن يكونَ مصدرًا، قالوا في مصدرٍ ضاق: ضَيْقٌ بفتح الضاد وكسرِها بمعنى واحد، فإمَّا نُسِبَ إلى الصدر على المبالغة، أو على معنى الإضافة، أي: ذا ضيقٍ، أو على جعله مجازًا عن اسمِ الفاعل. وهذا على الأوجهِ الثلاثة المقولة في نعتِ الأجرام بالمصادر.

وقرأ نافعٌ وأبو بكرٍ: «حَرَجًا» بفتح الراء^(٣)، وهو مصدرٌ أي: ذا حَرَجٍ، أو جُعِلَ نفسَ الحَرَجِ، أو بمعنى «حَرَجٍ» بكسر الراء، ورُويت عن عمر، وقرأها له^(٤) بعضُ الصحابة^(٥) بالكسر فقال: ابغوني رجلًا من كنانة راعيًا، وليكن من بني مُذَلِّجٍ، فلمَّا جاءه قال: يا فتى، ما الحَرَجَةُ عندكم؟ قال: الشجرةُ تكونُ بين الأشجار لا يصلُ إليها راعيةٌ ولا وحشيةٌ. فقال عمر: كذلك قلبُ المنافق لا يصلُ إليه شيءٌ من الخير. انتهى^(٦).

وهذا تنبيهٌ - والله أعلم - على جهة اشتقاق الفعل من اسم^(٧) العين، كقولهم: استحجرَ واستنوق^(٨).

(١) عند تفسير الآية (١٣) منها. وانظر السبعة ص ٢٦٨، والتيسير ص ١٠٦.

(٢) المحرر الوجيز ٣/٣٤٣.

(٣) كذا، وهو خطأ، فقراءة نافع وأبي بكر بكسر الراء، فلعلَّ في الكلام سقطًا، والله أعلم.

انظر السبعة ص ٢٦٨، والتيسير ص ١٠٦.

(٤) بعدها في (١د) والمطبوع: ثمة.

(٥) في (ب) و(٣د) و(يه): أصحابه.

(٦) أخرج الطبري ٩/٥٤٤-٥٤٥. وانظر تفسير الثعلبي ٢/٥٧٤، والمحرر الوجيز ٢/٣٤٣.

(٧) في (أ) و(ح) و(١د) و(ع) والمطبوع: نفس.

(٨) قال السمين في الدر المصون ٥/١٤٤: ليس هذا من باب «استنوق واستحجر» في شيء؛ لأن هذا معنى مستقل ومادة مستقلة متصرفة، نحو: حَرَجٌ يحرجُ فهو حَرِجٌ وحارجٌ، بخلاف

وقرأ ابنُ كثير: «يَصْعَدُ» مضارع صَعَدَ. وقرأ أبو بكر: «يَصَّاعِدُ»، أصله: يَتَصَاعَدُ، فادغم. وقرأ باقي السبعة: «يَصْعَدُ» بتشديد الصاد والعين^(١)، وأصله: يَتَصْعَدُ، وبهذا قرأ عبدُ الله وابنُ مصرف والأعمش^(٢).

وقال أبو علي: كأنما يصعدُ من سُفلٍ إلى علوٍ^(٣)، ولم يُرد السماءَ المظلمةَ بعينها، كما قال سيويه: والقيود: الطويل في غير سماء^(٤)، أي: في غير ارتفاع.

وقال ابنُ عطية: ويحتملُ أن يكونَ التشبيهُ بالصَّاعِدِ في عقبيةِ كُؤود، كأنه يَصْعَدُ بها في الهواء، و«يَصْعَدُ» معناه يعلو، و«يَصْعَدُ» معناه يتكَلَّفُ مِنْ ذلك ما يَشُقُّ عليه، ومنه قول عمر بن الخطاب: ما تصعدني شيءٌ كما تصعدني خطبةُ النكاح^(٥). وروى: ما تصعدني خطبة^(٦).

﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١٢٥) أي: مثلَ ذلك الجعلِ؛ جعله الصدرَ ضيقًا حَرَجًا، وبعدهُ ما قاله الزَّجَاجُ، أي: مثل ما قصصنا عليك يجعل^(٧).

= تيك الألفاظ، فإن معناها يضطر فيه إلى الأخذ من الأسماء الجامدة، فإن معنى: استنوق الجمل، أي: صار كالناقة، واستحجر الطين، أي: صار كالحجر، وليس لنا مادةٌ متصرفةٌ إلى صنيع الأفعال من لفظ الحجر والناقة، وأنت إذا قلت: حَرَج صدره، ليس بك ضرورة أن تقول: صار كالْحَرَجَة، بل معناه: تزايد ضيقه، وأمَّا تشبيهُ عمر بن الخطاب فلا يبراه المعاني في قوالب الأعيان مبالغة في البيان.

(١) السبعة ص ٢٦٨-٢٦٩.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٣/٢، ونسبها - أعني: قراءة «يتصعد» - النحاس في معاني القرآن ٤٨٧/٢، وابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٢، والزمخشري في الكشاف ٤٩/٢، والقرطبي في تفسيره ٢٦/٩ لابن مسعود رضي الله عنه فقط.

(٣) قوله: كأنما يصعد من سفلى إلى علو. هو من كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٤٣/٢ - وعنه نقل المصنف - وما بعده هو كلام أبي علي. وانظر الحجة له ٤٠٥/٣.

(٤) الكتاب ٣٦٥/٤.

(٥) المحرر الوجيز ٣٤٤/٢.

(٦) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٢٧٨/٤ (طبعة مجمع اللغة العربية - مصر) بلفظ: ما تصعدني خطبة.

(٧) معاني القرآن للزجاج ٢٩٠/٢.

ومعنى: «يجعلُ اللهُ الرجسَ» يلقي الله، أو يصيرُ اللهُ العذابَ. و«الرجسُ» بمعنى العذاب، قاله أهل اللغة، وتعديُّه «يجعلُ» بـ«على» يحتملُ أن يكون معناها: يُلقى، كما تقول: جعلتُ متاعك بعضه على بعض، وأن تكونَ بمعنى: يصيرُ، و«على» في موضع المفعول الثاني^(١).

وقال الزمخشريُّ: «يجعلُ اللهُ» يعني الخذلانَ وَمَنَعَ التوفيقَ، وصفهُ بنقيضِ ما يوصَفُ به التوفيقُ من الطَّيِّب، أو أرادَ الفعلَ المؤدِّيَ إلى الرجس وهو العذاب، من الارتجاس وهو الاضطراب. انتهى^(٢).

وهو على طريقه الاعتزاليِّ، ونقيضُ الطَّيِّب: النَّتَنُ والرائحةُ الكريهةُ.

والرَّجْسُ والنَّجْسُ بمعنى واحد، قاله بعضُ أهل الكوفة. وقال مجاهد: «الرجسُ»: كلُّ ما لا خيرَ فيه^(٣). وقال عطاء وابن زيد وأبو عبيدة: «الرجسُ»: العذابُ في الدنيا والآخرة^(٤). وقال الرَّجَّاج: اللعنةُ في الدنيا، والعذابُ في الآخرة^(٥). وقيل: «الرجسُ»: السخَط. وقال إسماعيل الضَّرير: «الرجسُ»: التكذيب^(٦)، وأصله التَّنَجُّس وهو رجاسةُ الكفر.

﴿وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ الإشارةُ بقوله: «وهذا» إلى القرآنِ والشرعِ الذي جاء به الرسول، قاله ابن عباس^(٧). أو القرآن، قاله ابن مسعود. أو التوحيد، قاله بعضهم^(٨)، أو ما قرَّره في الآيات المتقدِّمة في هذه الآية وفي غيرها مِنْ سُبُل الهدى وسُبُل الضلالة.

(١) انظر المحرر الوجيز ٢/٣٤٤.

(٢) الكشف ٢/٤٩.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٤٤. وقول مجاهد أخرجه الطبري ٩/٥٥١.

(٤) زاد المسير ٣/١٢١، وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٩/٥٥٢، وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/٢٠٦.

(٥) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٩٠.

(٦) في (١د) والمطبوع: التعذيب.

(٧) المحرر الوجيز ٢/٣٤٤، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٩/٥٥٤.

(٨) نسه ابن الجوزي في زاد المسير ٣/١٢١ لابن عباس رضي الله عنه.

وقال الزمخشري: «وهذا صراط ربك» طريقه الذي اقتضته الحكمة وعادته في التوفيق والخُذلان^(١). ونحو منه قول إسماعيل الضرير: يعني: هذا صنع ربك. و«هذا» إشارة إلى الهدى والضلال، وأضيف الصراط إلى الرب على جهة أنه من عنده وبأمره.

«مستقيماً»: لا عوج فيه. وانتصب «مستقيماً» على أنه حال مؤكدة^(٢).

﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي: بيناها ولم نترك فيها إجمالاً، ولا التباساً.

﴿لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾ يذكرون بعقولهم، وكأن الآيات كانت شيئاً غائباً عنهم لم يذكروها، فلما فُضِّلَتْ تذكروها.

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لهم الجنة، و«السلام» اسم من أسماء الله تعالى، كما قيل في الكعبة: بيت الله، قاله ابن عباس وقتادة^(٣). وأضيفت إليه تشريعاً. أو دار السلامة من كل آفة. والسلام والسلامة بمعنى، كاللذاذ واللذاذة، والضلال والضلالة، قاله الزجاج^(٤). أو دار السلام بمعنى التحية؛ لأن تحية أهلها فيها سلام، قاله أبو سليمان الدمشقي^(٥).

ومعنى «عند ربهم»: في نُزُلِهِ وضيافته، كما تقول: نحن اليوم عند فلان، أي: في كرامته وضيافته، قاله قوم. أو في الآخرة بعد الحشر، قاله ابن عطية^(٦). أو في ضمانه، كما تقول: لفلان علي حق لا ينسى. أو ذخيرة لهم لا يعلمون كُنْهَها؛ لقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] قاله قوم منهم الزمخشري^(٧). أو على حذف مضاف، أي: عند لقاء ربهم، قاله قوم، أو في جواره كما جاء: في جوار الرحمن في جنة عدن، على الظرفية المجازية الدالة على

(١) الكشف ٤٩/٢.

(٢) انظر المحرر الوجيز ٣٤٤/٢.

(٣) زاد المسير ١٢٢/٣ وزاد نسبه للحسن والسدي.

(٤) انظر معاني القرآن له ٢٩١/٢.

(٥) زاد المسير ١٢٢/٣.

(٦) في المحرر الوجيز ٣٤٤/٢.

(٧) في الكشف ٤٩/٢.

شرف الرتبة والمنزلة، كما قاله في صفة الملائكة: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وكما قال: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾ [القمر: ٥٥]، وكما قال: ﴿أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحریم: ١١].

«وهو وليُّهم» أي: مواليتهم ومحبتهم، أو ناصرهم على أعدائهم^(١)، أو متوليهم بالجزاء على أعمالهم^(٢).

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ﴾ الظاهر العموم في الثقلين؛ لتقدم ذكر الجميع^(٣)؛ الشياطين وهم الجن، والكفرة أولياؤهم، والمؤمنون الذين لهم دار السلام، قال معناه الزمخشري^(٤) وابن عطية، قال ابن عطية: ويدل عليه التأكيد العام بقوله: «جميعًا»^(٥).

وقال التبريزي: وهذا النداء يدل على أن الضمير في «يحشرهم» دخل فيه الجن حين حشرهم، ثم ناداهم؛ إمّا الثقلان فحسب، أو هما وغيرهما من الخلائق. انتهى.

ومن جعل «ويوم» معطوفًا على «بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم»^(٦)، فالعامل في الظرف «وليُّهم»، وكان الضمير خاصًا بالمؤمنين. وهو بعيد، والأولى أن يكون الظرف معمولًا لفعل القول المحكي به النداء، أي: ويوم نحشرهم نقول: يا معشر الجن، وهو أولى ممّا أجاز بعضهم^(٧) من نصبه بـ: اذكر، مفعولًا به؛ لخروجه عن الظرفية، وممّا أجاز الزمخشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول واذكر، تقديره عنده: ويوم نحشرهم وقلنا^(٨) يا معشر الجن كان ما لا يوصف لفظاً = لاستلزامه حذف جملتين من الكلام، جملة: وقلنا، وجملة: العامل.

(١) الكشف ٤٩/٢.

(٢) النكت والعيون ١٦٧/٢.

(٣) لفظة: الجميع. من (ب) و(٣د) و(يه).

(٤) في الكشف ٤٩/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٣٤٥/٢.

(٦) كذا، ولعل قوله: ويوم نحشرهم. هنا مقحم.

(٧) كالعكبري في الإملاء ٢٦١/١.

(٨) في الكشف ٤٩/٢: نحشرهم قلنا. (بدون واو).

وَقَدَّرَ الرَّجَّاجُ فَعَلَ الْقَوْلَ الْمَحْذُوفَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، التَّقدير: فَيُقَالُ لَهُمْ^(١)؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكْلَمَهُمُ اللَّهُ شَفَاهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٧٤].

وَنَدَاؤُهُمْ نَدَاءُ شَهْرَةٍ وَتَوْبِيخٌ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، وَالْمَعْشَرُ الْجَمَاعَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى مَعَاشِرٍ، كَمَا جَاءَ: «نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ»^(٢) وَقَالَ الْأَفْوَهُ:

فِينَا مَعَاشِرُ لَنْ يَبْنُوا لِقَوْمِهِمْ وَإِنْ بَنَى قَوْمُهُمْ مَا أَفْسَدُوا عَادَا^(٣)

وَمَعْنَى الْاسْتِكْثَارِ هُنَا: إِضْلَالُهُمْ مِنْهُمْ كَثِيرًا، وَجَعَلَهُمْ أَتْبَاعَهُمْ، كَمَا تَقُولُ: اسْتَكْثَرَ فَلَانٌ مِنَ الْجُنُودِ، وَاسْتَكْثَرَ فَلَانٌ مِنَ الْأَشْيَاعِ^(٤).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: أَفْرَطَ فِي إِضْلَالِهِمْ وَإِغْوَائِهِمْ^(٥).

وَقَرَأَ حَفْصٌ: «يُخْشَرُهُمْ» بِالْيَاءِ، وَبَاقِي السَّبْعَةِ بِالنُّونِ^(٦).

﴿وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾
وَقَالَ أَوْلِيَاءُ الْجَنِّ، أَيُّ: الْكُفَّارُ مِنَ الْإِنْسِ: «رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ» انْتَفَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، فَانْتَفَاعُ الْإِنْسِ بِالشَّيَاطِينِ حَيْثُ دَلُّوهُمْ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَعَلَى التَّوَصُّلَاتِ إِلَيْهَا، وَانْتِفَاعُ الْجَنِّ بِالْإِنْسِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ وَسَاعَدُوهُمْ عَلَى مُرَادِهِمْ فِي إِغْوَائِهِمْ^(٧). رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ وَالرَّجَّاجُ^(٨).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمِقَاتِلٌ: اسْتَمْتَعَ الْإِنْسُ بِالْجَنِّ قَوْلُ أَحَدِهِمْ^(٩): أَعُوذُ

(١) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٩١.

(٢) سلف عند تفسير الآية (٨٥) من سورة البقرة.

(٣) ديوان الأفوه الأودي ص ٩ (الطرائف الأدبية).

والأفوه الأودي اسمه صلاة بن عمرو، يكنى أبا ربيعة، من مذبح، من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية، وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم، والعرب تعدّه من حكمائها. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١/٢٢٣، والأغاني ١٢/١٦٩.

(٤) انظر الكشف ٢/٤٩.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٣٤٥، وأخرج أقوالهم الطبري ٩/٥٥٥-٥٥٦.

(٦) السبعة ص ٢٦٩، والتيسير ص ١٠٧.

(٧) الكشف ٢/٤٩.

(٨) زاد المسير ٣/١٢٣، وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن له ٢/٢٩١.

(٩) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: بعضهم.

بعضهم هذا الوادي من شرُّ أهله، إذا بات بالوادي في سفره، واستمتع الجنُّ بالإنس افتخارهم على قومهم وقولهم: قد سُدِّنا الإنسَ حتَّى صاروا يعوذون بنا^(١).

قال الكرمانى: كانوا يعتقدون أنَّ الأرضَ مملوءةٌ جِنَّاً، وأنَّ من لم يُدْخِلْهُ جَنِّيَّ
 في جِوَارِهِ خَبَلَهُ الْآخَرُونَ، وكذلك كانوا إذا قَتَلُوا صَيْداً استعاضوا بهم؛ لأنَّهم
 يعتقدون أنَّ هذه البهائمَ للجنِّ منها مراكبهم.

وقيل: في كونِ عِظَامِهِمْ طَعَامًا لِلجِنَّ وَأَرْوَاثِ دَوَابِهِمْ عِلْقًا، واستمتاعُ الإنسان بالجنِّ: استعانَتُهُمْ بهم على مقاصدهم حينَ يستخدمونَهُم بالعزائم، أو يُلقونَ إليهم بالموَدَّة. انتهى.

ووجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال كلها تحتها، فينبغي أن يعتد في هذه الأقوال أنها تمثيل في الاستمتاع، لا حصر في واحد منها.

وظاهرُ قوله: «استمتع بعضنا ببعض» أي: بعضُ الإنس بالجنِّ، وبعضُ الجنِّ بالإنس.

وقيل: المعنى: استمتع بعضُ الإنسان ببعضه، وبعضُ الجنِّ ببعضه. جعل الاستمتاعَ لبعضِ الصنفِ ببعضه^(٢)، والقولُ السابقُ بعضُ الصنفين ببعضِ الصنفين. والأجلُ الذي بلغوه: الموت، قاله الجمهور؛ ابنُ عباس^(٣) والسُّدِّيُّ وغيرهما^(٤).

وقيل: البعثُ والحشر. ولم يذكر الزمخشريُّ غيره^(٥).

وقيل: هو الغاية التي انتهى إليها جميعهم من الاستمتاع^(٦).

(١) زاد المسير ١٢٣/٣.

(٢) في (أ) و(ج) و(ع): لبعضه، وفي (د) والمطبوع: لبعض. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٣) في (أ) و(ح) و(د١) و(ع) والمطبوع: وابن عباس.

(٤) النكت والعيون ١٦٨/٢، وزاد المسير ١٢٤/٣ كلاهما عن الحسن والسدي، وأخرجه الطبري ٥٥٧/٩ عن السدي.

(٥) في الكشف ٢ / ٥٠ .

(٦) المحرر الوجيز ٢ / ٣٤٥.

وهذا القولُ منهم اعتذارٌ عن الجنِّ في كونهم استكثروا منهم، وإشارةً إلى أنَّ ذلك بقدرِكَ وقضائِكَ، إذ لكلِّ كتابٍ أجلٌّ، واعترافٌ بما كان منهم من طاعةِ الشياطين، وأتباعِ الهوى، والتكذيب بالبعث، واستسلامٌ وتحسُّرٌ على حالهم.

وقرئ: «آجالنا» على الجمع^(١)، «الذي» على التذكير والإفراد. قال أبو علي: هو جنسٌ، أوقع «الذي» موقع «التي». انتهى^(٢).

وإعرابه عندي بدلٌ، كأنَّه قيل: الوقت الذي، وحينئذٍ يكونُ جنسًا، ولا يكونُ إعرابه نعتًا؛ لعدم المطابقة.

وفي قوله: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» دليلٌ على المعتزلة في قولهم بالأجلين؛ لأنَّهم أقرُّوا بذلك، وفيهم المقتول^(٣) وغيره.

﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: مكان ثوائكم، أي: إقامتكم، قاله الزَّجاج^(٤). وقال أبو علي: هو عندي مصدرٌ لا موضع، وذلك لعمله في الحال التي هي «خالدين»، والموضع ليس فيه معنى فعلٍ فيكون عاملاً، والتقدير: النارُ ذات ثوائكم. انتهى^(٥).

ويصحُّ قولُ الزَّجاج على إضمار فعلٍ^(٦) يدلُّ عليه «مثواكم»، أي: يَثوون خالدين فيها.

والظاهر أنَّ هذا الاستثناء من الجملة التي يليها الاستثناء. وقال أبو مسلم: هو من قوله: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» أي: إلَّا من أهلكته واخترفته قبل^(٧)

(١) هي قراءة الحسن. القراءات الشاذة ص ٤٠.

(٢) الإملاء ١/ ٢٦١.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: المعقول. وفي (ه): المقبول. والمثبت من (ب) و(د) و(٣). وانظر تفسير الرازي ١٣/ ١٩٢.

(٤) في معاني القرآن له ٢/ ٢٩١.

(٥) الإغفال لأبي علي ٢/ ٢١٣. ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٥.

(٦) لفظة: فعل. من (ب) و(د) و(ه).

(٧) في (د) والمطبوع: قيل. وهو تحريف. وانظر قول أبي مسلم في تفسير الرازي

١٩٢-١٩٣/ ١٣.

الأجل الذي سَمَّيْتَهُ؛ لكفره وضلاله. وهذا ليس بجيد؛ لأنه لو كان على ما زعم لكان التركيب: **إِلَّا مَا شَتَّ**، ولأنَّ القولَ بالأجلين؛ أجل الاخترام، والأجل الذي سَمَّاهُ الله = باطلٌ، وللفصل بين المستثنى منه والمستثنى بقوله: «قَالَ النَّارُ مَثَوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا»، وفي ذلك تناقض التركيب.

والظاهر أن هذا الاستثناء مراد حقيقة، وليس بمجاز.

وقال الزمخشري: أو يكون من قول الموتور الذي ظَفِرَ بواتره ولم يزل يَحْرُقُ عليه أنيابه^(١)، وقد طلب إليه أن يُنْفَسَ عنه خِناقَه: أهلكني الله إن نَفَسْتُ عنك إِلَّا إذا شَتَّ، وقد علم أَنَّهُ لا يَشَاءُ إِلَّا التَّشْفِيَّ منه بأقصى ما يقدرُ عليه من التعنيف والتشديد، فيكون قوله: **إِلَّا إذا شَتَّ**، من أَشَدِّ الوعيد مع تهكُّم بالمُوعَد؛ لخروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع. انتهى^(٢).

وإذا كان استثناء حقيقة، فاختلِفوا في الَّذِي استثنى ما هو؟ فقال قوم: هو استثناء أشخاص من المخاطبين، وهم مَنْ آمَنَ في الدُّنْيَا بعد أن^(٣) كان من هؤلاء الكفرة، ولَمَّا كان هؤلاء صنفًا سَاعَ في العبارة عنهم «ما» فصارَ كقوله: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] حيث أُوْقِعَت «ما» على نوع مَنْ يعقل.

وهذا القول فيه بعد؛ لأنَّ هذا خطابٌ للكفار يومَ القيامة، فكيف يصحُّ الاستثناء فيمن آمن منهم في الدنيا، وشرط من أُخْرِجَ بالاستثناء اتِّحَادُ زمانِه وزَمَانِ المُخْرَجِ منه، فإذا قلت: قامَ القومُ إِلَّا زَيْدًا، فمعناه: إِلَّا زَيْدًا فَإِنَّهُ ما قام، ولا يصحُّ أن يكون المعنى: إِلَّا زَيْدًا فَإِنَّهُ ما يقوم في المستقبل، وكذلك: سأضربُ القومَ إِلَّا زَيْدًا، معناه: إِلَّا زَيْدًا فَإِنِّي لا أضربُه في المستقبل، ولا يصحُّ أن يكون المعنى: إِلَّا زَيْدًا فَإِنِّي ضربهَ أمس، إِلَّا إن كان الاستثناء منقطعًا، فَإِنَّهُ يسوعُ، كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] أي: لكن الموتة الأولى في الدنيا، فَإِنَّهُمْ ذاقوها.

(١) حرق نابه: سحقه حتى شمع له صريف. القاموس المحيط (حرق).

(٢) الكشف ٥٠/٢.

(٣) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بعذاب، بدل: بعد أن. وهو تحريف. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

وقال قوم: المستثنى هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيد، أي: إلا النوع الذي دخلها من العصاة، فإنهم لا يخلدون في النار.

وقال قوم: الاستثناء من الأزمان، أي: خالدين فيها أبداً إلا الزمان الذي شاء الله أن لا يخلدوا فيها.

واختلف هؤلاء في تعيين الزمان، فقال الطبري: هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار. وسأغ هذا من حيث العبارة بقوله: «النار مثواكم» لا يخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غيره^(١).

وقال الزمخشري: «إلا ما شاء الله» أي: يخلدون في عذاب [النار] الأبد كله إلا ما شاء الله، إلا الأوقات التي يُنقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فقد روي أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض، فيتعاونون ويطلبون الرد إلى الجحيم^(٢).

وقال الحسن: «إلا ما شاء الله» من كونهم في الدنيا بغير عذاب^(٣). وهذا راجع إلى الزمان، أي: إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب، ويرد على هذا القول ما يرد على من جعله استثناء من الأشخاص الذين آمنوا في الدنيا.

وقال الفراء: «إلا» بمعنى سوى، والمعنى: سوى ما يشاء من زيادة في العذاب. ونحنا إلى هذا الزجاج^(٤).

وقال غيره: «إلا ما شاء الله» من النكال والزيادة على العذاب، وهذا راجع إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام؛ إذ المعنى: تعذبون بالنار خالدين فيها إلا ما شاء الله من العذاب الزائد على النار، فإنه يعذبكم به، ويكون إذ ذاك استثناء منقطعاً؛ إذ العذاب الزائد على عذاب النار لم يندرج تحت عذاب النار.

(١) المحرر الوجيز ٣/٣٤٥. وقول الطبري في تفسيره ٩/٥٥٧.

(٢) الكشف ٢/٥٠. وما بين حاصرتين منه.

(٣) هو في تفسير الثعلبي ٢/٥٧٦، وزاد المسير ٣/١٢٤ دون نسبة.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٤٥، وكلام الفراء في معاني القرآن له ٢/٢٨ عند تفسير الآية (١٠٧) من سورة هود، وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن له ٢/٢٩٢.

والظاهر أنَّ هذا الاستثناء هو من تمام كلام الله للمخاطبين، وعليه جاءت تفاسير الاستثناء.

وقال ابن عطية: ويتَّجهُ عندي في هذا الاستثناء أن يكون مخاطبةً للنبي ﷺ وأُمَّتِهِ، وليس ممَّا يُقال يومَ القيامة، والمستثنى هو مَنْ كان من الكفرة يومئذٍ يؤمنُ في علم الله، كأنه لما أخبرهم أنه يُقال للكفار: «النارُ مشواكم» استثنى لهم من يمكن أن يؤمنَ ممَّن يروونه يومئذٍ كافراً؛ وتقع «ما» على صفة مَنْ يعقل، ويؤيِّدُ هذا التأويلُ اتصالُ قوله: «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» أي: مَنْ يمكن أن يؤمنَ منهم. انتهى^(١). وهو تأويلٌ حسن.

وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه الآيةُ توجبُ الوقفَ في جميعِ الكفار.

قيل: ومعنى ذلك أنها توجبُ الوقفَ في من لم يمت، إذ قد يُسلم.

وروي عنه أيضاً أنه قال: جعلَ أمرهم في مبلغِ عذابهم ومدَّته على مشيئته، حتى لا يُحكَمَ على الله في خلقه^(٢).

وعنه أيضاً أنه قال في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحدٍ أن يُحكَمَ على الله في خلقه، لا ينزلهم جنةً ولا ناراً^(٣).

قال ابن عطية: والإجماع على التخليدِ الأبديِّ في الكفار، ولا يصحُّ هذا عن ابن عباس. انتهى^(٤).

وقد تعلَّقَ قومٌ بظاهر هذا الاستثناء، فزعموا أنَّ الله يُخرِجُ من النَّارِ كلَّ برٍّ وفاجرٍ، ومسلمٍ وكافرٍ، وأنَّ النارَ تخلو وتخرَّب، وقد ذُكِرَ هذا عن بعض الصحابة، ولا يصحُّ، ولا يعتبرُ خلافُ هؤلاء ولا يلتفتُ إليه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ قال الزمخشري: لا يفعلُ شيئاً إلا بموجب الحكمة

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٤٦.

(٢) انظر النكت والعيون ٢/١٦٩.

(٣) أخرجه الطبري ٩/٥٥٧-٥٥٨.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٤٦.

«عليم» بأنَّ الكفار يستوجبون عذابَ الأبد. انتهى^(١). وهذا على مذهبه الاعتزالي.
وقال ابن عطية: صفتان مناسبتان لهذه الآية؛ لأنَّ تَخْلِيدَ هؤلاء الكفرة في النَّارِ صادرٌ عن حكمة^(٢).

وقال التبريزي: «حكيم» في تدبير المبدأ والمعاد، «عليم» بما يؤول إليه أمرُ العباد.

وقال إسماعيل الضرير: «حكيم» حكم عليهم بالخلود «عليم» بهم وبعقوبتهم.

وقال البغوي: «عليم» بالذي استنابه وبما في قلوبهم من البرِّ والتقوى^(٣).

وقال القرطبي: «حكيم» في عقوبتهم «عليم» بمقدار مجازاتهم^(٤).

﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١١٩) ﴿لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْفَظُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ، بَيْنَ^(٥) أَنَّ الْكَافِرِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الظُّلْمِ وَالْخِزْيِ.

قال قتادة: يجعل بعضهم وليَّ بعضٍ في الكفر والظلم. يريد ما تقدَّم من ذكر الجنِّ والإنس واستمتاع بعضهم ببعض.

وقال قتادة أيضًا: يتبع بعضهم بعضًا في دخول النار، أي: يجعل بعضهم يلي بعضًا في الدُّخُولِ.

وقال ابنُ زيد: معناه نسلطُ بعضَ الظالمين على بعض، ونجعلهم أولياء النِّقْمَةِ منهم^(٦). وهذا تأويلٌ بعيد. وحين قَتَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَمْرُو بْنَ سَعِيدٍ

(١) الكشف ٥٠/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٦/٢.

(٣) تفسير البغوي ١٣١/٢، والعبارة فيه: «حكيم» بمن استثنى، «عليم» بما في قلوبهم من البرِّ والتقوى.

(٤) تفسير القرطبي ٢٩/٩.

(٥) في (أ): هي، وفي (د) والمطبرع: على، وفي (ع): ثنى. والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه). و(ي).

(٦) المحرر الوجيز ٣٤٦/٢. وقولا قتادة وابن زيد أخرجها الطبري ٥٥٨-٥٥٩.

الأشديق، قال عبدُ الله بن الزبير وصعدَ المنبر: إِنَّ فَمَ الذَّبَّانِ^(١) قَتَلَ لَطِيمَ الشَّيْطَانِ^(٢)، وتلا: «وكذلك نُوَلِّي بعضَ الظَّالِمِينَ بعضاً» الآية^(٣).

وقال ابنُ عباس: تفسيرُها أَنَّ الله إذا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى عَلَيْهِمُ شَرَارَهُمْ، أو خَيْرًا وَلَّى عَلَيْهِمُ خَيْرَهُمْ. وفي بعض الكتب المنزلة: أَفْنِي أَعْدَائِي بِأَعْدَائِي، ثُمَّ أَفْنِيهِمْ بِأُولِيائِي^(٤).

وقال إسماعيل الصَّيرير: نتركُ المشركينَ إلى بعضهم في النصرة والمعونة والحاجة. وقال الزمخشريُّ: نخلِّيمُهم حتَّى يتولَّى بعضهم بعضاً، كما فعل الشياطين وغواةُ الإنس، أو نجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في الدنيا «بما كانوا يكسبون» من الكفر والمعاصي. انتهى^(٥). وقوله: «نخلِّيمُهم» هو على طريقة الاعتزال.

﴿يَمَعْتَرُ الْإِنِّ وَالْإِنْسَ الَّذِي بَاتَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَسُذُرُونَكَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ هذا النداء أيضًا يوم القيامة، والاستفهام للتوبيخ والتقريع، حيث أعذرَ الله إليهم بإرسال الرسل، فلم يقبلوا منهم.

والظاهرُ أَنَّ من الجنِّ رُسُلًا إليهم، كما أَنَّ من الإنس رُسُلًا لهم. فقليل: بعثَ الله رسولاً واحداً من الجنِّ إليهم اسمه يوسف.

(١) كذا في النسخ والمحذر الوجيز ٣٤٦/٢، وعنه نقل المصنف. وفي المصادر أن عبد الملك بن مروان كان يُكنى: أبا الذَّبَّانِ لَبَّخْرِهِ وموتِ الذَّبَّانِ إذا دنت من فمه. انظر الأوائل للعسكري ٣٦٦/١، وثمار القلوب للثعالبي ص ٢٤٦.

(٢) كان عمرو بن سعيد أفقَمَ مائل الذقن، ولهذا سميَ لطيم الشيطان، ولذلك سمي الأشديق، أو لتشادقه في الكلام. انظر الأوائل ٣٦١/١، وثمار القلوب ص ٧٥، وفوات الوفيات ١٦١/٣. وعمرو بن سعيد بن العاص، أحد الأشراف الأمويين، ولي المدينة ليزيد بن معاوية، وولاه مروان بن الحكم العهد بعد ابنه عبد الملك، فقتله عبد الملك سنة سبعين من الهجرة. فوات الوفيات ١٦١/٣.

(٣) انظر الخبر في أنساب الأشراف ٣٠٩-٣١٠، والأوائل ٣٦١-٣٦٢، وثمار القلوب ص ٧٥، وفوات الوفيات ١٦١/٣.

(٤) تفسير الثعلبي ٥٧٧/٢، وتفسير القرطبي ٣٠/٩.

(٥) الكشف ٥٠/٢.

وقيل: رُسِّلُ الجنُّ هم رسلُ الإنس، فهم رسلُ الله بواسطة، إذ هم رسلُ رسله، ويؤيدُه قوله: ﴿وَلَوْ أَلَّا قَوْمَهُمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الأحاف: ٢٩] قاله ابنُ عباس والضَّحَّاك^(١).

وروي أن قومًا من الجن استمعوا إلى الأنبياء، ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم، كما جرى لهم مع الرسول، فيقال لهم: رسلُ الله، وإن لم يكونوا رسله حقيقة، وعلى هذين القولين يكونُ الضمير عائداً على الجن والإنس^(٢).

وقد تعلَّق قومٌ بهذا الظاهر، فزعموا أن الله تعالى بَعَثَ إلى الجن رُسُلًا منهم، ولم يفرِّقوا بين مكلفين ومكلفين أن يبعثَ إليهم رسولٌ من جنسهم؛ لأنهم به أنس وآلف^(٣).

وقال مجاهد والضَّحَّاك وابنُ جريج والجمهور: والرسول من الإنس دون الجن^(٤)، ولكن لما كان النداء لهما والتوبيخ معاً، جرى الخطابُ عليهما على سبيل التجوُّز المعهود في كلام العرب؛ تغليبا للإنس لشرفهم.

وتأوَّله الفراء^(٥) على حذفٍ مضاف، أي: مِنْ أَحَدِكُمْ، كقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، أي: من أحدهما، وهو الملح، وكقوله: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦]، أي: في إحداهنَّ، وهي سماء الدنيا، ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨] أراد بالذِّكر التكبيرَ، وبالأَيَّام المعلومات العشرَ، أي: في أحد أيام، وهو يوم النحر.

(١) المحرر الوجيز ٣٤٦/٢-٣٤٧ عن ابن عباس، وعنه أخرجه الطبري ٥٦١/٩، ولم أقف عليه عن الضحَّاك. وأخرج الطبري ٥٦٠/٩ عنه ما يدلُّ على أنَّ من الجن رسلًا كما أنه من الإنس رسل.

(٢) انظر تفسير القرطبي ٣٢/٩.

(٣) الكشف ٥١/٢.

(٤) في نسبة هذا القول لمجاهد والضَّحَّاك نظر، فقول مجاهد، كما في تفسير الثعلبي ٥٧٧/٢، وتفسير البغوي ١٣١/٢، وزاد المسير ١٢٥/٣، وتفسير القرطبي ٣١/٩: الرسل من الإنس والنذر من الجن. وسلفت قريباً الإشارة إلى قول الضحَّاك.

وذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون ١٧٠/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٢٥/٣.

(٥) في معاني القرآن له ٣٥٤/٢.

وقال الكلبي: كانت الرُّسُلُ يُبْعَثُونَ إلى الإنس، وَيُبْعَثُ مُحَمَّدٌ ﷺ إلى الجنِّ والإنس^(١). وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ^(٢).

ومعنى قصص الآيات: الإخبار بما أوحى إليهم من التنبيه على مواضع الحُجَجِ^(٣)، والتعريف بأدلة التوحيد والامتنان لأوامره والاجتناب بمناهيهِ. والإنذار: الإعلام بالمُخَوِّف. «ولقاء يومكم هذا» أي: يوم القيامة، والإنذار بما يكون فيه من الأهوال والمخاوف، وصيرورة الكفار المكذِّبين إلى العذاب الأبدي.

وقرأ الأعرج: «ألم تأتكم»^(٤) - على تأنيث لفظ الرسل - بالثناء.

﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ الظاهر أَنَّ هذه حكاية لتصديقهم وإيجابهم^(٥) قوله: «ألم تأتكم»؛ لأنَّ الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرُّسُلِ للإنكار، فكان تقريراً لهم، والمعنى: قالوا: شهدنا على أنفسنا بإتيان الرُّسُلِ إلينا وإنذارهم إيانا هذا اليوم، وهذه الجملة نابت مناب «بلى» هنا، وقد صرَّح بها في قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الزمر: ٧١] أقرُّوا بأنَّ حجة الله لازمة لهم، وأنَّهم محجوجون بها.

وقال ابن عطية: وقوله: «شهدنا» إقرارٌ منهم بالكفر واعترافٌ، أي: شهدنا على أنفسنا بالتقصير. انتهى^(٦).

والظاهرُ في «شهدنا» شهادة كلِّ واحدٍ على نفسه. وقيل: شهد بعضنا على بعض بإنذار الرسل.

(١) الكشف ٥١/٢.

(٢) زاد المسير ١٢٥/٣.

(٣) في (ب) و(د) و(٣د) و(ع) و(يه) والمطبوع: الحج. والمثبت من (أ) و(ح).

(٤) المحرر الوجيز ٣٤٧/٢ - وفي مطبوعه: «ألم تكن تأتكم» - وزاد الثعلبي في تفسيره ٥٧٧/٢

نسبتها لابن أبي إسحاق، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١٢٥/٣ للحسن و قتادة.

(٥) في (أ) و(ح) و(د) و(٣د) و(ع) والمطبوع: الجائهم. والمثبت من (ب) و(يه) والكشاف

٥١/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٣٤٧/٢.

﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ لِغِيَرَةِ الدُّنْيَا﴾ هذا إخبارٌ عنهم من الله تعالى، وتنبيهٌ على السبب الموجب لكفرهم، وإفصاحٌ لهم بأذم الوجوه الذي هو الخداع، وقيل: يحتملُ أن يكونَ من غَرِّ الطائر فرخه، أي: أطعمهم وأشبعهم^(١)، والتوسيعُ في الرزق والبسطُ سببٌ للبغي ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧].

﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ ظاهره شهادة كل واحدٍ على نفسه بالكفر. وقيل: شهد بعضهم على بعض. وقيل: شهدت جوارحهم عليهم بعد إنكارهم والختم على أفواههم. وهو بعيدٌ من مساق الآية. ولا تنافي بين قوله: «وشهدوا على أنفسهم» وبين الآيات التي تدلُّ على الإنكار؛ لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف؛ طائفة تشهد وطائفة تنكر، أو من طائفة واحدة؛ لاختلاف الأحوال ومواطن القيامة في ذلك اليوم المتطاوُل، فيقرُّون في بعض ويجحدون في بعض.

وقال التبريزي: «وشهدوا» أقرُّوا على أنفسهم اضطرارًا لا اختيارًا، ولو أرادوا أن يقولوا غيره ما طاعوهم أنفسهم.

وقال الزمخشري: فإن قلت: لم كرَّر ذكرَ شهادتهم على أنفسهم؟ قلت: الأولى حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، والثانية ذمُّ لهم، وتخطئة لرأيهم، ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم، وأنهم قومٌ غرَّتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لرَبِّهم واستيجاب^(٢) عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرًا للسامعين مثل حالهم. انتهى^(٣).

ونقول: لم تتكرَّر الشهادة؛ لاختلاف المخبر ومتعلِّقها، فالأولى إخبارهم عن أنفسهم والثانية إخباره تعالى عنهم أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر، فهذه الشهادة غير الأولى.

﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ ﴿١١٣﴾ الإشارة بـ«ذلك» إلى أقرب مذكورٍ دلَّ عليه الكلام، وهو إتيان الرسل قاصِّين الآيات ومنذرين بالحشر

(١) في (ب) و(٣د) و(ه): أطعمته وأشبعتهم.

(٢) في المطبوع: واستنجاز.

(٣) الكشف ٥١/٢.

والحساب والجزاء؛ بسبب انتفاء إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم والإعذار إليهم والتقدم بالإخبار بما يحلُّ بهم إذا لم يتَّبعوا الرسل، وفي الحديث: «ليس أحدٌ أحبَّ إليه العذرُ من الله، فمن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرُّسل»^(١).

وقال الزَّجَّاجُ قريباً من هذا، أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمرِ الرسل وأمر عذابٍ من كَذَبٍ، لأنَّه لم يكن كذا، أي: لا يُهلكُهم حتى يبعثَ إليهم رسولاً^(٢).
وقيل الإشارةُ بـ«ذلك» إلى السُّؤال، وهو: ألم يأتكم... أن لم يكن؟ أي: لبيان أن لم يكن، حكاة التبريزي.

وقال الماتريديُّ: الإشارةُ إلى ما وُجِدَ منهم من التكذيب والمعاصي، ويحتملُ أن يُشارَ به إلى الهلاك الذي كان بالأُمم الخالية. انتهى^(٣).

ولا يستقيمُ هذان القولان مع قوله: «أن لم يكن»؛ لأنَّ المعاصي أو الهلاك^(٤) ليس معللاً بـ: «أن لم يكن».

وجوزوا في «ذلك» الرفعَ على أنَّه مبتدأٌ محذوفُ الخبر، أي: ذلك الأمر، وخبرٌ محذوفُ المبتدأ، أي: الأمرُ ذلك، والنصبُ على: فعلنا ذلك.

و«أن لم يكن» تعليلٌ. ويحتملُ أن تكون «أن» الناصبة للمضارع، والمخففة من الثقيلة، أي: لأنَّ الشأنَ لم يكن ربُّك. وأجاز الزمخشريُّ^(٥) أن لا يكون «أن لم يكن» تعليلًا، فأجازَ فيه أن يكون بدلاً من «ذلك»، كقوله: ﴿وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ﴾ [الحجر: ٦٦]، فإذا كان تعليلًا، فهو على إسقاط حرف العلة على الخلاف، أموضعه نصبٌ أو جرٌّ، وإن كان بدلاً فهو في موضع رفع؛ لأنَّ الزمخشريَّ لم يذكر في ذلك إلا أنَّه مرفوعٌ على أنَّه خبرٌ مبتدأٌ محذوف، أي: الأمرُ ذلك.

(١) سلف عند تفسير الآية (١٦٥) من سورة النساء.

(٢) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٩٣.

(٣) انظر تأويلات أهل السنة للماتريدي ٢/١٧٦.

(٤) في المطبوع: الإهلاك.

(٥) في الكشف ٢/٥٢.

و«بظلم» يحتمل أن يكون مضافاً إلى الله، أي: ظالماً لهم، كقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]، ومعنى: «وأهلها غافلون» أي: دون أن يتقدم إليهم بالإنذار، وما ربك بظلام للعبيد.

ويحتمل أن يكون مضافاً إلى «القرى»، أي: ظالمة دون أن ينذرهم، وهذا معنى قول القشيري، أي: لا يهلكهم بذنوبهم ما لم يبعث إليهم الرسل. وهذا الوجه أليق؛ لأن الأول يوهم أنه تعالى لو أخذهم قبل بعثة الرسل كان ظالماً، وليس الأمر كذلك عندنا؛ لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وعند المعتزلة لو أهلكهم وهم غافلون لم ينتهوا بكتاب ورسولٍ لكان ظلماً^(١)، وهو متعالٍ عن الظلم وعن كل قبيح^(٢).

وقيل: «بظلم» بشرك من أشرك منهم، فهو مثل: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨]^(٣).

وقال الماتريدي: أي: لم يكن يهلكهم بظلم أنفسهم إهلاك استئصال وتعذيب إلا بعد تقدّم وعيد، أو سؤالهم العذاب، ولا يهلك^(٤) مع الغفلة عن الظلم والعصيان لأنه يجوز له ذلك، بل سُنَّته هكذا؛ لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا، وكل ذلك فضلٌ منه ورحمة^(٥).

وقال مجاهد: لا يهلكهم بظلم بعضهم بعضاً.

وقيل: بظلم واحدٍ منهم.

وقيل: بجنس الظلم حتى يرتكبوا مع الظلم غيره ممّا لا يرضاه الله من سائر القبائح. ذكره التبريزي.

ومعنى: «وأهلها غافلون» أي: لا يبين لهم كيفية الحال ولا يزيل عذرهم^(٦)، وليس المعنى أنهم غافلون عما يوعظون به.

(١) في (به) والمطبوع: ظالماً.

(٢) انظر تفسير الرازي ١٩٧/١٣.

(٣) انظر تفسير القرطبي ٣٣/٩.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: يهلكهم. والمثبت من (ب) و(د) و(به).

(٥) تأويلات أهل السنة ١٧٦/٢.

(٦) في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع: عددهم. وانظر تفسير الرازي ١٩٧/١٣.

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ أي: ولكل من المكلفين مؤمنهم وكافرهم درجات متفاوتة من جزاء أعمالهم، وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض، أو بنسبة عمل كل عامل، فيكون هو في درجة، فيترقى إلى أخرى كاملة، ثم إلى أكمل. والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء، كما اندرجوا في التكليف وفي إرسال الرسل إليهم.

قال الضحاك: مؤمنو الجن في الجنة كمؤمني الإنس.

وقيل: لا يدخلون الجنة ولا النار، يقال: لهم كونوا ترابًا، فيصرون ترابًا كالبهائم.

وقال ابن عباس: جزاء مؤمني الجن إجارتهن من النار.

وقال أبو حنيفة: ليس للجن ثواب؛ لأن الثواب فضل من الله، فلا يقال به لهم إلا ببيان من الله، ولم يذكر الله في حقهم إلا عقوبة عاصيهم، لا ثواب طائعهم. وخالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد، فقالا: لهم ثواب على الطاعات، وعقاب على المعاصي، ودليلهما عمومات الكتاب والسنة.

وقيل: «ولكل» من المؤمنين خاصة.

وقال الماتريدي: «ولكل» من الكفار خاصة «درجات» دركات ومراتب من العقاب «مما عملوا» من الكفر والمعاصي؛ لأنه جاء عقيب خطاب الكفار، فيكون راجعًا عليهم^(١).

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي: ليس بساء يخفى عليه مقادير الأعمال وما يترتب عليها من الأجور، وفي ذلك تهديد ووعد^(٢).

وقرأ ابن عامر: «تعملون» بالتاء على الخطاب^(٣).

﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى، والثواب

(١) تأويلات أهل السنة للماتريدي ١٧٧/٢.

(٢) انظر الكشف ٥٢/٢.

(٣) السبعة ص ٢٦٩، والتيسير ص ١٠٧.

والعقاب، ذكر أنه هو الغني من جميع الجهات، لا تنفعه الطاعة، ولا تضره المعصية، ومع كونه غنياً هو «ذو الرحمة»، أي: التفضل التام^(١).

قال ابن عباس: «ذو الرحمة» بأوليائه وأهل طاعته.

وقيل: بكل خلقه، ومن رحمته تأخير الانتقام من العصاة^(٢).

وقيل: «ذو الرحمة» جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض.

وقال الزمخشري: «ذو الرحمة» يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع الدائمة^(٣).

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ﴾ (٢٢٢) هذا فيه إظهار القدرة التامة والغنى المطلق. والخطاب عام للخلق كلهم، كما قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ﴾ [النساء: ١٣٣]، فالمعنى: إن يشأ إفناء هذا العالم واستخلاف ما يشأ من الخلق غيرهم فعل.

والإذهاب هنا الإهلاك إهلاك الاستئصال، لا الإمامة ناساً بعد ناس؛ لأن ذلك واقع، فلا يعلق الواقع على «إن يشأ».

وقيل: الخطاب لأهل مكة^(٤).

وقال عطاء: يعني الأنصار والتابعين^(٥).

وقيل: يذهبكم أيها العصاة «ويستخلف من بعدكم ما يشأ» من النوع المطيع^(٦).

(١) انظر المحرر الوجيز ٣/٢٤٧، وتفسير الرازي ١٣/١٩٩.

(٢) زاد المسير ٣/١٢٧.

(٣) الكشف ٢/٥٢.

(٤) تفسير البغوي ٢/١٣٢، وزاد المسير ٣/١٢٧.

(٥) في تفسير الثعلبي ٢/٥٧٨: الصحابة والتابعين.

(٦) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: الطائع. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) والكشاف ٢/٥٢.

و«كما أنشأكم» في موضع مصدرٍ على غير الصدر؛ لقوله: «وَيَسْتَخْلِفُ»؛ لأنَّ معناه: وينشئ، والمعنى: إنَّ يشأ الإذْهَابَ والاستخلافَ يذهبُكم ويستخلف، فكلُّ من الإذْهَابَ والاستخلاف معذوقٌ بمشيئته.

و«من» لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: للتبعيض^(١). وقال الطبري وتبعه مكي: هي بمعنى: أخذت من ثوبي ديناراً، بمعنى: عنه وعوضه. انتهى^(٢). يعني أنها بدليَّة، والمعنى: مِنْ أولاد قومٍ متقدِّمين أصلهم آدم عليه السلام.

وقال الزمخشري: مِنْ أولاد قومٍ آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم، وهم أهلُ سفينة نوح. انتهى^(٣). ويعني أنكم من ذُرِّيَّة قوم صالحين، فلو شاء أذهبكم أيها العصاة، ويستخلف بعد^(٤) طائعين، كما أنكم عصاة أنشأكم من قوم طائعين.

و«ما» في قوله: «ما يشاء» قيل: بمعنى «مَنْ»، والأولى أنه إن كان المقدَّرُ استخلافه من غير العاقل فهي واقعةٌ موقعها، وإن كان عاقلاً فيكون قد أريدَ بها النوع.

وقرأ زيد بن ثابت: «ذرية» بفتح الذال^(٥)، وكذا في «آل عمران» [الآية ٣٤]، وأبان بن عثمان: «ذَرِيَّة» بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة^(٦)، وعنه: «ذَرِيَّة» على وزن ضَرْبَةٍ^(٧).

وتضمَّنت هذه الآية التحذيرَ من بطش الله في التعجيل بذلك.

(١) المحرر الوجيز ٣/٣٤٨.

(٢) تفسير الطبري ٩/٥٦٣، والهداية لمكي ٣/٢١٩٠-٢١٩١.

(٣) الكشاف ٢/٥٢.

(٤) في (١د) والمطبوع: بعدكم.

(٥) كذا في النسخ، وهو سبق قلم، والصواب: بكسر الذال، كما سلف عند تفسير الآية ٣٤ من آل عمران، وكما في إعراب القرآن للنحاس ٢/٩٦، والقراءات الشاذة ص ٤٠، والهداية لمكي ٣/٢١٩١، والمحرر الوجيز ٢/٣٤٨، وتفسير الرازي ١٣/٢٠٢. وزاد ابن خالويه نسبتها لأبي وجزة السعدي.

(٦) إعراب القرآن للنحاس، والهداية لمكي ٣/٢١٩١، والمحرر الوجيز ٢/٣٤٨.

(٧) المحرر الوجيز ٢/٣٤٨.

﴿إِن مَّا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ ظاهر «ما» العموم في كل ما يوعد به. وقال الحسن: من مجيء الساعة؛ لأنهم كانوا يكذبون بها^(١). وقيل: من الوعد والوعيد. وقيل: من النصر للرَّسول لكَائن. وقيل: من العذاب لآتِ يوم القيامة. وقيل: من الوعيد^(٢) يوم القيامة؛ بقرينة^(٣): «وما أنتم بمعجزين»، والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم خصوصًا، وأمَّا أن يكون للعموم مطلقًا، فذلك يتضمن إنفاذ الوعيد، والعقائد ترد ذلك. انتهى.

وقال أبو عبد الله الرازي: الوعد مخصوص بالإخبار عن الثواب، فهو آتٍ لا محالة، فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك، ويقوي هذا الوجه أنه قال: «وما أنتم بمعجزين»، أي: لا تخرجون عن قدرتنا وحكمتنا^(٤)، فلمَّا ذكر الوعد جزم، ولمَّا ذكر الوعيد ما زاد على: «وما أنتم بمعجزين»، وذلك يدل على أن جانب الرحمة غالب.

فتلخص في قوله: «ما توعدون» العموم، ويخرج منه ما خرج بالدليل، أو يُراد به الخصوص، من الحشر، أو النصر، أو الوعيد، أو الوعد، أي: بلازمهما من الثواب والعقاب، أو مجموعهما، ست أقوال.

وكتبت «إن» مفصولة من «ما»، و«ما» بمعنى الذي، وفي هذه الجملة إشعار بقصر الأمل، وقرب الأجل، والمجازاة على العمل.

﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: فائتين، أعجزني الشيء: فاتني، أي: لا تفوتونا^(٥) عمَّا أردنا بكم.

قال ابن عطية: معناه: بناجين^(٦). وهذا تفسير باللازم.

(١) تفسير الرازي ٢٠٢/١٣، وتفسير القرطبي ٣٥/٩.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: الوعد. والمثبت من (د). وهي ساقطة من (ب). وقوله: وقيل: من الوعيد يوم القيامة. ساقط من (ه).

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: لقرينة.

(٤) في تفسير الرازي ٢٠٢/١٣: وحكمتنا: وهو الأشبه.

(٥) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: يفوتنا. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٦) المحرر الوجيز ٣٤٨/٢.

﴿قَدْ يَقُولُ أَغْلَوْنَا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عِقَابُهُ أَلَدَارٍ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ قرأ أبو بكر: «على مكاناتكم» على الجمع حيث وقع^(١)، فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع، ومن أفرد فعلى الجنس.

والمكانة مصدر: مكن، فالميم أصلية، وبمعنى المكان، ويقال: المكان والمكانة مفعّل ومفعلة، من الكون، فالميم زائدة، فيحتمل أن يكون المعنى: على تمكينكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم، قال معناه الزجاج^(٢).

ويحتمل أن يكون المعنى: على جهتكم وحالككم التي أنتم عليها، يقال: على مكانتك يا فلان، إذا أمرته أن يثبت على حاله، أي: اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه^(٣).

وقال ابن عباس: على ناحيتكم^(٤)، والمعنى: على «ما تنحون» أي: ما تقصدون من صالح وطالح.

وقال ابن زيد: على حالكم.

وقال يمان: على مذاهبكم^(٥).

وقال إسماعيل الضرير: على دينكم في منازلكم لهلاككم، خطاباً لكفار مكة «إني عاملٌ» لهلاككم. انتهى.
وهي ألفاظ متقاربة.

وهذا الأمر أمرٌ تهديدٌ ووعيدٌ، كقوله: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وهي التخليّة والتسجيل على الأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشرّ، فكأنه مأمورٌ به وهو واجبٌ عليه حتّم، ليس له أن يتفصّى عنه ويعمل بخلافه.

(١) السبعة ص ٢٦٩، والتيسير ص ١٠٧.

(٢) في معاني القرآن له ٢/٢٩٣.

(٣) انظر الكشاف ٢/٥٢.

(٤) أخرجه الطبري ٩/٥٦٧. وأورده الماوردي في النكت والعيون ٢/١٧٣ عن ابن عباس والحسن.

(٥) القولان الأخيران ذكرهما الثعلبي في تفسيره ٢/٥٧٩.

ومعنى: «إني عاملٌ» أي: على مكاني التي أنا عليها.

قال الزمخشري: أي: اثبتوا على كفركم وعداوتكم فيّ، فإني ثابتٌ على الإسلام وعلى مصابرتكم. انتهى^(١).

والظاهر أن «مَنْ» مفعولٌ بـ«تعلمون»، وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام، وخبره «تكون»، والفعل معلقٌ، والجملة في موضع المفعول إن كان «يعلمون» معدّى إلى واحد، أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّى إلى مفعولين.

و«عاقبة الدار» مآلها وما تنتهي إليه، والدارُ يظهرُ منه أنها دارُ الآخرة. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهور، ففي الآية إعلامٌ بغيب^(٢).

وقال الزمخشري: العاقبةُ الحسنى التي خلقَ الله هذه الدار لها، وهذا طريقٌ من الإنذار لطيفُ المسلك، فيه إنصافٌ في المقال، وأدبٌ حسنٌ، مع تضمّنِ شدة الوعيد، والوثوقِ بأنَّ المنذرَ مُحقِّقٌ، وأنَّ المنذرَ مبطلٌ^(٣).

وقيل: معنى «من تكون له عاقبة الدار» أي: مَنْ له النُصرة في دار الإسلام، ومن له وراثته الأرض^(٤)، وَمَنْ له الدارُ الآخرة، أي: الجنة.

وفي قوله: «فسوف تعلمون» من التهديد والوعيد ما لا يخفى، كقوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١]، ﴿مَنْ يَرْتَدِدْ^(٥) مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوِيٍّ﴾ [المائدة: ٥٤] وقال الشاعر:

إذا ما التَّقِينَا والتَّقَى الرُّسُلُ بيننا فسوف ترى يا عمرو ما الله صانعٌ^(٦)
وقال آخر:

ستعلمُ ليلي أَيَّ ذَيْنَ ندائنتُ وأيُّ غريمٍ للنقاضي غريمُها^(٧)

(١) الكشف ٥٢/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٨/٢.

(٣) الكشف ٥٢/٢.

(٤) قوله: ومن له وراثته الأرض. من (ب) و(د) و(ه).

(٥) هي قراءة نافع وابن عامر. التيسير ص ٩٩.

(٦) لم أقف عليه.

(٧) أورده ابن هشام في مغني اللبيب ص ٥٤٥، ٦٦٨ دون نسبة.

«إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ» أي: لا يفوزون. قاله الضحاك. وقال عكرمة: لا يبقون. وقال عطاء: لَا يَسْعُدُ مَنْ كَفَرَ نَعْمَتِي^(١). وقيل: لَا يَأْمُنُونَ وَلَا يَنْجُونَ مِنَ الْعَذَابِ. وفيه إشعار بأنهم هم الظالمون الذين لَا يُفْلِحُونَ.

وفي قوله: «فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» ترديد بينه عليه السلام وبينهم، ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم، وأن عاقبة الدار الحسنى هي له عليه الصلاة والسلام، ولكنه أجري مجرى قوله:

فَشَرُّكُمْ مِمَّا لَخِيْرُكُمْ الْفِدَاءُ^(٢)

وقوله:

فَأَيُّ مَا وَائِكَ كَانَ شَرًّا فَنَسَبَ إِلَى الْمَقَادَةِ فِي هَوَانٍ^(٣)

وقد علم من هو شرٌّ ومن هو خيرٌ^(٤)، ولكنه أبرز في صورة التردد؛ إظهاراً لصورة الإنصاف، ورمياً بالكلام على جهة الاشتراك، اتكالا على فهم المعنى.

وقرأ حمزة والكسائي: «من يكون» بالياء على التذكير وكذا في «القصص»^(٥).

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغِمِهِمْ وَهَذَا لِسُرْكَائِنَا فَمَا كَانَ إِشْرَاقِيَهُمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِيَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وأثمارها وأنعامها جزءاً تسميه لله، وجزءاً تسميه لأصنامها، وكانت عادتُها أن تُبالغ وتجتهد في إخراج نصيب الأصنام أكثر منها في نصيب الله؛ إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر، وليس ذلك بالله، فكانوا إذا جمعوا الزرع، فهبت الرياح، فحملت من الذي لله إلى

(١) تفسير الثعلبي ٥٧٩/٢.

(٢) عجز بيت لسان الله، وصدده:

أنه جوه ولست له بكف؛

وسلف عند تفسير الآية (١٠٣) من سورة البقرة.

(٣) سلف عند تفسير الآية (١٩) من هذه السورة.

(٤) في (١د) والمطبوع: ما هو شر وما هو.

(٥) السبعة ص ٢٧٠، والتيسير ص ١٠٧.

الذي لشركائهم، تركوه لم يردّوه إلى نصيب الله، ويفعلون عكس هذا، وإذا تفجّر من سقي ما جعلوه لله في نصيب شركائهم تركوه، وبالعكس سدّوه، وإذا لم ينجح شيء من نصيب آلهتهم جعلوا نصيب الله لها، وكذا في الأنعام، وإذا أجدبوا أكلوا نصيب الله وتركوا نصيبها^(١).

لما ذكر تعالى قبّح طريقة مشركي العرب في إنكارهم البعث، ذكر أنواعاً من جهالاتهم؛ تنبيهاً على ضعف عقولهم^(٢).

وفي قوله تعالى: «مما ذرأ» أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن والأجود، وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح؛ إذ كان تعالى هو الموجد لما جعلوا له منه نصيباً، والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة عما يحلّ بها فضلاً عن أن تخلق شيئاً أو تنميه.

وفي قوله: «مما» بـ«من» التبعية دليل على قسم ثالث، وهو ما بقي لهم من غير النصيبين.

وفي الكلام حذف دلّ عليه التقسيم، أي: ونصيباً لشركائهم، ألا ترى إلى قولهم: «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا»؟

و«الحرث» قيل هنا: الزرع. وقيل: الزرع والأشجار وما يكون من الأرض، و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم، يتقرّبون بذبح ذلك. وقيل: إنه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وقيل: النصيب من الأنعام: هو النفقة عليها.

وفي قوله: «فقالوا» تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول؛ ليتطابق ويتضافر الفعل بالقول، ثمّ إنهم أخلفوا ذلك.

واعترض أثناء الكلام قوله: «بزعمهم» وجاء إثر قولهم: هذا لله؛ لأنّه إخبار كذب، حيث أخلف ما جعلوه وأكّدوه بالقول، ولم يأت ذلك إثر قولهم: وهذا لشركائنا؛ لتحقيق ما لشركائهم أنّه لهم.

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٤٨-٣٤٩. وأخرج أقوالهم الطبري ٩/٥٦٩-٥٧٢.

(٢) تفسير الرازي ١٣/٢٠٤.

والزعمُ في أكثر كلام العرب أقرب إلى غير اليقين والحق^(١)، نبّه على أنّهم فعلوا ذلك من غير أن يأمرهم الله بذلك ولا أن يشرعه لهم، وذلك جريّ على عادتهم في شرع أحكام لم يأذن الله فيها ولم يشرعها.

وقرأ الكسائي: «بزعمهم» فيهما^(٢) بضم الزاي، وهي لغة بني أسد، والفتح لغة الحجاز، وبه قرأ باقي السبعة^(٣). وهما مصدران. وقيل: الفتح في المصدر والضم في الاسم.

وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الزاي والعين فيهما، والكسر لغة لبعض قيس وتميم، ولم يُقرأ به.

ويتعلّق «بزعمهم» ب«قالوا»^(٤). وقيل: بما يتعلّق به «الله» من الاستقرار.

وشركاؤهم: آلهتهم، والشركاء من الشُّرك، والإضافة إضافة تخصيص، أي: الشركاء الذين أشركوا بينهم وبين الله في القُرْبَة، وليس معناه الإضافة إلى فاعل ولا مفعول.

وقيل: سُمُّوا شركاء؛ لأنّهم نزلوها منزلة الشركاء في أموالهم، فتكون إضافة إمّا إلى الفاعل، فالتقدير: وهذا لأصنامنا التي تشركنا في أموالنا، وإمّا إلى المفعول، فالتقدير: التي شركناها في أموالنا.

وقال ابن عطية: سُمُّوا شركاء على معتقدهم فيهم أنّهم يساهمونهم في الخير والشر^(٥).

ومعنى «فلا يصلُ إلى الله» أي: لا يقع موقع ما يُضَرَفُ في وجوه البرّ من الصدقة على المساكين وزوّار بيت الله ونحوها، ولو فعلوا ذلك لم ينفع؛ لأنّهم أشركوا، أو لا يصلُ البتّة إلى تلك الوجوه المقصود بها التقرب إلى الله.

(١) المحرر الوجيز ٣٤٨/٢.

(٢) يعني في هذه الآية وفي الآية (١٣٨).

(٣) السبعة ص ٢٧٠، والتيسير ص ١٠٧.

(٤) في (ب) و(د) و(ه): بقالوا.

(٥) المحرر الوجيز ٣٤٨/٢.

وقال الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله ممّا لله، ولا يفعلون مثل ذلك لله^(١).

وقيل: كانوا يصرفون ممّا جعلوه لله إلى سدنة الأصنام، ولا يتصدّقون بشيء ممّا جعلوه للأوثان.

ومعنى «فهو يصل إلى شركائهم»: بإنفاقٍ عليها، بذبح نسائك عندها، والإجراء^(٢) للنفقة على سدنتها.

وقال ابنُ عطية: جمهورُ المتأولين أنَّ المرادَ بقوله: «فلا يصل»، وقوله: «يصل» ما قدّمنا ذكره من حمايتهم نصيبَ آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك. وقال ابنُ زيد: إنّما ذلك في أنّهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم على ذلك الذبح، وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكرُوا الله. قال: فلا يصلُ إلى ذِكر^(٣)، وقال: فهو يصل إلى ذِكرِ الله. انتهى^(٤).

وظاهرُ الآية يدلُّ على أنَّ ما جعلوه نصيبًا لشركائهم فلا يصرفُ منه شيءٌ في وجه البرّ التي يقتضيها وجهه، وما جعلوه نصيبًا لله أنفق في مصارفِ آلهتهم.

«ساء ما يحكمون» هذا ذمٌّ بالغٌ عامٌّ لأحكامهم، فيندرجُ فيه حكمُهم هذا السابقُ وغيره.

وقال الزمخشريُّ: في إيثار^(٥) آلهتهم على الله وعملهم ما لم يشرعْ لهم.

وقال الماتريديُّ: أي: بشنّ الحكمِ حكمُهم^(٦)، حيث قرنوا حقّي الأصنام ويخسوني.

(١) زاد المسير ١٢٩/٣.

(٢) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: والآخر. وفي (ب): والأجر. وفي (د) و(يه): والإجزاء. والمثبت من الكشاف ٥٣/٢.

(٣) بعدها في (ج): الله.

(٤) المحرر الوجيز ٣٤٩/٢، وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٥٧٢/٩.

(٥) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: إيثارهم. والمثبت من (ب) و(د) و(يه) والكشاف ٥٣/٢.

(٦) تأويلات أهل السنة ١٧٩/٢.

وقيل: «ساء ما يحكمون» لأنفسهم، والظاهر أن «ساء» هنا مُجرأة مُجرى «بئس» في الذم، كقوله: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰٓؤُلَآءَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [البقرة: ٩٣]، والخلاف الجاري في «بئسما» و«ما» وإعراب «ما» جارٍ هنا، وتقدّم ذلك مستوفى في قوله: ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰٓؤُلَآءَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [البقرة: ٩٠]، وعلى أن حكمها حكم «بئسما» فسرها الماتريدي، فقال: بئس الحكم حكمهم. وأعربها الحوفي، وجعل «ما» موصولة بمعنى «الذي»، قال: والتقدير: ساء الذي يحكمون حكمهم، فيكون حكمهم، رفعًا بالابتداء، وما قبله الخبر، وحذفت لدلالة «يحكمون» عليه.

ويجوز أن يكون «ما» تمييزًا، على مذهب من يُجيز ذلك في «بئسما»، فيكون في موضع نصب، التقدير: ساء حكمًا حكمهم، ولا يكون «يحكمون» صفةً لـ«ما»؛ لأن الغرض الإبهام، ولكن في الكلام حذف يدل «ما»^(١) عليه، والتقدير: ساء ما ما يحكمون^(٢).

وقال ابن عطية: و«ما» في موضع رفع، كأنه قال: ساء الذي يحكمون، ولا يتَّجه عندي أن تجري هنا «ساء» مجرى «نعم» و«بئس»؛ لأن المفسر هنا مضمّر، ولا بدّ من إظهاره باتّفاق من النُّحاة، وإنّما اتَّجه أن تجري مجرى «بئس» في قوله: ﴿سَآءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ﴾ [الأعراف: ١٧٧]؛ لأن المفسر ظاهر في الكلام انتهى^(٣).

وهذا قول من شدا يسيرًا من العربيّة، ولم ترسخ^(٤) قدمه فيها، بل إذا جرت «ساء» مجرى «نعم» و«بئس»^(٥) كان حكمها حكمهما سواء، لا يختلف في شيء البتّة، من فاعلٍ مضمّرٍ أو ظاهرٍ وتمييز، ولا خلافت في جواز حذف المخصوص

(١) في (ح): ما قبله.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١٦٠/٥: و«ما» هذه إن كانت موصولة، فمذهب البصريين أن حذف الموصول لا يجوز، وقد عرف ذلك، وإن كانت نكرة موصوفة، ففيه نظر؛ لأنه لم يعد حذف «ما» نكرة موصوفة.

(٣) المحرر الوجيز ٣٤٩/٢.

(٤) في (د) و(ع) و(ه) والمطبوع: يرسخ. ولم تنقط في (أ) و(د) و(ج) والمثبت من (ح).

(٥) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: جرى. والمثبت من (د) و(ه).

(٦) من قوله: لأن المفسر هنا... إلى هنا. ليس في (ب).

بالمَدح والذَّمِّ والتمييز فيها؛ لدلالة الكلام عليه، فقوله: لَأَنَّ الْمَفَسَّرَ هُنَا مَضْمَرٌ ولا بَدْءَ من إظهاره باتِّفاق النُّحاة... إلى آخره = كلامٌ ساقطٌ، ودعواه الاتفاق مع أَنَّ الاتفاقَ على خلافٍ ما ذَكَرَ عَجَبٌ عَجَابٌ.

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلَيْكِلَيْسُوا عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ﴾ أي: ومثل تزوين قسمة القُرْبَانِ بَيْنَ اللَّهِ وَلَهُتْهُمْ، وجعلهم آلَهُتَهُمْ شركاءَ اللَّهِ في ذلك.

قال الزمخشريُّ: أو مثل ذلك التزوين البليغ الذي علم من الشياطين^(١).

وقال ابن الأنباري: ويجوزُ أَنْ يكون «وكذلك» مستأنفاً غيرَ مشارٍ به إلى ما قبله، فيكون المعنى: وهكذا زَيْنٌ. انتهى^(٢). و«كثير» يرادُ به مَنْ كان [يَتَدُّ]^(٣) مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.

قال مجاهد: «شركاؤهم» شياطينهم، أمرهم أَنْ يَدْفِنُوا بناتهم أحياءَ خشيَةَ الْعَيْلَةِ^(٤).

وقال الكلبي: «شركاؤهم» سَدَنَتُهُمْ وَخَزَنَتُهُمْ التي لآلهتهم، كانوا يزيّنون لهم دَفْنَ البنات أحياءَ^(٥).

وقيل: رؤساؤهم، كانوا يقتلون الإناث تكبراً، والذكورَ خوفَ الفقر.

وقال الزمخشريُّ: «قتل أولادهم» بالوَادِ أو بنحرمهم للآلهة، وكان الرجلُ يحلفُ في الجاهلية: لئن وُلِدَ لي كذا غلاماً، لينحرنَّ أحدهم، كما حلف عبدُ المطلب^(٦).

وقرأ الجمهور: «زَيْنٌ» مَبْنِئاً لِلْفَاعِلِ وَنَضْبَ «قتل» مضافاً إلى «أولادهم»، وَرَفَعَ «شركاؤهم» فاعلاً بِ«زَيْنٍ»، وإعرابُ هذه القراءة واضحٌ.

(١) الكشف ٥٣/٢. وفي مطبوعه: الذي هو علم من الشياطين.

(٢) زاد المسير ١٢٩/٣.

(٣) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز ٣٤٩/٢.

(٤) تفسير الرازي ٢٠٦/١٣، وأخرجه الطبري ٥٧٥/٩.

(٥) تفسير الثعلبي ٥٨٠/٢، وتفسير الرازي ٢٠٦/١٣، وفيهما: يزيّنون للكفار قتل أولادهم.

(٦) الكشف ٥٤-٥٣/٢.

وقرأت فرقة منهم السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند^(١) صاحب ابن عامر: «زَيْنَ» مبنياً للمفعول «قتل» مرفوعاً مضافاً إلى «أولادهم»، «شركاؤهم» مرفوعاً^(٢) على إضمار فعل، أي: زَيْنُهُ شركاؤهم، هكذا خرَّجه سيبويه^(٣)، أو فاعلاً بالمصدر، أي: أن^(٤) قتل أولادهم شركاؤهم، كما تقول: حُبَّب لي ركوبُ الفرس زيد، هكذا خرَّجه قطرب، فعلى توجيه سيبويه: الشركاء مزِينون لا قاتلون، كما ذلك في القراءة الأولى، وعلى توجيه قطرب: الشركاء قاتلون، ومجازه أنهم لما كانوا مزِينين القتل، جُعِلوا هم القاتلين، وإن لم يكونوا مباشري القتل.

وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم خفضوا «شركائهم»^(٥)، وعلى هذا الشركاء هم الموءودون، لأنهم شركاء في النسب والمواريث، أو لأنهم قسيمو أنفسهم وأبعض منها.

وقرأ ابن عامر كذلك، إلا أنه نصب «أولادهم» وجرَّ «شركائهم»^(٦)، فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول، وهي مسألة مختلفة في جوازها، فجمهور البصريين بمنعونها؛ متقدموهم ومتأخروهم، ولا يجوزون ذلك إلا في ضرورة الشعر، وبعض النحويين أجازها، وهو الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر، الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب، ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدَّة أبيات قد ذكرناها في كتاب «منهج السالك» من تأليفنا، ولا التفات إلى قول ابن عطية: وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب، وذلك أنه أضاف الفعل إلى

(١) سلفت ترجمته عند تفسير الآية (٤) من فاتحة الكتاب.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٩/٢، وهي في المحتسب ٢٢٩/١ عن أبي عبد الرحمن السلمي فقط، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤١ لعلِّي بن أبي طالب رحمته الله.

(٣) في الكتاب ٢٩٠/١.

(٤) لفظة: أن. من (٣د) و(به) والمحتسب ٢٣٠/١، والمحرر الوجيز ٣٤٩/٢.

(٥) إعراب القرآن للنحاس ٩٨/٢، والمحرر الوجيز ٣٥٠/٢، وتفسير القرطبي ٤٠/٩ عن بعض أهل الشام. وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن ٢٧٢/١ أنها مروية عن ابن عامر.

(٦) السبعة ص ٢٧٠، والتيسير ص ١٠٧.

الفاعل، وهو الشركاء، ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ورؤساء العريّة لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر، كقوله:

كما خُطَّ الكتابُ بكفٍّ يومًا يهوديٍّ يقاربُ أو يُزيل^(١)
فكيف بالمفعول في أفصح كلام، ولكن وجهها على ضعفها أنّها وردت شاذّة في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش:

فَرَجَجْتُه^(٢) بِمِرْجَجَةٍ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَادَةَ^(٣)
وفي بيت الطّرمّاح، وهو قوله:

يَطْفَنَ بِحُوزِي الْمَرَاتِعِ لَمْ يُرْعَ بُوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ الْقَيْسِيِّ الْكِنَائِي^(٤)
انتهى كلام ابن عطية.

ولا التفات أيضًا إلى قول الزمخشري: إنّ الفصلَ بينهما - يعني: بين المضاف والمضاف إليه - فشيء^(٥) لو كان في مكان الضرورات - وهو الشعر - لكان^(٦) سمعًا مردودًا، كما سمع ورُدّ:

زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَادَةَ

(١) هو لأبي حبة الثُميري، كما في الكتاب ١٧٩/١ وغيره. وسلف عند تفسير الآية (١٠٢) من سورة البقرة.

(٢) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ٣٥٠/٢، وفي المصادر: فرججتها.

(٣) هو في الكتاب ١٧٦/١، ومعاني القرآن للزجاج ١٦٩/٣، والخصائص ٤٠٦/٢، والخزانة ٤١٥/٤ وغيرها دون نسبة، قال البغدادي في خزانة الأدب ٤١٥/٤ قال ابن خلف: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين، وقيل: هو بعض المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. يقال زججته زجًا: إذا طعنته بالزّج، وهي الحديدية التي في أسفل الرمح، والقلوص: الناقة الشابة، وأبو مزادة: كنية رجل.

والشاهد فيه أنه فصل بين المضاف وهو: زجّ، وبين المضاف إليه وهو: أبي مزاده، بالمفعول، وهو القلوص.

(٤) ديوان الطرمّاح ص ٤٨٦، وهو في الخصائص ٤٠٦/٢. والشاعر يصف بقر الوحش، قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ٧٢٠/٢: أي يطفن بوعلٍ يحوز المراتع.

(٥) في (ب) و(د) و(ه) و(و): بشيء، وفي المطبوع: فشا.

(٦) في (د) والمطبوع: أكان، وفي (ح): كان.

فكيف به في الكلام المنشور^(١)، فكيف به في القرآن المعجز حسن^(٢) نظمه وجزالته؟ والذي حَمَلَهُ على ذلك أن رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوباً بالياء، ولو قرأ بجراً الأولاد والشركاء لأنَّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم، لوجد في ذلك مندوحةً عن هذا الارتكاب. انتهى ما قاله^(٣).

واعجب لعجميٍّ ضعيفٍ في النحو، يردُّ على عربيٍّ صريحٍ محضٍ قراءةً متواترةً موجوداً نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، واعجب لسوء ظنِّ هذا الرجل بالقرء الأئمة الذين تَخَيَّرْتُهُمْ هذه الأئمة لنقل كتابِ الله شرقاً وغرباً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم.

ولا التفات أيضاً لقول أبي عليٍّ الفارسي: هذا قبيحٌ قليلٌ في الاستعمال، ولو عَدَلَ عنها - يعني ابنَ عامر - كان أولى؛ لأنَّهم لم يجيزوا الفصلَ بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتِّساعهم في الظرف، وإنَّما أجازوه في الشعر. انتهى^(٤).

وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب: هو غلامٌ إن شاء الله أخيك، فالفصلُ بالمفرد أسهلُّ، وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار، قرأ بعضُ السلف: «مخلفٌ وعدَه رُسُلِهِ»^(٥) بنصب «وعده» وخفض «رسله»، وقد استعمل أبو الطيّب الفصلَ بين المصدرِ المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتِّباعاً لما وردَّ عن العرب، فقال:

بَعَثْتُ إِلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةً سَقَاها الْحَيَا سَقَيَ الرِّياضَ السَّحَابُ^(٦)
وقال أبو الفتح: إذا اتَّفَقَ شيءٌ من ذلك نُظِرَ في حال العربيِّ وما جاء به، فإن

(١) من قوله: كما سمع ورء... إلى هنا. من (ب) و(٣د) و(يه).

(٢) في (ح) و(١د) والمطبوع: لحسن.

(٣) الكشف ٥٤/٢. وقد قرأ ابن عامر - في غير المشهور عنه - بالقراءة التي تمنأها الزمخشري، وسلفت قريباً.

(٤) الحجة للقرء السبعة ٤١١/٣-٤١٢.

(٥) الآية (٤٧) من سورة إبراهيم. وانظر ما يأتي عند تفسيرها.

(٦) ديوان المتنبي ٢٨٦/١، ومنه: الحجى. بدل: الحيا.

كان فصيحًا، وكان ما أورده يقبله^(١) القياس، فالأولى أن يُحسَّن به الظن؛ لأنَّه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدُها وعفا رسمُها. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم ممَّا قالت العربُ إلَّا أقلُّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير. ونحوه ما روى ابنُ سيرين عن عمر بن الخطاب أنَّه حَفَظَ أقلَّ ذلك، وذَهَبَ عنهم كثيره، يعني الشعر، في حكاية فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمرُ كذلك لم نَقْطَعِ^(٢) على الفصيح إذا سُمِعَ منه ما يخالف الجمهور بالخطأ. انتهى ملخَّصًا مقتصرًا على بعض ما قاله^(٣).

وقرأ بعضُ أهل الشام ورُويت عن ابن عامر: «زَيْن» بكسر الزاي وسكون الباء، على القراءة المتقدِّمة من الفصل بالمفعول^(٤).

ومعنى «ليردوهم»: ليهلكوهم، من الرَّدَى، وهو الهلاك، «وليلبسوا»: ليخلطوا.

و«دينهم» ما كانوا عليه من دين إسماعيل حتَّى زلُّوا عنه إلى الشرك، وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه. وقيل: معناه: وليوقعوهم في دين ملتبس^(٥).

وقرأ النخعي: «وليلبسوا» بفتح الباء. قال أبو الفتح: استعارة من اللباس، عبارة عن شدَّة المخالطة^(٦).

واللام متعلِّقة بـ«زَيْن». وقال الزمخشري: إنَّ كان التزيين من الشياطين، فهي على حقيقة التعليل، وإنَّ كان من السَّدنة، فعلى معنى الصبرورة^(٧).

(١) في (ب) و(د) و(ه): لا يقبله. وهو خطأ. ونص العبارة في الخصائص ٣٨٥/١: وكان ما أورده مما يقبله القياس، إلَّا أنه لم يرد به استعمالٌ إلَّا من جهة ذلك الإنسان، فإنَّ الأولى...

(٢) في (ب) و(ح) و(ه): يقطع.

(٣) الخصائص ٣٨٥/١-٣٨٧.

(٤) المحرر الوجيز ٣٥٠/٢.

(٥) الكشف ٥٤/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٣٥٠/٢، وانظر كلام أبي الفتح في المحتسب ٢٣١/١.

(٧) الكشف ٥٤/٢.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ الظاهرُ عودُ الضمير على القتل؛ لأنَّه المصرَّح به والمحدَّث عنه، والواو في «فعلوه» عائِدٌ على الكثير. وقيل: الهاء للتزيين، والواو للشركاء. وقيل: الهاء للبس. وهذا بعيد. وقيل: لجميع ذلك، إن جعلت الضمير جارياً مجرى الإشارة.

وهذه الجملة ردٌّ على مَنْ زعمَ أنَّه يخلقُ أفعاله^(١). وقال الزمخشريُّ: «ولو شاء الله» مشيئةً قسراً. انتهى^(٢). وهو على مذهبه الاعتزاليِّ.

﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ﴾ (١٢٧) أي: ما يختلقون من الإفك على الله والأحكام التي يشرعونها، وهو أمرٌ تهديدٌ ووعيد.

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَتَعْلَمُونُ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ رِزْقِيهِمْ﴾ أعلمَ تعالى بأشياء ممَّا شرعوها وتقسيماتِ ابتدعوها والتزموها على جهة الفرية^(٣) والكذب منهم على الله، أفردوا من أنعامهم وزُرعوهم وثمارهم شيئاً، وقالوا: هذا حِجْرٌ، أي: حرامٌ ممنوعٌ.

وقرأ أبان بن عثمان: «نَعَم» على الأفراد^(٤). وقرأ السبعة^(٥) بكسر الحاء وسكون الجيم، والحِجْرُ بمعنى المحجور، كالذَّبْحِ والطَّحْنِ، يستوي في الوصف به الواحد والجمع، والمذكَّر والمؤنث؛ لأنَّ حكمه حكمُ الأسماء غير الصفات، قاله الزمخشريُّ^(٦).

وقرأ الحسنُ وقتادة والأعرج بضمِّ الحاء وسكون الجيم^(٧).

(١) المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٠.

(٢) الكشاف ٢/ ٥٤.

(٣) في (ج): القربة. وفي المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٠: على جهة القربة كذباً...

(٤) القراءات الشاذة ص ٤١.

(٥) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: وقرأ باقي السبعة. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٦) في الكشاف ٢/ ٥٤-٥٥.

(٧) المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٠، وهي في إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٩٩، والكشاف ٢/ ٥٥ عن الحسن وقتادة فقط.

وقال القرطبي: قرأ الحسن وقتادة بفتح الحاء وإسكان الجيم، وعن الحسن أيضًا: «حُجِر» بضم الحاء^(١).

وقرأ أبان بن عثمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم^(٢). وقال هارون: كان الحسن يضم الحاء من «حجر» حيث وقع إلّا: ﴿وَجِجْرًا تَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣] فيكسرها^(٣).

وقرأ أبيّ وعبد الله وابن عباس وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن دينار والأعمش: «جِرْجُ» بكسر الحاء وتقديم الرّاء على الجيم وسكونها^(٤)، وخُرَجَ على القلب، فمعناه معنى «حجر»، أو من الحَرَج، وهو التضيق.

«لا يطعمها» لا يأكلها «إلّا من نساء» وهم الرجال دون النساء، أو سدنة الأصنام «بزعمهم» أي: بتقولهم الذي هو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق.

﴿وَأَنْعَمَ حُرِمَتَ طُحُورُهَا﴾ هي البحائر والسوائب والحوامي، وتقدم تفسيرها في «المائدة»^(٥).

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ أي: عند الذبح. وقال أبو وائل وجماعة: لا يحجون عليها ولا يلبثون، كانت تُرْكَبُ في كل وجهٍ إلّا في الحج^(٦).

﴿أَفْتَرَاءَ عَلَيْهِ﴾ اختلاقاً وكذباً على الله، حيث قسموا هذه الأنعام هذا التقسيم، ونسبوا ذلك إلى الله.

وانتصب «افتراء» على أنّه مفعولٌ من أجله، أو مصدرٌ على إضمار فعلٍ، أي: يفترون، أو مصدرٌ على معنى «وقالوا»؛ لأنّه في معنى افتروا، أو مصدرٌ في موضع الحال.

(١) تفسير القرطبي ٤٤/٩.

(٢) القراءة عن أبان في إعراب القرآن للنحاس ٩٩/٢، وتفسير القرطبي ٤٤/٩، وعن عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص ٤١.

(٣) تفسير القرطبي ٤٤/٩.

(٤) المحتسب ٢٣١/١، والمحرو الوجيز ٣٥١/٢.

(٥) عند تفسير الآية (١٠٣) منها.

(٦) المحرو الوجيز ٣٥١/٢، وقول أبي وائل أخرجه الطبري ٥٨٢/٩.

﴿سَجَّزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ تهديدٌ شديدٌ ووعيد.

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَزْوَاجُهَا﴾ الذي في بطونها هو الأجنَّة، قاله السُّدي^(١).

وقال الزمخشري^(٢): كانوا يقولون في أجنَّة البحائر والسواحب: ما ولدَ منها حيًّا فهو خالص للذكور^(٣)، ولا تأكلُ منه الإناث، وما وُلد ميتًا اشترك فيه الذُّكور والإناث.

وقال ابن عباس وقتادة والشعبي: الذي في بطونها هو اللبن.

وقال الطبري: اللفظُ يعمُّ الأجنَّة واللبن. انتهى^(٤).

والظاهرُ الأجنَّة؛ لأنَّها^(٥) التي في البطن حقيقة، وأمَّا اللبنُ ففي الضَّرْع لا في البطن إلا بمجازٍ بعيد.

وقرأ عبدُ الله وابنُ جبير وأبو العالية والضَّحَّاك وابنُ أبي عتبة: «خالصٌ» بالرفع بغير تاء^(٦)، وهو خبرُ «ما»، و«الذكورنا» متعلِّقٌ به.

وقرأ ابنُ جبير فيما ذكر ابنُ جني: «خالصًا» بالنصب بغير تاء، وانتصبَ على الحال من الضمير الذي تضمَّنَتَه الصلَّة، أو على الحال من «ما» على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديمَ الحال على العامل فيها. انتهى ملخصًا^(٧).

(١) أخرجه الطبري ٥٨٥/٩.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: لذكورنا. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) والكشاف ٥٤/٢.

(٣) تفسير الطبري ٥٨٦/٩، والأقوال مخرجة فيه ٥٨٤-٥٨٥. وانظر المحرر الوجيز ٣٥٢/٢ وعنه نقل المصنف.

(٤) بعدها في (ح): هي.

(٥) زاد المسير ١٣٣/٣ دون ذكر ابن جبير، وهي في المحتسب ٢٣٢/١ عن ابن عباس وابن مسعود والأعمش بخلاف، وفي المحرر الوجيز ٣٥١/٢ عن ابن مسعود وابن جبير وابن أبي عتبة والأعمش، وفي القراءات الشاذة ص ٤١ عن ابن عباس.

(٦) في المحتسب ٢٣٢/١، وانظر المحرر الوجيز ٣٥١/٢ وعنه نقل المصنف. وقراءة ابن جبير ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤١.

ويعني بقوله: على الحال من «ما»، أي: من ضمير «ما» الذي تضمَّنه خبر «ما»، وهو «لذكورنا»، ويعني بقوله: في إجازته إلى آخره على العامل فيها: إذا كان ظرفًا أو مجرورًا، نحو: زيد قائمًا في الدار، وخبر «ما» على هذه القراءة هو «لذكورنا».

وقرأ ابنُ عباس^(١) والأعرج وقتادة وابن جبير أيضًا: «خالصة» بالنصب^(٢)، وإعرابها كإعراب «خالصًا» بالنصب، وخرَّج ذلك الزمخشريُّ على أنَّه مصدرٌ مؤكَّد، كالعافية^(٣).

وقرأ ابنُ عباس أيضًا وأبو رَزين وعكرمة وابن يعمر^(٤) وأبو حيوة والزهري: «خالِصُه» على الإضافة^(٥)، وهو بدلٌ من «ما»، أو مبتدأٌ خبرُه «لذكورنا»، والجملةُ خبر «ما».

وقرأ الجمهور: «خالصةً» بالرفع وبالنَّاء، وهل النَّاء للمبالغة، كراوية، أو حملًا على معنى «ما»؛ لأنَّها أجنَّة وأنعام^(٦)، أو هو مصدرٌ يُبنى على فاعلة، كالعافية والعاقبة، أي: ذو خلوص؟ أقوال. وكان قد سبق لنا أنَّ شيخنا علم الدين العراقي - رحمه الله - ذكر أنَّه لم يوجد في القرآن حملٌ على المعنى أولًا ثمَّ حملٌ على

(١) بعدها في (ب) و(د) و(ه): أيضًا.

(٢) هي عن ابن عباس والأعرج وقتادة في المحتسب ٢٣٢/١، والمححر الوجيز ٣٥١/٢، وزادا نسبتها لسفيان بن حسين.

ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤١ للزهري.

ونسبها النحاس في إعراب القرآن ٩٩/٢، ومكي في مشكل إعراب القرآن ٢٧٣/١، وابن الجوزي في زاد المسير ١٣٣/٣، والقرطبي ٤٧/٩ لقتادة فقط.

ولم أقف عليها عن ابن جبير فيما بين يدي من مصادر.

(٣) في (ب) والكشاف ٥٥/٢: كالعاقبة. ولا فرق بينهما، انظر المحتسب ٢٣٢/١.

(٤) بعدها في (د): أي ذو خلوص. وهي مقحمة، وستأتي في موضعها.

(٥) زاد المسير ١٣٣/٣ دون ذكره أبي حيوة والزهري، وهي في المحتسب ٢٣٢/١ عن ابن

عباس والزهري والأعمش وأبي طالوت، وفي المححر الوجيز ٣٥١/٢ عن ابن عباس

وأبي حيوة والزهري، وفي إعراب القرآن للنحاس ٩٩/٢، والقراءات الشاذة ص ٤١،

وتفسير القرطبي ٤٧/٩ عن ابن عباس فقط.

(٦) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: والعام. تحريف.

اللفظ بعده إلا في هذه الآية، ووعدنا أن نحزر ذلك في مكانه. وما ذكره قاله مكّي، قال: هذه الآية في قراءة الجماعة أتت على خلاف نظائرها في القرآن؛ لأنَّ كلَّ ما يُحْمَلُ على اللفظ مرّةً وعلى المعنى مرّةً إنما يبدأ أولاً بالحمل على اللفظ، ثمَّ يليه الحملُ على المعنى، نحو: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ﴾ ثم قال: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [البقرة: ٦٢]، هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب، وهذه الآية تقدّم فيها الحملُ على المعنى، فقال: «خالصة»، ثمَّ حمل على اللفظ، فقال: «ومحرّم»، ومثله: ﴿كُلُّ ذَلِكْ كَانَ سَيِّئَةً﴾ [الإسراء: ٣٨] في قراءة نافع ومن تابعه^(١)، فأنت على معنى «كل»؛ لأنها اسم لجميع^(٢) ما تقدّم ممّا نهى عنه من الخطايا، ثم قال: «عند ربك مكروها» فذكّر على لفظ «كل»، وكذلك: ﴿مَا تَزَكُّوْنَ ۖ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف: ١٢-١٣] جَمَعَ الظهور^(٣) حملاً على «ما»، ووحد الهاء حملاً على لفظ «ما»، وحكي عن العرب: هذا الجراؤ قد ذهب فأراحنا من أنفسه، جَمَعَ الأنفس، ووحد الهاء وذكّرها. انتهى وفيه بعض تلخيص^(٤).

ومَن ذهبَ إلى أن الهاء للمبالغة، أو التي في المصدر، كالعافية، فلا يكون التانيث حملاً على معنى «ما»، وعلى تسليم أنه حمل على المعنى، فلا يتعيّن أن يكون بدأ أولاً بالحمل على المعنى ثمَّ بالحمل على اللفظ؛ لأنَّ صلة «ما» متعلّقة بفعلٍ محذوف، وذلك الفعلُ مسندٌ إلى ضمير «ما»، ولا يتعيّن أن يكون: وقالوا ما استقرّت في بطون الأنعام، بل الظاهر أن يكون التقدير: ما استقرّ، فيكون حَمَلَ أولاً على التذكير، ثمَّ ثانيًا على التانيث، وإذا احتمل هذا الوجه - وهو الراجح - لم يكن دليلاً على أنه بدأ بالحمل على التانيث أولاً، ثمَّ بالحمل على اللفظ.

وقول مكّي: هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب. أمّا القرآن فكذلك هو، وأمّا كلام العرب فجاء فيه الحملُ على اللفظ أولاً ثمَّ على المعنى، وهو الأكثر، وجاء الحملُ على المعنى أولاً ثمَّ على اللفظ.

(١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. التيسير ص ١٤٠.

(٢) في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع: لجميع.

(٣) قوله: جمع الظهور. من (ب) و(د) و(ه).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي ٣/٢٢٠٤-٢٢٠٥.

وأما قوله: ومثله: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً». فليس مثله، بل حُمِلَ أَوَّلًا عَلَى اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: «كَانَ»، أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ مَذْكَرًا، ثُمَّ عَلَى الْمَعْنَى، فَقَالَ: «سَيِّئَةً».

وأما قوله: وكذلك: ﴿مَا تَزَكُّونَ﴾ (١١) فليس مثله؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: مَا تَرْكَبُونَهُ، فَيَكُونُ قَدْ حُمِلَ أَوَّلًا عَلَى اللَّفْظِ، ثُمَّ عَلَى الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ظُهُورِهِ﴾، ثُمَّ عَلَى اللَّفْظِ فِي إِفْرَادِ الضَّمِيرِ.

وأما: هَذَا الْجَرَادُ قَدْ ذَهَبَ، فَقَدْ حُمِلَ أَوَّلًا عَلَى إِفْرَادِ الضَّمِيرِ عَلَى اللَّفْظِ، ثُمَّ جُمِعَ عَلَى الْمَعْنَى، ثُمَّ عَلَى اللَّفْظِ فِي إِفْرَادِ الضَّمِيرِ. وَمَعْنَى لِأَزْوَاجِنَا: لِنِسَائِنَا، أَيْ: مَعْدَّةٌ أَنْ تَكُونَ أَزْوَاجًا، قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: لِبَنَاتِنَا^(١).

﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ كَانُوا إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا، اشْتَرَكَ فِي أَكْلِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَكَذَلِكَ مَا مَاتَ مِنَ الْأَنْعَامِ الْمَوْقُوفَةِ نَفْسَهَا.

وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ: «وَإِنْ تَكُنْ» بَتَاءِ التَّأْنِيثِ «مَيِّتَةً» بِالنَّصْبِ، أَيْ: وَإِنْ تَكُنِ الْأَجَنَّةُ الَّتِي تَخْرُجُ مَيِّتَةً.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ: «وَإِنْ يَكُنْ» بِالتَّذْكِيرِ، «مَيِّتَةً» بِالرَّفْعِ^(٢)، عَلَى «كَانَ» التَّامَّةِ، وَأَجَازَ الْأَخْفَشُ أَنْ تَكُونَ النَّاْقِصَةُ، وَجَعَلَ الْخَبَرَ مَحْذُوفًا، التَّقْدِيرُ: وَإِنْ تَكُنْ فِي بَطُونِهَا مَيِّتَةً^(٣). وَفِيهِ بَعْدُ.

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَقَرَأَ أَهْلُ مَكَّةَ: «وَإِنْ تَكُنْ مَيِّتَةً» بِالتَّأْنِيثِ وَالرَّفْعِ. انْتَهَى^(٤).

فَإِنْ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، فَهُوَ وَهْمٌ، وَإِنْ عَنِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَقْلًا صَحِيحًا، وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ الَّتِي عَزَاهَا الزَّمَخْشَرِيُّ لِأَهْلِ مَكَّةَ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ.

(١) المحرر الوجيز ٣٥٢/٢. وقولا مجاهد وابن زيد أخرجهما الطبري ٥٨٧/٩.

(٢) السبعة ص ٢٧٠-٢٧١، والتيسير ص ١٠٧.

(٣) انظر معاني القرآن للأخفش ٥٠٥/٢.

(٤) الكشف ٥٥/٢.

وقرأ باقي السبعة: «وإن يكن» بالتذكير «ميتة»^(١) بالنصب على تقدير: وإن يكن ما في بطونها ميتة.

قال أبو عمرو بن العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله: «فهم فيه شركاء»، ولم يقل: فيها. انتهى.

وهذا ليس بجيد؛ لأن الميتة لكل ميت؛ ذكرًا كان أو أنثى، فكأنه قيل: وإن يكن ميتًا فهم فيه شركاء.

وقرأ يزيد: «ميتة» بالتشديد^(٢). وقرأ عبد الله: «فهم فيه سواء»^(٣).

﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم، من قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾^(٤) [النحل: ١١٦].

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(٥) أي: حكيم في عذابهم، عليم بأحوالهم.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(٦) كان جمهور العرب لا يندون بناتهم، وكان بعض ربيعة ومضر يندونهن، وهو دفنهن أحياء، فبعضهم يند خوف العيلة والإقتار، وبعضهم خوف السبي، فنزلت هذه الآية في ذلك إخبارًا بخسران فاعل ذلك^(٥).

ولما تقدم تزيين قتل الأولاد وتحريم ما حرّموه في قولهم: «هذه أنعام وحرث حجير» جاء هنا تقديم قتل الأولاد، وتلاوة التحريم.

وفي قوله: «سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» إشارة إلى خفة عقولهم، وجهلهم بأن الله هو الرزاق والمقدّر السبي وغيره.

«ما رزقهم الله» إظهار لإباحته لهم، فقابلوا بإباحة الله بتحريمهم هم. و«ما رزقهم الله» يعمّ السوائب والبحائر والزروع. وترتب على قتلهم أولادهم

(١) السبعة ص ٢٧٠-٢٧١، والتيسير ص ١٠٧.

(٢) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ٢/٢٢٤.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٥٢.

(٤) الكشف ٥٥/٢.

(٥) انظر المحرر الوجيز ٢/٣٥٢، والكشاف ٥٦/٢.

الخسرانُ معلَّلًا بالسَّفه والجهل، وعلى تحريم ما رزقهم الخسرانُ معلَّلًا بالافتراء، ثمَّ الإخبارُ بالضلال وانتفاء الهداية، وكلُّ واحدةٍ من هذه السبعة سببٌ تامٌّ في حصول الذمِّ:

فأمَّا الخسرانُ، فلأنَّ الولدَ نعمةً عظيمةً من الله، فإذا سعى في إبطال تلك النعمة والهبة فقد خسرَ واستحقَّ الذمَّ في الدُّنيا بقولهم: قتلَ ولده خوفٌ أن يأكلَ معه، وفي الآخرة العقابُ؛ لأنَّ ثمرةَ الولد المحبَّة، ومع حصولها [إذا] ^(١) ألحقَ به أعظمَ المضارِّ، وهو القتلُ، كانَ أعظمَ الذنوب، فيستحقُّ أعظمَ العقاب.

وأمَّا السفه، وهي الخفَّة المذمومة، فقتلُ الولد لخوفِ الفقر، وإن كان ضررًا، فالقتلُ أعظمُ منه، وأيضًا فالقتلُ ناجزٌ، والفقرُ موهومٌ.

وأمَّا الجهلُ فيتولَّد ^(٢) عنه السفاهة، والجهلُ أعظمُ القبائح.

وأمَّا تحريمُ ما أحلَّ الله، فهو من أعظم الجنايات ^(٣).

وأمَّا الافتراءُ فجراءةٌ على الله، وهو من أعظم الذنوب.

وأمَّا الضلالُ، فهو أن لا يرشدوا، لا في مصالح الدنيا ولا الآخرة.

وأمَّا انتفاء الهداية، فتنبيةٌ على أنَّهم لم يكونوا قطُّ فيما سلكوه من ذلك ذوي هداية.

وقرأ الحسنُ والسُّلميُّ وأهلُ مكَّة والشام ^(٤) ومنهما ابنُ كثير وابنُ عامر «قتلوا» بالتشديد ^(٥).

وقرأ اليمانيُّ: «سفهاء» على الجمع ^(٦).

(١) ما بين حاصرتين من تفسير الرازي ٢٠٩/١٣، والكلام منه.

(٢) في (ب) و(د) (٣د) (يه): فمتولد. وفي (ج): فتولد.

(٣) في تفسير الرازي ٢١٠/١٣: من أعظم أنواع الحماقة.

(٤) انظر تفسير الثعلبي ٥٨٢/٢.

(٥) السبعة ص ٢٧١، والتيسير ص ٩٣.

(٦) القراءات الشاذة ص ٤١.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاحَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا
 مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ
 الصَّخَانِ اثْنَتَيْنِ وَالْمَعْمَرِ اثْنَتَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
 الْأُنثَيَيْنِ نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ قُلْ
 أَللَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
 وَصَّيَكُمُ اللَّهُ يَهْدِيًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
 يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
 اضْطَرَّ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَا عَارٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي
 ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ حَرَّمَآ عَلَيْهِمَا شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ
 مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو
 رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
 أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا
 بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
 ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْبَاطِلُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلَمْ شُهِدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَنْ
 اللَّهُ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ قَالُوا أَنَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
 أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُولُوا أَوْلَدُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَإِسَاءَتُهُمْ وَلَا تُقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّيَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
 يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْيَتِيمِ وَالْقِسِيطِ لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِمَهْدِ اللَّهِ آوَفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَإِنْ هَذَا
 صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيَكُم بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ مَا آتَيْنَا مُوسَىٰ إِلَّا الْكِتَابَ نَامًا عَلَى الْوَيْدِ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُرْجَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمْتِنَانُهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ الْمُنَظِّرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالْسِفَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلِ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِثْلَهُ بِرِزْقِهِمْ خَيْرًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهِ وَلِيَذَّكَّ أَتْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلِ أَغْنَى اللَّهُ عَنِّي رِزْقًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ رَفَعَ بِمَعْصُكُمُ قَوَىٰ بَعْضَ دَرَجَاتٍ لِيَسْأَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

المفردات

الزرع: الحبُّ المقتات.

الحَصَاد بفتح الحاء وكسرها كالجِدَاد، بالفتح والكسر^(١)، وهو مصدرُ حَصَدَ، ومصدره أيضًا: حَصَدَ، وهو القياس.

وقال سيبويه: جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على فِعَال، وربما قالوا فيه: فَعَال^(٢).

وقال الفراء: الكسرُ للحجاز، والفتحُ لنجدٍ وتميم^(٣).

الْحَمُولَةُ: الإبلُ التي تحملُ الأحمالَ على ظهورها، قاله أبو الهيثم، ولا يدخلُ فيها البغال ولا الحمير^(٤)، وأدخلَ بعضهم فيها البقر، إذ من عادةِ بعض الناس الحملُ عليها.

(١) الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. النهاية (جدد).

(٢) الكتاب ١٢/٤.

(٣) نقله عن الفراء ابنُ الجوزي في زاد المسير ١٣٥/٣.

(٤) نقله عنه الأزهرى في تهذيب اللغة ٩١/٥.

الْفَرْشَ الْغَنَمَ، وقال الزجاج: أجمع أهل اللغة على أنَّ الْفَرْشَ صغارُ الإبل^(١).
وأنشد^(٢):

أورثني حُمولةً وفرشا أمثها في كلِّ يومٍ مثلاً^(٣)
وقال آخر:

وَحَوَيْنَا الْفَرْشَ مِنْ أَنْعَامِكُمْ وَالْحُمُولَاتِ وَرَبَّاتِ الْحَجَلِ^(٤)
والْفَرْشُ مشتركٌ بين صغار الإبل - قال أبو زيد^(٥): ويحتملُ أن [تكون]^(٦)
سُمِّيَتْ بالمصدر - وبين المفروشي من متاع البيت، والزرع إذا فُرِش، والفضاء
الواسع، واتَّسَعَ خُفُّ البعير قليلاً، والأرضِ الملساء - عن أبي عمرو - وفرش
النَّعل، وفرش الطائر، ونبتٌ يلتصق بالأرض، قال:

كَمِشْفَرِ النَّابِ يَلُوكُ الْفَرْشَا^(٧)

ويأتي ذِكْرُ الاختلاف في الحمولة والفرش إن شاء الله.

الإبل: الجِمال للواحد والجمع، ويجمعُ على آبال، وتأبَّل الرجلُ: اتَّخَذَ إِبْلاً،
وقولهم: ما أبَّل الرجلُ! في التعجُّب = شاذٌّ.

(١) معاني القرآن للزجاج ٢/٢٩٨.

(٢) بعدها في المطبوع: الشاعر.

(٣) أورده الثعلبي في تفسيره ٢/٥٨٥، والماوردي في النكت والعيون ٢/١٧٩، والقرطبي في
تفسيره ٩/٧٥ دون نسبة. قال الماوردي: أي: أمسحها. وانظر الصحاح ولسان العرب
(مشش).

(٤) نسبه الماوردي في النكت والعيون ٢/١٧٩ لابن مسلمة، وهو في تفسير القرطبي ٩/٧٥
دون نسبة.

(٥) كذا في النسخ والدر المصون ٥/١٩١، وهو في الصحاح ولسان العرب (فرش) من قول
الفراء، وفي تفسير القرطبي ٩/٧٥ من قول الأصمعي. ونص كلام الفراء: لم أسمع له
بجمع، ويحتمل أن يكون مصدراً سُمِّيَ به، من قولهم: فرشها الله تعالى فرشاً، أي:
بثها بثاً.

(٦) ما بين حاصرتين من الدر المصون ٥/١٩١.

(٧) الرجز دون نسبة في تهذيب اللغة ١١/٣٤٨، وتفسير الثعلبي ٢/٥٨٥، ولسان العرب
(عشش) و(فرش). والمشفر من البعير، كالشفة للإنسان.

الصَّانُ معروفٌ بسكون الهمزة وفتحها، ويقال: ضَنين، وكلاهما اسمُ جمع لضاينة وضائن.

المَعَزُ معروف، بسكون العين وفتحها، ويقال: مَعِيز، وَمِعْزَى، وَأُمْعُوز، وهي أسماءُ جموعٍ لماعِزةٍ وماعِز.

السَّفْح: الصَّبُّ، مصدر: سَفَحَ يَسْفَحُ. والسَّفْح موضع.

الظفر معروف، وهو بضمّ الظاء والفاء، وبسكون الفاء، وبكسرهما، وبسكون الفاء، وأظْفُور، وجمع الثلاثيّ أظفار، وجمعُ أظفور أظافير وأظافر^(١)، ورجلٌ أظْفَر: طويلُ الأظفار.

الشحم معروف.

الحوايا، إن قُدِّرَ وزنها فَوَاعِل، فجمع حاوية كراوية وروايا^(٢)، أو جمع حاويات، كقاصعاء وقَوَاصع، وإن قُدِّرَ وزنها فعائل، فجمع حاوية كمطيّة ومطايا، وتقديرُ صيرورة ذلك إلى «حوايا» مذكورٌ في علم التصريف. وهي الدوّارة التي تكون في بطون الشياه، ويأتي خلافُ المفسرين فيها إن شاء الله تعالى.

هَلَمْ؛ لغةُ الحجاز أنّها لا تلحقُها الضمائر، بل تكونُ هكذا للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، فهي عندَ النحويين اسمُ فعلٍ، ولغةُ بني تميم لحاقُ الضمائر، على حدِّ لحوقها للفعل، فهي عندَ معظم النحويين فعلٌ لا تتصرف، والتزمت العربُ فتحَ الميم في اللغة الحجازيّة، وإذا كان أمرًا للواحد المذكر في اللغة التميميّة، فلا يجوز فيها ما جاز في: رُدّ. ومذهب البصريين أنّها مرگبةٌ من «ها» التي للتنبيه، ومن المُم، ومذهبُ الفراء: من «هَلْ» و«أُم»^(٣)، وتقول للمؤنثات: هَلْمُنَّ، وحكى الفراء: هَلْمَيْن^(٤)، وتكون متعديةً بمعنى: أخضر، ولازمةٌ بمعنى: أقبل.

(١) انظر إعراب القرآن للنحاس ١٠٤/٢. وقال السمين الحلبي في الدر المنصون ٢٠١/٥ في جمع أظفور على أظافر من غير مد: وليس بقياس.

(٢) في (ب) و(٣د) و(يه): كراوية وزوايا.

(٣) انظر تهذيب اللغة ٣١٧/٦-٣١٨.

(٤) وحكاها أبو عمرو عن العرب. تهذيب اللغة ٣١٧/٦.

الإملاق: الفقر، قاله ابن عباس^(١) وغيره. يقال: أملك الرجل، إذا افتقر، ويشبه أن يكون ك: أزمَل، أي: لم يبق له شيء إلا المَلَق - وهي الحجارة السود، واحداها مَلَقَة^(٢) - ولم يبق له إلا الرمل والتراب. وقال مؤرّج: هو الجوع بلغة لخم. وقال منذر بن سعيد: هو الإنفاق، أملك ماله، أي: أنفقه. وقال محمد بن نعيم الترمذي^(٣): هو الإسراف في الإنفاق.

الكيل: مصدر كال، وكال معروف، ثم يطلق على الآلة التي يُكّال بها، كالمكيال.

الميزانُ مِفْعَالٌ من الوزن، وهو آلة الوزن، كالْمِنْقَاشِ والمِضْرَابِ والمِصْبَاحِ، وتختلف أشكاله باختلاف الأقاليم، كالمكيال.

* * *

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتَ مُتَشَكِّبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِّبٍ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر عنهم أنهم حرّموا أشياء ممّا رزقهم الله، أخذ يذكّر تعالى ما امتنّ به عليهم من الرزق الذي تصرّفوا فيه بغير إذنه تعالى؛ افتراء منهم عليه واختلاقاً، فذكر نوعي الرزق النباتي والحيواني، فبدأ بالنباتي، كما بدأ به في الآية المشبهة لهذا^(٤)، واستطرّد منه إلى الحيواني؛ إذ كانوا قد حرّموا أشياء من النوعين.

و«معروشات» اسم مفعول، يقال: عَرَشْتُ الكرم، إذا جعلت له دعائم وسمكتها ينعطف عليه القضبان^(٥).

وهل المعروشات ما عَرَسَهُ الناس وعَرَشُوهُ، وغيرها ما نبت في الصّحارى والبراري، وهو قول ابن عباس^(٦).

(١) أخرجه الطبري ٦٥٨/٩.

(٢) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبرع: وهي الملقّة.

(٣) في (د) (٣٥): اليزيدي. ولم أقف على ترجمته. وانظر قوله مع ما قبله في المحرر الوجيز ٣٦٢/٢.

(٤) هي الآية (٩٩) من هذه السورة.

(٥) الكشف ٥٦/٢.

(٦) أخرجه الطبري ٥٩٣/٩.

أو: كلُّ شجرٍ ذي ساق، كالنخل والكرم، وكلُّ ما نجمَ غير ذي ساق، كالزروع.

أو: ما يثمرُ وما لا يثمر.

أو: الكرمُ قُسمت إلى ما عُرشَ فارْتفعَ، وإلى ما كان منها منبسطًا على الأرض، قاله ابن عباس^(١).

أو: ما حوله حائِظٌ، وما لا حائِظ حوله^(٢).

أو: ما انبسط على وجه الأرض وانتشر، كالكرم والقرع والبطيخ، وما قام على ساقٍ، كالنخل والزروع والأشجار، قاله ابن عباس^(٣).

أو: الكرم الذي عُرشَ عنبه، وسائر الشجر الذي لا يعرش^(٤).

أو: ما يرتفعُ بعضُ أغصانه على بعض، وما لا يحتاجُ إلى ذلك.

أو: ما عادته أن يعرشَ كالكرم وما يجري مجراه، وما لا يعرشُ كالنخل وما أشبهه؟ تسعة أقوال.

والظاهر أن المعروشَ ما جُعِلَ له عرش كرمًا كان أو غيره، وغير المعروش ما لم يجعل له ذلك.

ولمّا كانت هذه الآيةُ وارِدَةً في معنى ذكر المنّة والإحسان، قدّم ما حاجةُ العرب إليه أشدّ، وما هو أكثر فيه، كما قال تعالى: ﴿يَوَادُّ غَيْرَ ذِي ذَرْعٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وهو غالبُ قوتهم، فقال: «والتَّخْلُ والزَّرْعُ» ولمّا كانت تلك الآيةُ^(٥) جاءت عقب إنكار الكفّار التوحيدَ، وجعلهم معه آلهةً، واستطردّ من ذلك إلى المعاد الأخراويّ، واستدلّ عليه بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩٩] فاندرج فيه النخلُ والزروعُ = كان الابتداء في التقسيم بذكر

(١) المحرر الوجيز ٣٥٣/٢، وأخرجه الطبري ٥٩٤/٩.

(٢) المحرر الوجيز ٣٥٣/٢.

(٣) زاد المسير ١٣٤/٣. وهو عين القول الثالث.

(٤) زاد المسير ١٣٥/٣ عن أبي عبيدة، وهو في مجاز القرآن ٢٠٧/١.

(٥) أي: الآية (٩٩) من هذه السورة.

الزَّرْع؛ لصغر حَبِّه، وهو أدلُّ على التوحيد والقدرة التامة، وأبلغ في الاعتبار، وأسرع في الانتفاع ممَّا هو فوقه في الجُرم.

والظاهرُ دخولُ «والنخل» وما بعده في قوله: «جَنَاتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ» فاندرج في «جَنَاتٍ»، وخُصَّ بالذكر وجُرد تعظيمًا لمنفعته والامتنان به، وَمَنْ خَصَّ الجَنَاتِ بقسميها^(١) بالكرم قال: ذكرَ النخلَ وما بعده ذَكَرَ أنواعٍ أخبرَ تعالى بأنَّه أنشأها.

واختلاف أَكله - وهو المأكول - هو بأنَّ لكلِّ نوعٍ من أنواعِ النخل والزرع طعمًا ولونًا وحجمًا ورائحةً يخالفُ به النوعَ الآخر، والمعنى: مختلفًا أَكُلُ ثمره. وانتصب «مختلفًا» على أَنَّهُ حالٌ مقدَّرة؛ لأنَّه لم يكن وقتَ الإنشاءِ مختلفًا. وقيل: هي حالٌ مقارِنة، وذلك بتقدير حذف مضافٍ قبله تقديره: وثمرَ النخلِ وحبَّ الزرع^(٢).

والضمير في «أكله» عائِدٌ على النخل والزرع، وأُفِرِدَ لدخوله في حكمه بالعطفية. قال معناه الزمخشري^(٣)، وليس بجيد؛ لأنَّ العطفَ بالواو لا يُجَوِّزُ إفرادَ ضميرِ المتعاطفين.

وقال الحوفي: والهاء في «أكله» عائِدةٌ على ما تقدَّم من ذِكر هذه الأشياءِ المنشآت. انتهى.

وعلى هذا لا يكون ذو الحال «النخل والزرع» فقط، بل جميع ما أنشأ؛ لاشتراكها كُلِّها في اختلاف المأكول، ولو كان كما زعمَ لكان التركيبُ: مختلفًا أَكُلُها، إلَّا إن أُخِذَ ذلك على حذف مضاف، أي: ثمر جَنَاتٍ، ورُوعي هذا المحذوف، فقيل: أَكله، بالإفراد على مراعاته، فيكون ذلك نحو قوله: ﴿كَطَلَمْتِ فِي بَحْرٍ لَّيْجٍ بَنَشْنُهُ مَوِجٌ﴾ [النور: ٤٠]، أي: أو كذي ظلمات، ولذلك أعاد الضمير في «يغشاه» عليه.

(١) في (ب) و(ج): بتسميتها، وفي (د) (١د): تقسمها، وفي (ه): تقسيمها. وفي (أ) و(د) (٣د) و(ع) والمطبوع: بقسمها، ولعلَّ المثلث هو الصواب.

(٢) انظر الإملاء ٢٦٣/١.

(٣) في الكشف ٥٦/٢.

والظاهرُ عودُهُ على أقرب مذكور، وهو الزرع، ويكون قد حُذفت حال «النخل» لدلالة هذه الحال عليها، التقدير: والنخلَ مختلفًا أَكْلُهُ والزرعَ مختلفًا أَكْلُهُ، كما تأوَّل بعضهم في قولهم: زيدٌ وعمروٌ قائم، أي: زيدٌ قائمٌ وعمروٌ قائمٌ. ويحتمل أن يكون الحال مختصةً بالزرع؛ لأنَّ أنواعَهُ مختلفةُ الشكل جدًّا، كالقمح والشعير والذرة والقطنية والسُّلت والعدس والجلبان والأرز وغير ذلك، بخلاف النخل، فإنَّ الثمرَ لا يختلفُ شكلُهُ إلَّا بالصغر والكبر.

وتقدَّمَ الكلامُ على قوله: «والزيتون والرمان متشابهًا وغير متشابه» فأغنى عن إعادته.

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ لَمَّا كَانَ مجيءُ تلك الآية في معرض الاستدلالِ بها على الصَّانع وقدرته، والحشرِ وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد العدم، وإبراز الجسد، وتكوينه من العظم الرميم، وهو عَجْبُ الذنب، قال: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]؛ إشارةً إلى الإيجادِ أَوَّلًا، وإلى غايته، وهنا لَمَّا كَانَ معرضُ الغاية الامتنان وإظهارَ الإحسان بما خلق لنا، قال: «كلوا من ثمره» فحصل بمجموعهما الحياةُ الأبديةُ السرمديَّة والحياةُ الدنيويَّة السريعةُ الانقضاء. وتقدَّمَ النظرُ - وهو الفكرُ - على الأكل لهذا السبب.

وهذا أمرٌ بإباحة الأكل، ويستدلُّ به على أنَّ الأصلَ في المنافع الإباحة والإطلاق، وقيدُهُ بقوله: «إذا أثمر» وإن كان من المعلوم أنَّه إذا لم يُثمر فلا أكل؛ تنبيهًا على أنَّه لا يُنتظرُ به محلُّ إدراكه واستوائه، بل متى أمكن الأكلُ منه فُعلَ.

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ والذي يظهرُ عودُ الضمير على ما عاد عليه «من ثمره» وهو جميعُ ما تقدَّمَ ذكره ممَّا يمكنُ أن يُؤكلَ إذا أثمر.

وقيل: يعودُ على النخل؛ لأنَّه ليس في الآية ما يجبُ أن يؤتى حَقُّه عند جِداده إلَّا النخل.

وقيل: يعودُ على «الزيتون والرمان»؛ لأنَّهما أقربُ مذكور.

وأفرد الضمير للوجوه التي ذكرناها في قوله: «مختلفًا أَكْلُهُ».

و«آتوا» أمر^(١) على الوجوب. وتقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة؛ لأنّ تقديم منفعة الإنسان بما يملكه في خاصّة نفسه مترجّحة على منفعة غيره، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنسَ نَفْسَكَ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧]، «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»، «إنّما الصدقة عن ظهر غنى»^(٢).

والحقّ هنا مجملٌ، واختلّف فيه أهو الزكاة أم غيرها؟ فقال ابنُ عباس وأنس بن مالك والحسن وطاوس وجابر بن زيد وابنُ المسيّب وقتادة ومحمد بن الحنفية وابنُ طاوس والضّحّاك وزيد بن أسلم وابنُه ومالك بن أنس: هو الزكاة^(٣). واعتُرض هذا القول بأنّ السورة مكّيّة، وهذه الآية على قول الجمهور غيره مستثناة، وحكى الزّجاج أنّ هذه الآية قيل فيها: إنّها نزلت بالمدينة^(٤).

وقال محمد بن عليّ بن الحسين - وهو الباقر^(٥) - وعطاء وحمّاد ومجاهد وإبراهيم وابن جبير ومحمد بن كعب والربيع بن أنس ويزيد بن الأصمّ والحكم: هو حقّ غير الزكاة^(٦).

وقال مجاهد: إذا حضّر المساكين فاطرح لهم عند الجدّاد وعند التكديس وعند الدرس وعند التصفية^(٧).

(١) بعدها في (٣د): عام.

(٢) قوله: «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول» سلف تخريجه والكلام عليه في مطلع سورة النساء.

وقوله: «إنّما الصدقة عن ظهر غنى» سلف عند تفسير الآية (٢١٩) من سورة البقرة.

وأخرج البخاري في صحيحه (١٤٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».

(٣) المحرر الوجيز ٣٥٣/٢. والآثار أخرجه الطبري في تفسيره ٥٩٣/٩-٦٠٠.

(٤) المحرر الوجيز ٣٥٣/٢. وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن له ٢٩٧/٢.

(٥) لم أقف عليه عن محمد بن علي بن الحسين، والقول في تفسير الثعلبي ٥٨٣/٢، وتفسير

القرطبي ٥٣/٩ عن علي بن الحسين. وانظر تفسير الطبري ٦٠٠/٩.

(٦) أخرج أقوالهم - عدا قول الحكم - الطبري ٦٠٠/٩-٦٠٧. وانظر تفسير الثعلبي ٥٨٣/٢،

وتفسير القرطبي ٥٣/٩.

(٧) أخرجه الطبري ٦٠٢/٩-٦٠٣ بنحوه.

وعنه أيضاً: كانوا يعلّقون العِذْقَ عند الصّرام، فيأكلُ منه من مرٍّ^(١).

وعن إبراهيم: هو الضُّعْتُ تطرُّحُه للمساكين، ولقَطُ ما يَسْقُطُ منك من السنبِل، لا تمنعهم^(٢) منه.

ورُوِيَ عن ابن عباس وابن الحنفية وإبراهيم والحسن وعطية العوفي والسُّدي أنها منسوخة، نسخها العُشر ونصف العُشر^(٣). قال سفيان: قلتُ للسُّدي: نسخها عمَّن؟ قال: عن العلماء^(٤).

وقال أبو جعفر النحاس ما ملخصه: هل أريد بها الزكاة، أو نُسخَت بالزكاة المفروضة، أو بالعشر ونصف العشر^(٥)، أو هي محكمة يرادُ بها غير الزكاة، أو ذلك على الندب؟ خمسة أقوال.

وإذا كان معنيًا به الزكاة، فالظاهر إخراجُه من كلِّ ما سبق ذكره، فيعمُّ جميع ما أخرجته الأرض - وبه قال أبو حنيفة وزفر - إلا الحطب والقصب والحشيش.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء فيما أخرجته الأرض إلا ما كان له ثمرةً باقية^(٦).

وقال مالك: الزكاة في الثمار والحبوب، فمن الثمار العنب والزيتون، ومن الحبِّ القمح والشعيرُ والسُّلتُ والذرة والدُّخن والجَمَص والعَدَس واللوبياء والجلبان والأرز وما أشبه ذلك، إذا كان خمسة أوسق^(٧).

(١) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: مس. والمثبت من (ب) و(د) و(ه)، وهو موافق لما في تفسير الثعلبي ٥٨٤/٢.

(٢) في النسخ عدا (د): يطرحه... يمنهم. ولم تنقط في (د) ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) تفسير القرطبي ٥٤/٩. وأخرج أقوالهم الطبري ٦٠٨/٩-٦١٠.

(٤) المحرر الوجيز ٣٥٣/٢، وتفسير القرطبي ٥٤/٩. وخبر السدي أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (١٠٥٨١).

(٥) القول الأول - وهو أنه أريد بها الزكاة - لم يذكره النحاس في جملة الأقوال الخمسة في هذه الآية، وتمة الخمسة عنده مجموع من القولين الثاني والثالث، أي أن الزكاة المفروضة هي العشر ونصف العشر. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣٢٢/٢.

(٦) أحكام القرآن للجصاص ٩/٣-١٠، والاستذكار ٩/٢٤٠.

(٧) انظر أحكام القرآن للجصاص ١٠/٣.

وقال الشافعي وأبو ثور: يجب في يابس مُقْتَاتٍ مَذْخِرٍ، لا في زيتون؛ لأنه إدام^(١).

وقال الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم: لا يجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب^(٢).

وعن أحمد أقوالاً أظهرها كمذهب أبي حنيفة إذا كان يوسق، فأوجبها في اللوز؛ لأنه مكيل؛ ولم يوجبها في الجوز؛ لأنه معدود^(٣).

وروي عن جماعة من السلف منهم عمرو بن دينار: لا صدقة في الخضر. وعن ابن عباس: كان يأخذ من دساتيج الكثرات العُشْرَ بالبصرة^(٤). وعن إبراهيم: في كل ما أخرجت الأرض، حتى في كل عُشْر دساتيج من بقل واحد^(٥).

وقال الزهري والحسن: يُزَكَّى اثنان، الخضر^(٦) والفواكه إذا أينعت وبلغ ثمنها متي درهم، وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه^(٧).

وأما مقدار ما يجب فيه الزكاة؛ فقال أبو حنيفة: في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، وقال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يخرج حتى يبلغ خمسة أوسق إذا كان مكيلاً، فإن كان غير مكيل، فعن أبي يوسف ومحمد اختلاف فيما يعتبر^(٨)، وفي العسل أيضاً عنهما اختلاف فيما يعتبر.

وذكروا هنا فروعاً، قالوا: لا زكاة عند أصحاب مالك في الجوز واللوز

(١) الاستذكار ٢٤٠-٢٤١/٩، وتفسير القرطبي ٥٥/٩.

(٢) الاستذكار ٢٥٦/٩، وتفسير القرطبي ٥٥/٩.

(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٧٤٩/٢، وتفسير القرطبي ٥٥/٩.

(٤) أحكام القرآن للجصاص ١٠/٣.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٢٥). وقوله: دستجة. هو معرب: دسطة، وهي حزمة ونحوها،

تجمع اثني عشر فرداً من كل نوع. المعجم الوسيط (دست).

(٦) كذا في النسخ. والصواب: تزكى أثمان الخضر... كما في تفسير القرطبي ٥٧/٩. وقول

الزهري أخرجه عبد الرزاق (٧١٩٢).

(٧) الاستذكار ٢٧٢-٢٧٣، وتفسير القرطبي ٥٧/٩. وانظر أيضاً التمهيد ١٦٩/٢٤.

(٨) من قوله: وفي العسل... إلى هنا ليس في (د) و(د٣). وانظر أحكام القرآن للجصاص

والجَلُوز^(١) وما أشبهها، وإن كان مَذْخَرًا، كما لا زكاة عندهم في الإِجَاص والتُّفَاح والكَمَثَرَى والمشمش ونحوه مما يَبَسُّ ولا يُدْخَرُ، وعدَّ مالك التينَ في الفواكه^(٢). وقال ابنُ حبيب: فيه الزكاة، وإليه ذهب جماعةٌ من أتباعِ مالك، إسماعيلُ بن إسحاق^(٣) وأبو بكرُ الأبهريُّ وغيرهم^(٤).

وقال مالك: لا زكاة في الزيتون. وقال هو والشافعي: ولا في الرُّمان. وقال الزهريُّ والأوزاعيُّ والثوريُّ والليثُ: تجبُ الزكاة في الزيتون. وعن مالك: لا يُخْرَصُ الزيتون، ولكن يؤخذُ العُشْرُ من زيتِه إذا بلغ مكيَلُه خمسةَ أوسق^(٥) وأبو حنيفة في هذه كلها على أصله.

وما خصَّصوه به من عموم الآية يحتاجُ إلى دليل، والأدلةُ المذكورةُ في كتب الفقهاء.

والظاهرُ أنَّ «يوم حصاده» معمولٌ لقوله: «وَأَتُوا»، والمعنى: واقصدوا الإيتاء واهتمُّوا به وقتَ الحصاد، فلا يؤخَّرُ عن وقت إمكان الإيتاء فيه^(٦)، ويجوزُ أن يكون معمولًا لقوله: «حَقُّه»^(٧) أي: وأتوا ما استحقَّ يومَ حصادِه، فيكون الاستحقاقُ بإيتاء يوم الحصاد، والأداءُ بعدَ التصفية، ولذلك قال بعضهم: في

(١) الجَلُوز: كِسْتُور: البندق. القاموس (جلز).

(٢) الموطأ ١/٢٧٦.

(٣) هو الإمام العلامة أبو إسحاق الأزدي البصري، المالكي، قاضي بغداد، كان فقيهاً على مذهب مالك، شرح مذهبه ولخصه واحتج له، وصنف «المسند» وجمع حديث مالك وغيره، ثم صنف «الموطأ» وكتاباً في الردِّ على محمد بن الحسن، يكون نحو مئتي جزء، ولم يكمل، وله كتاب «أحكام القرآن» لم يسبق إلى مثله (طبع قطعة منه في دار ابن حزم) وكتاب «معاني القرآن»، وكتاب في القراءات.

توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٧/٢٧٢-٢٨١، وسير أعلام النبلاء ١٣/٣٣٩-٣٤٢.

(٤) الاستذكار ٩/٢٧٢، وتفسير القرطبي ٩/٥٩.

(٥) تفسير القرطبي ٩/٦١، وانظر كلام مالك رحمه الله في الموطأ ١/٢٧٢.

(٦) الكشف ٢/٥٦.

(٧) عز ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير ٣/١٣٦ للقاضي أبي يعلى، وعزاه الآلوسي في روح المعاني ٨/٤٦٢ لعلي بن عيسى.

الكلام محذوف تقديره: وآتوا حقه يوم حصاده إلى تصفيته، قال: فيكون الحصاد سبباً للوجوب الموسع، والتصفية سبب للأداء.

والظاهر وجوب إخراج الحق منه كله، ما أكل صاحبه وأهله منه وما تركه^(١)، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال جماعة: لا يدخل ما أكل هو وأهله منه في الحق. والظاهر أنه أمر بأن يؤتى حقه يوم حصاده، فلا يخرص عليه^(٢). قال النخعي^(٣): الخرص اليوم بدعة. وقال الثوري: الخرص غير مستعمل، ولا يجوز بحال، وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصل^(٤) في يده للمساكن إذا بلغ خمسة أوسق.

وقرأ العريّان وعاصم: «حَصَادُهُ» بفتح الحاء، وقرأ باقي السبعة بكسرها^(٥).

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ لَمَّا أَمَرَ تَعَالَى بِالْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَبِإِيتَاءِ حَقِّهِ، نَهَى عَنْ مَجَاوِزَةِ الْحَدِّ، فَقَالَ: «وَلَا تُسْرِفُوا»، وهذا النهي يتضمّن أفراد الإسراف، فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتّى لا يبقى منها شيءٌ للزكاة، والإسراف في الصدقة بها حتّى لا يُبقي لنفسه ولا لعياله شيئاً، وقيدَ أبو العالية وابن جريج بالصدقة بجميع المال، فيبقى هو وعباله كلّاً على الناس^(٦).

وقال ابن جريج أيضاً: هو نهى في الأكل، فيأكل حتّى لا يبقى ما تجب فيه^(٧).

وقال الزهري: هو نهى عن النفقة في المعصية^(٨).

(١) في (د) والمطبوع: وما تركوه.

(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص ١٢/٣، وتفسير القرطبي ٦٧/٩.

(٣) كذا، ولم أقف عليه عن النخعي، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٢١١) عن الشعبي، وكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد ٤٧٠/٦، والاستذكار ٢١/٢١٤، والقرطبي في تفسيره ٦٢/٩.

(٤) في التمهيد ٤٧٠/٦، والاستذكار ٢١/٢١٤، والقرطبي ٦٢/٩: يصير.

(٥) السبعة ص ٢٧١، والتيسير ص ١٠٧. والعريّان هما ابن عامر وأبو عمرو.

(٦) انظر النكت والعيون ١٧٨/٢، وزاد المسير ١٣٦/٣. وأخرج قوليهما الطبري ٦١٤-٦١٥.

(٧) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١٧٩/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٣٦/٣ من قول ابن بحر.

(٨) ذكره الثعلبي في تفسيره ٥٨٤/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٣٦/٣.

وقيل: في صرف الصدقة إلى غير الجهة التي افترضت، كما صرف المشركون إلى جهة أصنامهم.

وقيل: نهى للعاملين على الصدقة عن أخذ الزائد^(١).

وروي عن ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس جد خمس مئة نخلة، وقسمها في يوم واحد، ولم يترك لأهله شيئاً، فنزلت: «لا تسرفوا»، أي: لا تعطوا كله^(٢).

وعن ابن جريج: جد معاذ بن جبل، فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيئاً، فنزلت: «ولا تسرفوا»^(٣).

وقال أبو العالية: كانوا يعطون شيئاً عند الجداد، فتماروا^(٤) فيه، فأسرفوا، فنزلت.

وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً فأنفق في طاعة الله لم يكن مسرفاً، ولو أنفق درهماً واحداً في معصية الله كان مسرفاً.

وقال إياس بن معاوية: كل ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف^(٥).

﴿رَبِّمَنِ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ هذا معطوف على «جنات» أي: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً^(٦).

(١) قال نحوه ابن زيد، أخرج الطبري عنه في قوله: «ولا تسرفوا» قال: قال للسلطان: لا تسرفوا، لا تأخذوا بغير حق، فكانت هذه الآية بين السلطان وبين الناس.

(٢) تفسير البغوي ١٣٦/٢، وزاد المسير ١٣٦/٣، وتفسير القرطبي ٧٢/٩، وأخرجه الطبري ٦١٥/٩ عن ابن جريج.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٢٦٧).

(٤) كذا في النسخ، وفي مطبوع تفسير الطبري ٦١٥/٩: تبادروا، وفي بعض نسخه - كما في هامشه، وفي المحرر الوجيز ٣٥٤/٢: تباروا. وسلفت الإشارة قريباً على قول أبي العالية.

(٥) تفسير الثعلبي ٥٨٤/٢، وتفسير القرطبي ٧٢/٩، وأخرجه ابن أبي حاتم ١٣٩٩/٥ (٧٩٦٢).

(٦) تفسير الثعلبي ٥٨٤/٢، وتفسير القرطبي ٧١/٩، وأخرجه الطبري ٦١٥-٦١٦.

وهل الحمولة ما قاله ابنُ عباس: ما حُمِلَ عليه من الإبل والبقرِ والخيَلِ والبغالِ والحميرِ، والفرش: الغنم^(١).

أو ما قاله أيضًا: ما انتُفِعَ به من ظهورها، والفرش: الراعية.

أو ما قاله ابن مسعود والحسن ومجاهد وابن قتيبة: ما حَمَلَ^(٢) من الإبل والفرش: صغارها^(٣).

أو ما قاله الحسن أيضًا: الإبل، والفرش: الغنم.

أو ما قاله ابنُ زيد: ما يُرْكَبُ، والفرش: ما يؤكل لحمه ويُحلب من الغنم والفُصْلان والعجاجيل^(٤).

أو ما قاله الماتريديُّ: مراكب النساء، والفرش ما يكون للنساء^(٥).

أو ما قاله أيضًا: كلُّ شيءٍ من الحيوان وغيره يقال له: فرش، تقول العربُ: أفرشه الله كذا، أي جعله له.

أو ما قاله بعضهم: ما كان مُعَدًّا لِلْحَمْلِ من الحيوانات، والفرش ما خُلِقَ لهم من أصوافها وجلودها التي يفتَرشونها وَيَجْلِسُونَ عليها^(٦).

أو ما يحمل الأثقال، والفرش ما يُفَرَّشُ للذبح.

أو يُنسَجُ من وبره وصوفه وشعره للفرش^(٧).

أو ما قاله الضحَّاك واختاره النحاس: الإبل والبقر، والفرش: الغنم. ورجَّح هذا بإبدال «ثمانية أزواج»^(٨) منه؟ عشرة أقوال.

(١) زاد المسير ١٣٧/٣، وأخرجه الطبري ٦٢١/٩.

(٢) بعدها في (٣د): عليه.

(٣) زاد المسير ١٣٧/٣، وأقوال ابن مسعود والحسن ومجاهد أخرجه الطبري ٦١٩/٩-٦٢٠.

وقول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص ١٦٢.

(٤) قولاً الحسن وابن زيد أخرجهما الطبري ٦٢٠/٩، ٦٢٢.

(٥) كذا في النسخ، وفي تأويلات أهل السنة للماتريدي ١٨٣/٢. للتاج. وهو الأشبه.

(٦) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١٠١/٢-١٠٢ واستحسنه.

(٧) الكشف ٥٦/٢.

(٨) لم يرجحه النحاس، بل ذكر ما استشهد له به. انظر معاني القرآن للنحاس ٥٠٤/٢، وتفسير

وقدَّمَ الحَمُولَةَ على الفرش؛ لأنها أعظمُ في الانتفاع؛ إذ يُنتفع بها في الحمل والأكل.

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: ممَّا أحلَّهُ الله لكم، ولا تحرّموا كفعل الجاهلية، وهذا نصٌّ في الإباحة، وإزالة لما سنَّ الكفار من البهيرة والسائبة.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ أي: في التحليل والتحريم من عند أنفسكم. وتعلّقت بها المعتزلة في أنّ الحرام ليس برزق^(١). وتقدّم تفسير «ولا تتبعوا» إلى آخره في «البقرة»^(٢).

﴿ثُمَّ نَبِّئِ الزَّوْجَ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذَكَّرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنثَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ﴾ تقدّم تقسيم^(٣) المشركين فيما أحلّوا وما حرّموا ونسبتهم ذلك إلى الله، فلمّا قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي ﷺ، وكان خطيبهم مالك بن عوف بن أبي الأحوص^(٤) الجُشمي، فقال: يا محمد، بلغنا أنّك تُحلُّ أشياء، فقال له: «إنكم قد حرّمتم أشياء على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين جاء هذا التحريم، أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟» فسكت مالك بن عوف وتحير، فلو علّل بالذكورة، وجب أن يحرم الذكر، أو بالأنوثة فكذلك، أو باشتمال الرحم وجب أن يحرمها؛ لاشتمالها عليهما، فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض، فمن أين؟ وروي أنّه قال لمالك: «مالك لا تتكلم؟» فقال له مالك: بل تكلم وأسمع منك^(٥).

= القرطبي ٧٤/٩، وقد ذكرت لك قريباً ما استحسنته النحاس.
وقول الضحاك أخرجه الطبري ٦٢٢/٩.

(١) انظر تفسير الرازي ٢١٦/١٣، وتفسير الألوسي ٤٦٤/٨.

(٢) عند تفسير الآية (٢٠٨) منها.

(٣) في (ب) و(د) و(ه) والمطبوع: تفسير.

(٤) كذا، وفي تفسير البغوي ١٣٧/٢: مالك بن عوف أبو الأحوص. ولعل الصواب مالك بن

عوف أبو أبي الأحوص واسم أبي الأحوص: عوف. انظر طبقات ابن سعد ٢٠٩/٦،

والإصابة ٦٥-٦٦.

(٥) تفسير البغوي ١٣٧/٢.

والزَّوْجُ مَا كَانَ مَعَ آخَرٍ مِنْ جِنْسِهِ، وهما زوجان، قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [النجم: ٤٥]، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَهُوَ فَرْدٌ، ويعني به «اثنين» ذَكَرًا وَأُنْثَى، أي: كَيْسًا وَنَعْجَةً، وَتَيْسًا وَعَنْزًا^(١).

وهذا الاستفهام هو استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ وتقريع، حيث نسبوا ما حرّموه إلى الله تعالى، وكانوا مَرَّةً يُحَرِّمُونَ الذَّكَرَ، وَمَرَّةً الْإِنَاثَ، وَمَرَّةً أَوْلَادَهَا ذَكَورًا أَوْ إِنَاثًا أَوْ مُخْتَلَطَةً، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ هُوَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ قِبَلِهِ تَعَالَى.

وانتصب «ثمانية أزواج» على البدل في قول الأكثرين من قوله: حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، وهو الظاهر. وأجازوا نصبه بـ «كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ»، وهو قول عليّ بن سليمان^(٢)، وَقَدَّرَهُ: كُلُوا لَحْمَ ثَمَانِيَةِ. ويد: أَنشَأَ مَضْمَرَةً، قاله الكسائي^(٣). وعلى البدل من موضع «ما» من قوله: «مِمَّا رَزَقَكُمْ» ويد: كُلُوا، مَضْمَرَةً، وعلى أَنَّهَا حَالٌ، أي: مُخْتَلَفَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

وقرأ طلحة بن مصرف والحسن وعيسى بن عمر: «مِنَ الضَّأْنِ» بفتح الهمزة^(٤).
 وقرأ الابنان وأبو عمرو: «وَمِنَ الْمَعَزِ» بفتح العين^(٥).
 وقرأ أبيّ: «وَمِنَ الْمِعْزَى».

وقرأ أبان بن عثمان: «اثنان»^(٦) بالرفع على الابتداء، والخبر المقدم.

وتقديمُ المفعول وتأخيرُ الفعل دلٌّ على وقوع تحريمهم الذكور تارةً، والإناث أخرى، وما اشتملت عليه الرحم أخرى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث نسبوه إليه

(١) انظر الكشف ٥٧/٢.

(٢) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١٠٢/٢، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٥٤/٢، والقرطبي في تفسيره ٦٧/٩.

(٣) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١٠٢/٢، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٥٤/٢، والقرطبي في تفسيره ٦٧/٩. وضعفه أبو البقاء في الإملاء ٢٦٣/١ ووافقه السمين في الدر المصون ١٩٢/٥.

(٤) المحرر الوجيز ٣٥٤/٢، وهي في القراءات الشاذة ص ٤١، وإعراب القرآن للنحاس ١٠٢/٢. عن طلحة وعيسى، وفي المحتسب ٢٣٤/١ عن طلحة.

(٥) السبعة ص ٢٧١، والتيسير ص ١٠٨، والابنان هما ابن كثير وابن عامر.

(٦) القراءتان في القراءات الشاذة ص ٤١، وإعراب القرآن للنحاس ١٠٢/٢.

تعالى، فقال: «حَرَّمَ» أي: حَرَّمَ الله، أي: لم يحَرِّمَ تعالى شيئاً من ذلك، لا ذكورها ولا إناثها ولا ممّا تحمله أرحامُ إناثهما.

وقدّم في التقسيم الفرشَ على الحَمولة؛ لقُرب الذِّكر، وهما طريقان للعَرَب، تارةً يراعون القُرب، وتارةً يراعون التقديم، ولأنّهما أيسرُ ما يَتملّكه ويقتنيه الفقير والغني، كما قال الشاعر:

أَلَا إِنَّ لَا تَكُنْ إِلَّا فَمِنْزَرِي^(١)

وقدّم الضَّان على المعز؛ لغلاء ثَمَنِهِ، وطيب لحمِهِ، وعظم الانتفاع بصوفِهِ.

﴿نَعْبُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١٤٢) أي: إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي نَسْبَةِ ذَلِكَ التَّحْرِيمِ إِلَى اللَّهِ، فَأَخْبَرُونِي عَنْ اللَّهِ بَعْلِمٍ لَا بِاِفْتِرَاءٍ وَلَا بِتَخَرُّصٍ، وَأَنْتُمْ لَا عِلْمَ لَكُمْ بِذَلِكَ؛ إِذْ لَمْ يَأْتِكُمْ بِذَلِكَ وَحْيٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يُمْكِنُ مِنْكُمْ تَنْبُؤُهُ بِذَلِكَ.

وفَصَّلَ بهذه الجملة المعترضة بين المتعاطفين على سبيل التقرُّيع لهم والتوبيخ، حيث لم يستندوا في تحريمهم إلّا إلى الكذبِ البحت والافتراء.

﴿وَمَنْ أَلْبِلْ آتَيْنِ وَمَنْ أَلْبَرِ آتَيْنِ قُلْ أَلَّا كَرِهَ حَرَّمَ أَلِ الْأَنْثِيَّيْنَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثِيَّيْنَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاهُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ انتقلَ من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقتِ توصيةِ الله إليّاهم بذلك؛ لأنّ مَذْرَكَ الأشياءِ المعقول والمحسوس، فإذا انتفيا فكيف يحكم بتحليل أو بتحريم؟ وكيفيَّةُ انتفاءِ الشهادةِ منهم واضحةٌ، وكيفيَّةُ انتفاءِ العلمِ بالعقل أنّ ذلك مستندٌ إلى الوحي، وكانوا لا يصدّقون بالرسْلِ، ومع انتفاءِ هذين كانوا يقولون: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ.

قال الزمخشريُّ: فَتَهَكِّمُ بِهِمْ فِي قَوْلِهِ: «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ» عَلَى مَعْنَى: أَعْرِفْتُمْ التَّوْصِيَةَ بِهِ مُشَاهِدِينَ لَأَنْكُمْ لَا تَوْمِنُونَ بِالرَّسْلِ. انتهى^(٢).

(١) صدر بيت لامرئ القيس، وعجزه:

كَأَنَّ قُرُونًا جَلَّتْهَا الْعِصْيُ

وهو في ديوانه ص ١٣٦.

(٢) الكشف ٥٧/٢.

وقدَّمَ الإِبِلَ عَلَى الْبَقَرِ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَى ثَمَنًا وَأَغْنَى نَفْعًا فِي الرِّحْلَةِ وَحَمَلِ الْأَثْقَالِ عَلَيْهَا، وَأَصْبَرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَأَطْوَعُ وَأَكْثَرُ انْقِيَادًا فِي الْإِنَاخَةِ وَالْإِثَارَةِ.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: لا أحد (١) أظلم ممَّن افترى على الله كذبًا، فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه تعالى، فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلالها حتَّى قصَّد بذلك ضلال غيره، فسُنَّ هذه السنَّة الشنعاء، وغايته بها إضلال الناس، فعليه وزرُّها ووزرٌ من عمل بها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ نفى هداية من وُجِدَ منه الظلم، وكان من فيه الأظلمية أولى بأن لا يهديه، وهذا عمومٌ في الظاهر، وقد تبين تخصيصه ممَّا يقتضيه الشرع.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُورًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، أَمَرَهُ تَعَالَى أَنْ يَخْبِرَهُمْ بِأَنْ مَذَرَكَ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا هُوَ بِالْوَحْيِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبِشَرْعِهِ، لَا بِمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَمَا تَخْتَلِفُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَجَاءَ التَّرْتِيبُ هُنَا كَالتَّرْتِيبِ الَّذِي فِي «الْبَقَرَةِ» وَ«الْمَائِدَةِ» (٢) وَجَاءَ هُنَا هَذِهِ الْمَحْرَمَاتُ مُنْكَرَةً، وَالْدَّمُ مَوْصُوفٌ بِقَوْلِهِ: «مَسْفُوحًا»، وَالْفِسْقُ مَوْصُوفٌ بِقَوْلِهِ: «أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»، وَفِي تَيْنِكَ السُّورَتَيْنِ مَعْرَفًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ فَعُلِقَ بِالْمُنْكَرِ (٣)، وَتَانِكَ السُّورَتَانِ مَدْنِيَّتَانِ، فَجَاءَتْ تِلْكَ الْأَسْمَاءُ مَعَارَفَ بِالْعَهْدِ؛ حَوَالَةَ عَلَى مَا سَبَقَ تَنْزِيلُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ «فِيمَا أُوحِيَ» بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْحَاءِ (٤)، جَعَلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَ«مُحَرَّمًا» صِفَةً لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: مَطْعُومًا، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» وَ«يَطْعَمُهُ» صِفَةً لِمَطْعَمٍ.

(١) فِي (أ) وَ(١د) وَ(٣د) وَ(يَه): لَا أَجِدُ.

(٢) فِي الْآيَةِ (١٧٣) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَالْآيَةِ (٣) مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ.

(٣) فِي (أ) وَ(ح) وَ(١د) وَ(ع) وَالْمَطْبُوعُ: بِالتَّنْكِيرِ.

(٤) الْمَحْرُورُ الْوَجِيزُ ٣٥٦/٢، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٩٤/٩، وَالْقِرَاءَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ كَقِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ.

وقرأ الباقر: «يَطْعِمُهُ» بتشديد الطاء وكسر العين^(١)، والأصل: يطعمه^(٢)، أبدلت تاؤه طاءً، وأدغمت فيها فاء الكلمة.

وقرأت عائشة وأصحاب عبد الله ومحمد بن الحنفية: «تَطْعَمُهُ»^(٣) بفعلٍ ماضٍ.

و«إلا أن يكون» استثناء منقطع؛ لأنه كونٌ، وما قبله عين، ويجوز أن يكون نصبه بدلاً على لغة تميم، ونصباً على الاستثناء على لغة الحجاز.

وقرأ الابنان وحمزة: «إلا أن تكون» بالتاء، وابن كثير وحمزة: «ميتة» بالنصب، واسم «تكون» مضمّر يعود على قوله: «محرّماً» وأنث لتأنيث الخبر. وقرأ ابن عامر: «ميتة» بالرفع، جعل «كان» تامةً. وقرأ الباقون بالياء ونصب «ميتة»^(٤)، واسم «كان» ضميرٌ مذكّرٌ يعود على «محرّماً»، أي: إلا أن يكون المحرّم ميتةً. وعلى قراءة ابن عامر - وهي قراءة أبي جعفر فيما ذكر مكّي^(٥) - يكون قوله: «أو دماً» معطوفاً على موضع «أن تكون»، وعلى قراءة غيره يكون معطوفاً على قوله: «ميتة».

ومعنى «مسفوحاً» مصبوحاً سائلاً كالدم في العروق، لا كالطحال والكبد، وقد رُخص في دم العروق بعد الذبح. وقيل لأبي مجلز: القدرُ تعلوها الحمرة من الدم، فقال: إنما حرّم الله تعالى المسفوح. وقالت نحوه عائشة، وعليه إجماع العلماء^(٦).

(١) إعراب القرآن للنحاس ١٠٣/٢، والمحرم الوجيز ٣٥٦/٢، ونسبها الشعلبي ٥٨٦/٢، والقرطبي ٩٥/٩ لعلّي بن أبي طالب رحمته الله.

(٢) على وزن يفتعله، كما في مشكل إعراب القرآن ٢٧٥/١، وكما هو واضح من سياق الكلام، وانظر الدر المصون ١٩٥/٥. ووقع في تفسير القرطبي ٩٥/٩: يتطعمه. ولعله تحريف.

(٣) في النسخ الخطية عدا (٣د): يطعمه. ولم تنقط في (٣د)، والمثبت من المطبوع والدر المصون ١٩٥/٥. قال السمين: بالتاء من فوق وتشديد العين فعلاً ماضياً. ووقع في المحرم الوجيز ٣٥٦/٢، وتفسير القرطبي ٩٥/٩: طِعِمَهُ.

(٤) السبعة ص ٢٧٢، والتيسير ص ١٠٨. والابنان هما ابن كثير وابن عامر.

(٥) في مشكل إعراب القرآن ٢٧٦/١. وقراءة أبي جعفر - من العشرة - في النشر ٢٦٦/٢، وانظر المحرم الوجيز ٣٥٦/٢.

(٦) المحرم الوجيز ٣٥٦/٢، وخبراً أبي مجلز وعائشة أخرجهما الطبري ٦٣٤-٦٣٥/٩.

وقليل^(١) الدَّم حرامٌ؛ لأنَّه إذا زایلَ فقد سُفِّحَ.

والظاهرُ أنَّ الضميرَ في «فإنَّه» عائِدٌ على «لحم خنزير»، وزعم أبو محمد بن حزم أنَّه عائِد على «خنزير» فإنَّه أقربُ مذكور، وإذا احتملَ الضميرُ العودَ على شيئين، كان عودُه على الأقرب أرجح^(٢).

وعُورِضَ بأنَّ المحدثَ عنه إنَّما هو اللحم، وجاء ذكرُ الخنزير على سبيل الإضافة إليه، لا أنَّه هو المحدث عنه المعطوف، ويمكنُ أن يُقال: ذُكِرَ اللحمُ تنبيهاً على أنَّه أعظمُ ما يُنتَفَعُ به من الخنزير، وإن كان سائرُه مشارِكاً له في التحريم بالتنصيص على العلَّة من كونه رجساً، أو لإطلاق الأكثر على كلِّه، أو الأصلي على التابع؛ لأنَّ الشحمَ وغيرَه تابعٌ للحم^(٣).

واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة؟ وهو قولُ الشعبيِّ وابنِ جبير، فعلى هذا لا شيءٌ محرَّمٌ من الحيوان إلَّا فيها، وليس هذا مذهبُ الجمهور^(٤).

وقيل: هي منسوخةٌ بآية «المائدة»، وينبغي أن يُفهم هذا النسخُ بأنَّه نسخٌ للحصر فقط.

وقيل: جميع ما حُرِّمَ داخلٌ في الاستثناء، سواء كان بنصِّ قرآنٍ أو حديثٍ عن الرسول ﷺ بالاشتراك في العلَّة التي هي الرجسيَّة.

والذي نقوله: إنَّ الآيةَ مَكِّيَّةٌ، وجاءت عقبَ قوله: «ثمانية أزواج»، وكان الجاهليَّةُ^(٥) يحرمون ما يُحرِّمون من البحائر والسوائِبِ والوَصائلِ والحوامي من هذه الثمانية، فالآيةُ محكمةٌ، وأخبر فيها أنَّه لم يجد فيما أوحى إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذُكر، ولذلك أتت صلةُ «ما» جملةً مصدريةً بالفعل الماضي، فجميعُ ما حُرِّمَ

(١) في (ب) و(د) والمطبوع ومطبوع المحرر الوجيز ٣٥٧/٢: وقيل. والمثبت من (أ) و(ج) و(د) و(ع) و(ه).

(٢) انظر المحلى ١٢٤/١، ٣٩٠/٧.

(٣) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): اللحم.

(٤) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣٣٨-٣٣٩/٢.

(٥) في المطبوع: أهل الجاهلية.

بالمدينة لم يكن إذ ذاك سبقٌ منه وحي فيه بمكة، فلا تعارض بين ما حُرِّمَ بالمدينة وبين ما أُخبرَ أنه أُوحي إليه بمكة تحريمه.

وذكر الخنزير وإن لم يكن من ثمانية الأزواج؛ لأنَّ من الناس مَنْ كان يأكله إذ ذاك، ولأنَّه أشبهُ شيءٍ بثمانية الأزواج في كونه ليس سبْعاً مفترساً يأكلُ اللحوم ويتغذى بها، وإنما هو من نمط الثمانية في كونه يعيشُ بالنبات، ويرعى كما ترعى الثمانية، وذكر المفسِّرون هنا أشياءً ممَّا اختلفَ أهلُ العلم فيه، ونلخصُ مِنْ ذلك شيئاً، فنقول:

أما الحمرُ الأهليَّة فذهب الشَّعبيُّ وابنُ جُبَيْر إلى أنَّه يجوزُ أكلُها وأنَّ تحريم الرسولِ لها إنَّما كان لعلَّة^(١).

وأما لحومُ الخيل، فاختلفَ فيها السلفُ، وأباحها الشافعيُّ وابنُ حنبل وأبو يوسف ومحمدُ بن الحسن، وعن أبي حنيفة الكراهة، فقيل: كراهةُ تنزيهٍ، وقيل: كراهةُ تحريمٍ، وهو قول مالِك والأوزاعيِّ والحكم بن عتيبة وأبي عبيد وأبي بكر الأصم، وقال به من التابعين مجاهدٌ، ومن الصحابة ابنُ عباس^(٢)، وروى عنه خلافه، وقد صنَّفَ في حكم لحوم الخيل جزءاً قاضي القضاة شمسُ الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجيِّ الحنفي رحمه الله، قرأناه عليه. وأجمعوا على تحريم البغال^(٣).

وأما الحمار الوحشيُّ إذا تأنَّس، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسنُ بن صالح والشافعيُّ إلى جواز أكله، وروى ابنُ القاسم عن مالِك أنَّه إذا دَجَنَ وصار يُعْمَلُ عليه كما يُعْمَلُ على الأهليِّ أنَّه لا يؤكل^(٤).

(١) انظر التمهيد ١/١٤٥، والاستذكار ١٥/٣٢٩-٣٣٠، وانظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص ١٧/٣-١٨.

(٢) انظر معالم السنن للخطابي ٤/٢٤٥، والإشراف لابن المنذر ٢/٣٣٦-٣٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٣/٢١٦-٢١٧، والاستذكار ١٥/٣٣١-٣٣٢، والمغني ١٣/٣٢٤-٣٢٥.

(٣) الاستذكار ١٥/٣٣١.

(٤) أحكام القرآن للجصاص ٣/١٨. وانظر الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ١/٤٣٦.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزُفر ومحمد: لا يَحِلُّ أكلُ ذي النَّاب من السَّبَاعِ وذي المِخْلَب من الطير. وقال مالك: لا يؤكلُ سباعُ الوحش، ولا الهرُّ وحشياً كان أو أهلياً، ولا الثعلبُ، ولا الضَّبُع، ولا بأسُ بأكلِ سباعِ الطير، الرَّخَم والعقبان والنسور وغيرها؛ ما أكلَ الجيفةَ وما لم يأكل. وقال الأوزاعي: الطيرُ كُلُّه حلالٌ إلَّا أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الرَّخَمَ^(١).

وقال الشافعي: ما عدا على الناسِ من ذي النَّاب، كالأسد والذئب والنمر، وعلى الطُّيُور من ذي المِخْلَب، كالنسر والبازي = لا يؤكل، ويؤكلُ الثعلبُ والضَّبُع^(٢).

وكرِهَ أبو حنيفة الغرابَ الأبقع، لا الغرابَ الزرعي. والخلافُ في الحَدَاة كالخلاف في العُقَاب والنسر.

وكرِهَ أبو حنيفة الضَّبَّ. وقال مالك والشافعي: لا بأسُ به^(٣).

والجمهورُ على أَنَّهُ لا يُؤْكَلُ الهرُّ الإنسي. وعن مالك جوازُ أكله إنسيّاً كان أو وحشياً^(٤)، وعن بعض السلف جوازُ أكلِ إنسيّه^(٥).

وقال ابنُ أبي ليلى: لا بأسُ بأكلِ الحيةِ إذا دُكِّيت.

وقال الليث: لا بأسُ بأكلِ القنفذ وفراخِ النَّحل ودودِ الجُبِن ودودِ التمر ونحوه^(٦)، وكذا قال ابنُ القاسم عن مالك في القنفذ^(٧).

(١) أحكام القرآن للجصاص ١٨/٣، وانظر المدونة ٣٠١/٢، والتمهيد ١٧٦/١٥-١٧٧.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١٨/٣. وكلام الشافعي في الأم ٢٤٩/٢.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ١٩/٣.

(٤) كذا قال المصنف، ولم أفتَ على هذه الرواية عن مالك، وقد سلف قريباً عنه أن الهر لا يؤكل، وحشياً كان أو أهلياً.

(٥) نقل الجصاص في أحكام القرآن له ١٨/٣ عن الليث قال: لا بأسُ بأكلِ الهر. وأكره الضبع. وانظر الاستذكار ٣٢١/١٥-٣٢٢.

(٦) أحكام القرآن للجصاص ٢٠/٣، والتمهيد ١٧٧/١٥-١٧٨.

(٧) انظر المدونة الكبرى ٣٠١/٢، وتفسير القرطبي ٨٨/٩.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تؤكلُ الفأرة^(١). وقال أبو حنيفة: لا يؤكلُ اليربوع. وقال الشافعي: يؤكل^(٢). وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة والإباحة.

وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إلى كراهة أكل الجلالة. وقال مالك والليث: لا بأس بأكلها^(٣).

وقال صاحب «التحريم والتحبير»: وأمّا المخدرات كالبنج والسيكران^(٤) واللّقاح وورق القُنْب المسمّى بالحشيشة فلم يصرّح فيها أهل العلم بالتحريم، وهي عندي إلى التحريم أقرب؛ لأنّها إن كانت مسكرة، فهي محرّمة بقوله ﷺ «ما أسكر كثيره فقليله حرام»^(٥) ويقول: «كلُّ مسكرٍ حرام»^(٦)، وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم حرام. وقد نقل ابن بختيشوع في كتابه أنّ ورق القُنْب يُحدث في الجسم سبعين داءً، وذكر منها أنّه يصفّر الجلد، ويسوّد الأسنان، ويجعل فيها الحفر، ويثقب الكبد ويحميها، ويفسد العقل، ويضعف البصر، ويحدث الغم، ويذهب الشجاعة. والبنج والسيكران كالورق في الضرر. وأمّا المرقّقات، كالزّعفران والماززيون^(٧)، فالقدر المضرّ منها حرام. وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثيرٌ قتل فرحاً. انتهى. وفيه بعض تلخيص.

(١) انظر الإشراف ٢/ ٣٣٢-٣٣٣، وتفسير القرطبي ٩/ ٨٩.

(٢) انظر تفسير القرطبي ٩/ ٨٨.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١.

(٤) ضبطها صاحب «القاموس» بفتح الكاف، وهو نبت دائم الخضرة يؤكل حبه. وقال الصفدي في تصحيح التصحيح ص ٢٩٩، ٣٢٥: الصواب بضم الكاف. وانظر ما سلف عند تفسير الآية (٢١٩) من سورة البقرة.

(٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٣٠٠-٣٠١، وابن ماجه (٣٣٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «كلُّ مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام».

(٦) أخرجه أحمد (١٩٦٧٣)، والبخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (٥٢١٤) من حديث أبي موسى الأشعري.

(٧) الماززيون ويقال: الماذريون: شجر ورقه كورق الزيتون، وزهره إلى البياض. المعجم الوسيط (مذر).

وقال أبو بكر الرازي^(١) في قوله: «على طاعم يطعمه» دلالة على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها، وأنه لم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن ولا العظم ولا الظلف ولا الريش ونحوها، وفي قوله: «أو دماً مسفوحاً» دلالة على أن دم البق والبراغيث والذباب ليس بنجس؛ لأنه ليس بمسفوح^(٢). انتهى.

«أو فسقاً» الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله، سمي ما أهل لغير الله به فسقاً؛ لتوغلّه في باب الفسق، ومنه: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَوْ يُذَكَّرُ آسَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» [الأنعام: ١٢١] و«أهل» صفة له منصوبة المحل، وأجاز الزمخشري أن ينتصب «فسقاً» على أنه مفعول من أجله مقدّم على العامل فيه وهو «أهل»، كقوله:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب^(٣)

وفصل به بين «أو» و«أهل» بالمفعول له، ويكون «أو أهل» معطوفاً على «يكون»، والضمير في «به» يعود على ما عاد عليه في «يكون»^(٤).

وهذا إعراب متكلف جداً، وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة، وغير جائز في قراءة من قرأ: «إلا أن تكون ميتة» بالرفع^(٥)، فيبقى الضمير في «به» ليس له ما يعود عليه، ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه، فيكون التقدير: أو شيء أهل لغير الله به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٤٥﴾ تقدّم تفسير مثل هذا^(٦). ولما كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه تعالى بقوله: «قل لا أجد» اختتم الآية

(١) في أحكام القرآن للجصاص ٢٢/٣.

(٢) قوله: لأنه ليس بمسفوح. ليس في (١د) والمطبوع.

(٣) صدر بيت للكُميت بن زيد الأسدي، وعجزه:

ولا لعباً مني أذو الشيب يلعبُ

ديوان الكُميت ص ٥١٢.

(٤) الكشف ٥٨/٢.

(٥) هي قراءة ابن عامر كما سلف.

(٦) عند تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة.

بالخطاب، فقال: «فإن ربك» ودلّ على اعتناؤه به تعالى بتشريف خطابه افتتاحاً واختتاماً.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ مناسبة هذه لما قبلها أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي، أخبر أنه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء كما حرّم على أهل هذه الملة أشياء ممّا ذكرها في الآية قبل، فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها. وفي قوله: «حرّمنا» تكذيب اليهود في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه^(١).

قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والسدي: هي ذوات الظلف، كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة، كالبط والورّ ونحوهما^(٢). واختاره الزجاج^(٣).

وقال ابن زيد: هي الإبل خاصة. وضعت هذا التخصيص^(٤).

وقال الضحاك: هي النعام وحمار الوحش. وهو ضعيف لتخصيصه.

وقال الكلبي: كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب وذي ناب من السباع.

وقال القتيبي: الظفر هنا بمنزلة الحافر، يدخل فيه كل ذي حافر من الدواب، سمي الحافر ظفراً استعارة^(٥).

وقال ثعلب: كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. قال النقاش^(٦): وهذا غير مطرد؛ لأن الأسد ذو ظفر.

(١) المحرر الوجيز ٣٥٧/٢.

(٢) زاد المسير ١٤١/٣، وأخرج أقوالهم الطبري ٦٣٨/٩-٦٤٠.

(٣) في معاني القرآن له ٣٠١/٢.

(٤) ضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٥٧/٢، وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٦٤٠-٦٤١.

ورجح الأول، يعني قول ابن عباس عليه السلام ومن معه.

(٥) تأويل مشكل القرآن ص ١١٦.

(٦) قول ثعلب نقله عنه النقاش، كما ذكر ابن عطية والاعتراض عليه هو لابن عطية، لا للنقاش،

كما في المحرر الوجيز ٣٥٧/٢.

وقال الزمخشري: ماله أصبغ من دابة أو طائر، وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم، فلما ظلموا حرّم ذلك عليهم، فعَمَّ التحريم كلّ ذي ظفر، بدليل قوله: ﴿فَيُظْفَرُ مِنْ الذِّبْنِ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبَيْتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾^(١) [النساء: ١٦٠]

وقال أبو عبد الله الرازي: حَمَلُ الظفر على الحافر ضعيف؛ لأنّ الحافر لا يكاد يُسمّى ظفراً، ولأنّه لو كان كذلك لقل: حُرّم عليهم كلّ حيوانٍ له حافر. وذلك باطل؛ لدلالة الآية على إباحة البقر والغنم، مع أنّها لها حافر، فوجب حملُ الظفر على المخالب والبرائن؛ لأنّ المخالب آلاتٌ لجوارح الصيد في الاصطيد [والبرائن آلات السباع في الاصطيد]، فيدخلُ فيه أنواعُ السباع والكلاب والسنانير والطيور التي تصطاد، ويكون هذا مختصّاً باليهود؛ لدلالة: «وعلى الذين هادوا» على الحصر، فيختصّ التحريمُ باليهود، ولا تكون محرّمة على المسلمين، وما روي من تحريم ذي الثّاب من السباع وذي المِخْلَب من الطير^(٢): ضعيف؛ لأنّه خبرٌ واحدٌ على خلاف كتاب الله، فلا يقبل، ويقوى مذهبُ مالك. انتهى ملخصاً^(٣)، وفيه منوعٌ:

أحدها: لا نسلم تخصيصُ ذي الظفر بما قاله.

الثاني: لا نسلم الحصر الذي ادّعاه.

الثالث: لا نسلم الاختصاص.

الرابع: لا نسلم أنّ خبر الواحد في تحريم ذي الثّاب وذي المِخْلَب على خلاف كتاب الله، وكلُّ مَنْ فسّر الظفر بما فسّره من ذوي الأقوال السابقة يذهب^(٤) إلى تحريم لحم ما فسّره وشحمه وكلّ شيءٍ منه.

وذهب بعضُ المفسّرين إلى أنّ ذلك على حذف مضاف، وليس المحرّم ذا الظفر، وإنّما المراد ما صاده ذو الظفر، أي: ذو المِخْلَب الذي لم يُعَلَّم. وهذا خلاف الظاهر.

(١) الكشاف ٥٨/٢.

(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس، والشطر الأول منه سلف عند تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة.

(٣) تفسير الرازي ٢٢٣/١٣ وما سلف بين حاصرتين منه.

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بذهاب. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

وقرأ أبيّ والحسنُ والأعرجُ: «ظُفِرَ» بسكون الفاء^(١)، والحسن أيضاً وأبو السَّمَالِ قعنب: «ظُفِرَ» بسكونها وكسرِ الظاء^(٢).

﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْأَنْعَامِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا﴾ أي: شحومَ الجنسين، ويتعلّق «مِنَ» بـ«حَرَمْنَا» المتأخّرة، ولا يجبُ تقديمها على العامل، بل على مفسّر الضمير؛ لعود الضمير على المجرور بها، ويجوزُ تقديمها على العامل^(٣) فلو كان التركيب^(٤): «وَحَرَمْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ شَحُومَهَا». لكان تركيباً عربياً^(٥)، كما تقول: من زيد أخذتُ ماله، ويجوز: أخذتُ من زيد ماله.

والإضافة تدلُّ على تأكيد التخصيص والربط؛ إذ لو أتى في الكلام: مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ. لكان كافياً في الدلالة على أنّه لا يُرادُ إلّا شحومُ البقر والغنم.

ويحتمل أن يكون «ومن البقر والغنم» معطوفاً على «كلّ ذي ظُفِرَ»، فيتعلّق «مِنَ» بـ«حَرَمْنَا» الأولى، ثمّ جاءت الجملةُ الثانيةُ مفسّرةً ما أبهم في «مِنَ» التبعية من المُحرّم، فقال: «حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا».

وقال أبو البقاء: لا يجوز^(٦) أن يكون «من البقر» متعلّقاً بـ«حَرَمْنَا» الثانية، بل ذلك معطوفٌ على «كلّ»، و«حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ» تبيينٌ للمحرّم من البقر والغنم.

وكأنّه توهّم^(٧) أنّ عودَ الضمير مانعٌ من التعلّق؛ إذ رتبةُ المجرور بـ«مِنَ» التأخير، لكن عن ماذا؟ أمّا عن الفعل فمسلّمٌ؛ وأمّا عن المفعول فغيرُ مسلّمٍ،

(١) القراءة عن الحسن والأعرج في المحرر الوجيز ٣٥٧/٢، وهي في إعراب القرآن للنحاس ١٠٤/٢، والقراءات الشاذة ص ٤١، وتفسير القرطبي ٩٦/٩ عن الحسن.

(٢) القراءة عن الحسن في تفسير الثعلبي ٥٨٧/٢، وتفسير الرازي ٢٢٣/١٣، وعن أبي السَّمَال في إعراب القرآن للنحاس ١٠٤/٢، والقراءات الشاذة ص ٤١، وتفسير القرطبي ٩٦/٩.

(٣) من قوله: بل على مفسر الضمير... إلى هنا. ليس في (د) والمطبوع.

(٤) من قوله: على العامل... إلى هنا موضعها بياض في (ب).

(٥) في النسخ عدا (ب): غريباً. والمثبت من (ب).

(٦) في مطبوع الإملاء ٢٦٤/١: ويجوز.

(٧) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: يوهّم. وفي (ه): قوهم (تحريف). ولم تنقط في

(٣د). والمثبت من (ب) والدر المصون ٢٠٢/٥.

وإن سلّمنا أنّ رتبته التأخير عن الفعل والمفعول، فليس بممنوع، بل يجوز ذلك، كما جاز: ضربَ غلامَ المرأة أبوها، و: غلامَ المرأة ضربَ أبوها، وإن كانت رتبة المفعول التأخير، لكنّه وجبَ هنا تقديمه؛ لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبته التقديم عليه، فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة؟ أعني: في كونهما فضلةً، فلا يُبالى فيهما بتقديم أيّهما شئتَ على الآخر. وقال الشاعر:

وقد رَكَدَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ نُجُومُهَا^(١)

فقدّم الظرف وجوباً؛ لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف^(٢).

واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود، فمن مالك منَعُ أكل الشحم من ذبائحهم، ورُوي عنه الكراهة، وأباح ذلك بعضُ النَّاسِ من ذبائحهم ومن ذَبَحهم ما هو عليهم حرامٌ إذا أمرهم بذلك مسلم. وقال ابنُ حبيب: ما كان معلوماً تحريمه عليهم من كتابنا، فلا يحلُّ لنا من ذبائحهم، وما لم نعلمه إلا من أقوالهم فهو غيرُ محرّم علينا من ذبائحهم. انتهى. فظاهرُ قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] أنّ الشحم الذي هو من ذبائحهم لا يحلُّ لنا؛ لأنّه ليس من طعامهم، فلا يدخلُ تحتَ عمومِ ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ﴾ وحملُ قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ﴾ على الذبائح فيه بعدّ، وهو خلافُ الظاهر^(٣).

﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ أي: إلّا الشحم الذي حملته ظهور^(٤) البقر والغنم.

(١) صدر بيت لامرئ القيس، وعجزه:

ركود نوادي الربرب المستورق

ديوانه ص ١٧١. وسيأتي بتمامه في مطلع سورة الشورى.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٢٠٢/٥: لقائل أن يقول: لا نسلم أن أبا البقاء إنما منع ذلك لما ذكره حتى يلزم بما ألزمته، بل قد يكون منعه لأمرٍ معنوي.

(٣) انظر المحرر الوجيز ٣٥٧/٢-٣٥٨.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: ظهورهما.

قال ابن عباس: هو ممّا علق بالظهر من الشحم والجنب^(١) من داخل بطونهما^(٢).

وقيل: سمينُ الظهر، وهي الشرائح التي على الظهر من الشحم، فإنّ ذلك لم يحرم عليهم.

وقال السُّدِّيُّ وأبو صالح: الآياتُ ممّا حملت ظهورهما^(٣).

﴿أَوِ الْخَوَاصِّ﴾ هو معطوفٌ على «ظهورهما» قاله الكسائي^(٤)، وهو الظاهر، أي: أو الشحم الذي حملته الحوايا.

قال ابن عباس وابنُ جبير والحسن وقتادة ومجاهد والسُّدِّيُّ وابنُ زيد: هي المباعر^(٥).

وقال عليُّ بن عيسى: هو كلُّ ما تحويه البطنُ فاجتمعَ واستدارَ.

وقال ابنُ زيد أيضًا: هي بنات اللبن^(٦).

وقيل: الأمعاء والمصارين التي عليها الشحم.

﴿أَزْ مَا اخْتَلَطَ﴾^(٧) معطوفٌ على «ما حملت ظهورهما» ﴿بِعَظْمٍ﴾ هو شحم الألية؛ لأنّه على العُضْعُص. قاله السُّدِّيُّ وابنُ جريج. أو شحم الجنب^(٨). أو كلُّ شحم في القوائم والجنب والرأس والعينين والأذنين. قاله ابنُ جريج أيضًا^(٩). أو مخُّ العظم.

(١) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بالجنب. والمثبت موافق لما في زاد المسير.

(٢) هذا نص قول قتادة كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٤٢/٣، وقول ابن عباس: ما علق بالظهر من الشحوم. أخرجه الطبري ٦٤٣/٩، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير.

(٣) المحرر الوجيز ٣٥٨/٢، وأخرج قوليهما الطبري ٦٤٣/٩.

(٤) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٥٨/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٣٥٨/٢، وزاد المسير ١٤٣/٣.

(٦) زاد المسير ١٤٣/٣، وأخرجه الطبري ٦٤٦/٩.

(٧) بعدها في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: بعظم هو.

(٨) التكت والعيون ١٨٤/٢.

(٩) زاد المسير ١٤٣/٣. وأخرجه الطبري ٦٤٦/٩.

والظاهر أنَّ هذه الثلاثة مستثناة من الشحوم^(١)، فهي حلالٌ لهم. قيل: فالمحرَّم إذن^(٢) شحمُ الثَّربِ^(٣) والكَلَى.

وقيل: «أو الحوايا أو ما اختلطَ بعظم» معطوفٌ على قوله: «شحومُهما»، فتكون داخلَةً في المحرَّم، أي: حرَّمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلطَ بعظم إلا ما حَمَلَتْ ظهورُهما، وتكون «أو» كهي في قوله: «وَلَا تُطْعَمُنَّ مِنْهُمَ عَيْنًا وَحُمْرًا» [الإنسان: ٢٤]، يرادُ بها نفْيُ ما يدخل عليه بطريق الانفراد، كما تقول: هؤلاء أهلٌ أن يُعَصَّوا، فاعصِ هذا أو هذا، فالمعنى: حرَّم عليهم هذا وهذا^(٤).

قال الزمخشريُّ: «وأو» بمنزلتها في قولهم: جالسُ الحسنِ أو ابنِ سيرين. انتهى^(٥).

وقال النحويون: «أو» في هذا المثال للإباحة، فيجوزُ له أن يجالسَهما معًا، وأن يجالسَ أحدهما، والأحسنُ في الآية إذا قلنا: إنَّ ذلك معطوفٌ على «شحومهما» = أن تكون «أو» فيه للتفصيل، فصَلَّ بها ما حرَّم عليهم من البقر والغنم.

وقال ابنُ عطية: وقال بعضُ الناس: «أو الحوايا» معطوفٌ على الشحوم. قال: وعلى هذا يدخلُ «الحوايا» في التحريم، وهذا قولٌ لا يعضده اللفظ ولا المعنى، بل يدفعانه. انتهى^(٦).

ولم يبيِّن دفعَ اللفظ والمعنى لهذا القول.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِي يَبْغِيهِمْ﴾ قال ابن عطية: «ذلك» في موضع رفع^(٧). وقال الحوفيُّ: «ذلك» في موضع رفعٍ على إضمار مبتدأ، تقديره: الأمرُ ذلك.

(١) في (١د) و(يه) والمطبوع: الشحم.

(٢) في (أ) و(ع) و(١د) والمطبوع: بالمحرَّم أذب، وفي (ب): فالمحرَّم أيضاً. وفي (ج): فالمحرَّم إذن. والمثبت من (٣د) و(يه).

(٣) الثرب: شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق. مختار الصحاح (ثرب).

(٤) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٠١/٢-٣٠٢.

(٥) الكشاف ٥٨/٢.

(٦) المحرر الوجيز ٣٥٨/٢.

(٧) المحرر الوجيز ٣٥٨/٢.

ويجوزُ أن يكون نُصب بـ «جزيناهاهم» لأنَّه يتعدَّى إلى مفعولين، والتقدير: جزيناهاهم ذلك.

وقال أبو البقاء: «ذلك» في موضع نصبٍ بـ «جزيناهاهم»^(١). ولم يبيِّن على أيِّ شيء انتصب، هل على المصدر أو على المفعول؟ قال^(٢): وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهاهموه. انتهى^(٣). وهذا ضعيفٌ لضعف: زيدٌ ضربت.

وقال الزمخشريُّ: ذلك الجزاء جزيناهاهم، وهو تحريم الطيبات. انتهى^(٤). فظاهره أنَّه منتصبٌ انتصابَ المصدر. وزعمَ ابنُ مالك^(٥) أنَّ اسمَ الإشارة لا ينتصبُ مشاراً به إلى المصدر إلّا وأُتبعَ بالمصدر، فتقول: قمتُ هذا القيام، وقعدتُ ذلك العقود، ولا يجوز: قمتُ هذا ولا قعدتُ ذلك، فعلى هذا لا يصحُّ انتصابُ «ذلك» على أنَّه إشارةٌ إلى المصدر.

والبغيُّ هنا: الظلم. وقال الحسنُ: الكفر.

وقال أبو عبد الله الرازي: هو قتلهم الأنبياء^(٦)، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، ونظيره: ﴿فَيُظْلَمُونَ أَلَّا يَكْفُلُوا حَرَمَاتِهِمْ﴾ [النساء: ١٦٠].

وهذا يقتضي أنَّ هذا التحريمَ كان عقوبةً لهم على ذنوبهم واستعصائهم على الأنبياء.

قال القاضي: نفسُ التحريم لا يكونُ عقوبةً على جُرْمٍ صدرَ منهم؛ لأنَّ التكليفَ تعريضٌ للثواب، والتعريضُ للثواب إحسانٌ.

(١) الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: بإذ. بدل: قال. وهو تحريف. والمثبت من (د) و(ه)، ومكانها في (ب) يياض.

(٣) الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٤) الكشف ٥٨/ ٢.

(٥) انظر شرح التسهيل له ١٢١/ ٢.

(٦) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: بغير حق. والمثبت موافق لما في تفسير الرازي ٢٢٤/ ١٣.

والجوابُ أنَّ المنعَ من الانتفاعِ يمكنُ لمزيد^(١) استحقاقِ الثوابِ، ويمكنُ أن يكونَ للجرمِ المتقدمِ، وكلُّ واحدٍ منهما غيرُ مستبعدٍ.

﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾^(١٤١) في الإخبارِ عمَّا حرَّمنا عليهم. وقال ابنُ عطية: إخبارٌ يتضمَّنُ التعريضَ بكذبهم في قولهم: ما حرَّم الله علينا، وإنَّما اقتدينا بإسرائيل فيما حرَّم على نفسه، ويتضمَّنُ إدحاضَ قولهم ورَّده عليهم.

وقال التبريزي: «وإنَّا لصادقون» في إتمامِ جزائهم في الآخرة الذي سبق الوعيدُ به، فيكون التحريمُ من الجزاءِ المعجلِ لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم.

وقال الزمخشري: «وإنَّا لصادقون» فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفه، كما لا نخلفُ ما وعدناه أهلَ الطَّاعة، فلَمَّا عصوا وبغوا ألحقنا بهم الوعيدَ وأحللنا بهم العقابَ. انتهى^(٢). وهو على طريقة الاعتزال.

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوَرِ الْمُجْرِمِينَ﴾^(١٤٢) الظاهرُ عودُ الضميرِ على أقربِ مذكور، وهم اليهود، وقاله مجاهد^(٣) والسُّدي، أي: فإن كَذَّبوك فيما أخبرت به أنَّه تعالى حرَّمه عليهم، وقالوا: لم يحرمه الله، وإنَّما حرَّمه إسرائيل، فقل^(٤) متعجباً من قولهم، ومعظماً لافترائهم مع علمهم بما قلتُ «فقل: ربكم ذو رحمة واسعة» حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شدَّة هذا الجرم، كما تقول عند رؤية معصية عظيمة: ما أحلم الله، وأنت تريد لإمهاله العاصي.

وقيل: الضميرُ للمشرِكين الذين كان الكلامُ معهم في قوله: «نُبْؤوني» وقوله:

(١) في النسخ عدا (به): لمن يرى. والمثبت من (به) وتفسير الرازي ١٣/٢٢٤، وقول القاضي والردُّ عليه فيه.

(٢) الكشف ٥٨/٢.

(٣) زاد المسير ١٤٤/٣.

(٤) في (أ) و(ج) و(ع): قيل. وفي المطبوع: قيل. ولم ينقط الحرف الأوسط في (د)، وفي (٣د): على. كأن الناسخ أراد أن يكتبها: على نفسه، ثم تداخلت كلمة نفسه مع: متعجباً. والمثبت من (به). وانظر المحرر الوجيز ٢/٣٥٩. والكلام منه.

«أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ» أي: فإن كذبوك في النبوة والرسالة وتبليغ أحكام الله.

وقال الزمخشري: «فإن كذبوك» في ذلك، وزعموا أن الله واسع المغفرة، وأنه لا يؤاخذ بالبغي ويخلف الوعيد جوداً وكرماً «فقل» لهم: ربكم ذو رحمة واسعة لأهل طاعته «ولا يردُّ بأسه» مع سعة رحمته «عن القوم المجرمين»^(١) فلا تغترَّ برجاء رحمته عن خوفِ نقمته. انتهى^(٢). وهو على طريقة الاعتزال.

و«القوم المجرمين» عامٌ يندرج فيه مكذبو الرسل وغيرهم من المجرمين، ويحتمل أن يكون من وقوع الظاهر موقع المضمّر، أي: ولا يردُّ بأسه عنكم.

وجاء معمول «قل» الأول جملة اسمية؛ لأنها أبلغ في الإخبار من الجملة الفعلية، فناسب^(٣) الأبلغية في وصفه^(٤) الله تعالى بالرحمة الواسعة، وجاءت الجملة الثانية فعلية ولم تأت اسمية، فيكون التركيب: وذو بأس؛ لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين، وباب الرحمة واسع فلا تعادل.

وقال الماتريدي: «فإن كذبوك» فيما تدعوهم إليه من التصديق والتوحيد «فقل: ربكم ذو رحمة واسعة» إذا رجعت عن التكذيب. انتهى^(٥).

وقيل: «ذو رحمة» لا يهلك أحداً وقت المعصية، ولكن يؤخر «ولا يرد بأسه» إذا نزل.

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ هذا إخبارٌ بمستقبل وقد وقع، وفيه إخبارٌ بمغيبٍ معجزة للرسول، فكان كما أخبر به تعالى، وهذا القول منهم ورد حين بطل احتجاجهم وثبت الرد عليهم، فعدلوا إلى أمرٍ حق، وهو أنه لو أراد الله أن لا يقع من ذلك شيء لم يقع^(٦).

(١) من قوله: الظاهر عود الضمير على أقرب... إلى هنا ساقط من (ب).

(٢) الكشف ٥٨/٢.

(٣) في (ب) و(ج) و(د): فناسب.

(٤) لفظة: وصفه. ليست في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع.

(٥) تأويلات أهل السنة ١٨٧/٢.

(٦) قوله: لم يقع. من (ب) و(د) و(ه).

وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير؛ مغالطةً وحيدةً عن الحقِّ والحادا، لا اعتقادًا صحيحًا.

أو قالوا ذلك اعتقادًا صحيحًا حين قارفوا تلك الأشياء؛ استمساكًا بأنَّ ما شاء الله هو الكائن، كما يقول الواقع في معصية إذا بُيِّن له وجهها: هذا قدرُ الله، لا مهربَ ولا مفرَّ من قدر الله.

أو قالوا ذلك - وهو حقٌّ - على سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء، أي: لو لم يرد الله ما نحن عليه لم يقع، ولحال بيننا وبينه.

وقال الزمخشري: يعنون بكفرهم وتمردهم أنَّ شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحلَّ الله = بمشيئة الله وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك، كمذهب المجبرة بعينه. انتهى^(١). وهو على طريقة الاعتزال.

وقال الماتريدي: يحتملُ أن تكون المشيئة بمعنى الرضا، أو بمعنى الأمر والدُّعاء؛ لأنَّهم قالوا: إنَّ الله أمرنا بذلك، ويحتملُ أن قالوه استهزاءً وسخريةً. انتهى^(٢).

ولا تعلق للمعتزلة بذلك مع هذه الاحتمالات.

قال ابن عطية: وتعلقت المعتزلة بهذه الآية، فقالوا: إنَّ الله قد ذمَّ لهم هذه المقالة، وإنَّما ذمَّها لأنَّ كفرهم ليس بمشيئة الله، بل هو خلقٌ لهم. قال: وليس الأمرُ على ما قالوا، وإنَّما ذمَّ الله ظنَّ المشركين أنَّ ما شاء الله لا يقع عليه عقابٌ، وأمَّا أنَّه ذمَّ قولهم: لولا المشيئة لم نكفر، فلا. انتهى^(٣).

والذين أشركوا: مشركو قريش، أو مشركو العرب؛ قولان.

«ولا آباؤنا» معطوفٌ على الضمير المرفوع، وأغنى الفصلُ بـ«لا» بين حرف العطف والمعطوف عن الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يلي الضمير المتصل

(١) الكشف ٥٩/٢.

(٢) تأويلات أهل السنة ١٨٨/٢.

(٣) المحرر الوجيز ٣٥٩/٢.

أو بغيره، وعلى هذا مذهب البصريين، لا يجيزون ذلك بغير فصلٍ إلّا في الشعر، ومذهب الكوفيين جواز ذلك، وهو عندهم فصيحٌ في الكلام^(١).

وجاء في سورة النحل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية: ٣٥] فقال: «من دونه» مرتين، وقال: «نحن» فأكد الضمير؛ لأنّ لفظ العبادة يصحُّ أن يُنسبَ إلى أفراد الله بها، وهذا ليس بمستكرٍ، بل المستكرُّ عبادةُ شيءٍ غير الله أو شيءٍ مع الله، فناسب هنا ذكر «من دونه» مع العبادة، وأمّا لفظ «ما أشركنا» فالإشراك يدلُّ على إثبات شريك، فلا يتركّب مع هذا الفعل لفظ «من دونه». لو كان التركيب في غير القرآن: ما أشركنا من دونه، لم يصحَّ معناه، وأمّا «من دونه» الثانية، فالإشراك يدلُّ على تحريم أشياء وتحليل أشياء، فلم يَحْتَجْ إلى لفظ «من دونه»، وأمّا لفظ العبادة فلا يدلُّ على تحريم شيءٍ كما دلَّ عليه لفظ «أشرك»، فقيد بقوله: «من دونه»، ولمّا حذف «من دونه» هنا ناسب أن يحذف «نحن» ليُطرد التركيب في التخفيف^(٢).

﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ أي: مثل ذلك التكذيب المشار إليه في قوله: «فإن كذبوك»^(٣) كذبت الأمم السالفة، فمتعلّق التكذيب هو غير قولهم: «لو شاء الله ما أشركنا» الآية، أي: بنحو هذه الشبهة من ظنهم أن ترك الله لهم دليلٌ على رضاه بحالهم.

و«حتى ذاقوا بأسنا» غاية لا متدادٍ التكذيب إلى وقت العذاب؛ لأنّه إذا حلَّ العذاب لم يبق تكذيبٌ.

وجعلت المعتزلة التكذيب راجعاً إلى قوله: «لو شاء الله» الجملة التي هي محكيّة بالقول، وقالوا: كذبهم الله في قولهم، ويؤيّد قراءه بعض الشواذ: «كَذَبَ» بالتخفيف^(٤).

(١) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢/٤٧٤-٤٧٨.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥/٢١٠: وفي هذا الكلام نظرٌ لا يخفى.

(٣) بعدها في المطبوع: فقد.

(٤) القراءات الشاذة ص ٤١، والكشاف ٢/٥٩.

وقال الزمخشري: أي: جاؤوا بالتكذيب المطلق؛ لأن الله عز وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها، والرسول أخبر بذلك، فمن علّق وجوه^(١) القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته، فقد كذب التكذيب كله، وهو تكذيب الله وكتبه ورسله، ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره. انتهى. وهو على طريقة الاعتزال.

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ استفهام على معنى التهكم بهم، وهو إنكار، أي: ليس عندكم من علم تحتجون به فظهره لنا، ماتبعون في دعاويكم إلا الظن الكاذب الفاسد، وما أنتم إلا تكذبون، أو تقدرون وتحزرون.

وقرأ النخعي وابن وثاب: «إِنْ يَتَّبِعُونَ» بالياء. قال ابن عطية: وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله: «وإن أنتم إلا تخرصون». انتهى^(٢). ولا يضعفها قوله: «وإن أنتم؛ لأنه يكون من باب الالتفات.

﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بين «قل» والفاء محذوف، قدره الزمخشري: فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله؛ «فلله الحجة البالغة» عليكم وعلى ردّ مذهبكم «فلو شاء لهداكم أجمعين» منكم ومن مخالفكم، فإنّ تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلّقوا دين من يخالفكم أيضًا بمشيئته، فتالوهم ولا تعادوهم، وتوقروهم ولا تخالفوهم؛ لأنّ المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. انتهى^(٣).

وهذا تفسير للآية على ما قرّر^(٤) قبل في الآيات السابقة من مذهب الاعتزال، والذي قدره الزمخشري من شرط محذوف «فلله الحجة البالغة» في جوابه: بعيد، والأولى تقديره: أنتم لا حجة لكم، أي: على إشراككم ولا على تحريمكم من قبل أنفسكم غير مستندين إلى وحى ولا على افتراءكم على الله أنه حرّم ما حرّمتم، «فلله

(١) في (ح) ومطبع الكشاف ٥٩/٢: وجود.

(٢) المحرر الوجيز ٣٦٠/٢.

(٣) الكشاف ٥٩/٢.

(٤) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبع: تقرر.

الحجَّةُ البالغة» في الاحتجاج الغالبة كلَّ حجَّةٍ، حيث خلق عقولاً يُفكِّر بها، وأسماعاً يُسمَع بها وأبصاراً يُبْصَرُ بها، وكل هذه مدارك للتوحيد ولا تُباع ما جاءت به الرسل عن الله.

قال أبو نصر بن القشيري: «الحجَّةُ البالغة» تبيينٌ للتوحيد، وإبداء الرسل بالمعجزات، فالزم أمره كلُّ مكلَّفٍ، فأما علمه وإرادته فغيبٌ لا يطلُع عليه العبدُ، ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه^(١)، وخلاف المعلوم مقدورٌ، فلا يلتحق بما يكون محالاً في نفسه. انتهى. وفي آخر كلامه نظر.

قال الكرمانى: «فلو شاء لهداكم» هداية إلجاء واضطرار. انتهى. وهذه نزغة اعتراضية.

وقال أبو نصر بن القشيري: هذا تصريح بأن الكفر واقع بمشيئة الله تعالى. وقال البغوي: هذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر^(٢).

﴿قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ﴾
بين تعالى كذبهم على الله وافتراءهم في تحريم ما حرّموا منسوباً إلى الله تعالى، فقال: «بئسوا بعلم»، وقال: «أم كنتم شهداء»، ولما انتفى هذان الوجهان انتقل إلى وجه ليس بهذين الوجهين، وهو أن يستدعي منهم من يشهد لهم بتحريم الله ما حرّموا.

و«هَلَمْ» هنا على لغة الحجاز، وهي متعدية، ولذلك انتصب المفعول به بعدها، أي: أحضروا شهداءكم وقربوهم.

وإضافة الشهداء إليهم تدل على أنهم غيرهم، وهذا أمر على سبيل التعجيز، أي: لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق؛ لأنها دعوى كاذبة، ولهذا قال: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» أي: فإن فرض أنهم يشهدون «فلا تشهد معهم» أي: لا توافقهم؛ لأنهم كذبة في شهادتهم، كما أن الشهود لهم كذبة في دعواهم.

(١) انظر تفسير القرطبي ١٠٢/٩.

(٢) تفسير البغوي ١٤٠/٢، ولفظ: لم يشأ. ساقط من مطبوع البغوي.

وأضاف الشهداء إليهم، أي: الذين أعددتهم لهم شهودًا لكم بما تشتهي أنفسكم، ولذلك وَصَفَ بـ«الذين يشهدون» أي: هم موسومون^(١) بالشهادة لهم وينصرة دعائهم الكاذبة. ولو قيل: هلّم شهداء، بالتنكير، لفات المعنى الذي اقتضته الإضافة والوصف بالموصول، إذ^(٢) كان المعنى: هلّم أناسًا يشهدون بتحريم ذلك، فكان الظاهر طلب شهداء بالحق، وذلك ينافي معنى الآية^(٣).

وقال الحسن: أحضروا شهداءكم من أنفسكم، قال: ولا يجدون، ولو حضروا لم تُقبل شهادتهم؛ لأنها كاذبة.

وقال ابن عطية: فإن افتري أحد وزور شهادة أو خبرًا عن نبوة، فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم، وفي قوله: «فلا تشهد معهم» قوة وصف شهادتهم بنهاية الزور^(٤).

وقال أبو نصر القشيري: فإن شهد بعضهم لبعض، فلا تصدق^(٥)؛ إذ الشهادة من كتاب^(٦) أو على لسان نبي، وليس معهم شيء من ذلك.

قال الرمخشري: أمرهم باستحضارهم وهم شهداء بالباطل، لِيُزَمَّهُمُ الْحَجَّةُ، وَيُلْقِمَهُمُ الْحَجَرَ، ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء؛ لتساوي أقدام الشاهدين والمشهود لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح التمسك به، وقوله: «فلا تشهد معهم» فلا تُسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحدًا منهم. انتهى^(٧). وهو تكثير.

(١) في (د) والمطبوع: مؤمنون. وفي (د): يوسوسون.

(٢) في النسخ عدا (ح) و(ه): إذا.

(٣) انظر الكشف ٦٠/٢.

(٤) المحرر الوجيز ٢/٣٦٠-٣٦١.

(٥) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: يصدق. ولم تنقط في (د)، والمثبت من (ب) و(ه).

(٦) نص العبارة في تفسير القرطبي ١٠٤/٩ - دون نسبتها إلى القشيري -: فلا تصدق أداء الشهادة إلا من كتاب...

(٧) الكشف ٦٠-٥٩/٢.

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا يَتَّبِعِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَمْدُلُونَ﴾ (١٤٠) الظاهر في العطف أنه يدل على مغايرة الذوات، و«الذين كذبوا بآياتنا» يعنى جميع من كذب الرسول وإن كان موقراً بالآخرة كأهل الكتاب، و«الذين لا يؤمنون بالآخرة» قسم من المكذبين بالآيات، وهم عبدة الأوثان، والجاعلون لربهم عديلاً - وهو المثل - عدلوا به الأصنام في العبادة والإلهية. ويحتمل أن يكون العطف من تغاير الصفات، والموصوف واحد، وهو قول أكثر الناس، ويظهر أنه اختيار الزمخشري؛ لأنه قال: «ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا» من وضع الظاهر موضع المضمرة؛ لدلالته على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا غير؛ لأنه لو تبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله (١).

وقال النقاش: نزلت في الدهرية من الزنادقة (٢).

﴿قُلْ تَكَلَّوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ﴾ لما ذكر تعالى ما حرّمه افتراء عليه، ثم ذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان = ذكر ما حرّمه تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنها، وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها.

وتقدّم شرح «تعالوا» في قوله تعالى: ﴿تَكَلَّوْا إِلَيَّ كَلِمَةً﴾ [آل عمران: ٦٤]، والخطاب في «قل» للرسول، وفي «تعالوا» قيل: للمشركين، وقيل: لمن بحضرة الرسول من مؤمن وكتابي ومُشرك. وسياق الآيات يدل على أنه للمشركين، وإن كان حكم غيرهم في ذلك حكمهم، أمره تعالى أن يدعو جميع الخلق إلى سماع ما حرّم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمر.

و«أتل»: أسرد وأقص، من التلاوة، وهي إتباع بعض الحروف بعضاً.

وقال كعب الأحبار: هذه الآيات هي مفتتح التوراة؛ «بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً» إلى آخر الآية (٣).

(١) الكشاف ٦٠/٢.

(٢) المحرر الوجيز ٣٦١/٢.

(٣) ورد عن كعب من عدة طرق، فأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١١٤، ١٤٧،

وقال ابن عباس: هذه الآيات هي المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران^(١)، أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تُنسخ قط في ملّة. وقد قيل: إنها العشرُ الكلمات المنزلة على موسى عليه السلام^(٢).

و«ما» بمعنى «الذي»، وهي مفعولة بـ«أتل»، أي: أقرأ الذي حرّمه ربكم عليكم. وقيل: مصدرية، أي: تحرّم ربكم. وقيل: استفهامية منصوبة بـ«حرّم»، أي: أي شيء حرّم ربكم، ويكون قد علّق «أتل»، وهذا ضعيف؛ لأنّ «أتل» ليس من أفعال القلوب، فلا تُعلّق.

و«عليكم» متعلّق بـ«حرّم»، لا بـ«أتل»، فهو من إعمال الثاني، وقال ابن الشجري إن علّفته بـ«أتل»، فهو جيّد، لأنّه أسبق، وهو اختيار الكوفيين، فالتقدير: أتل عليكم الذي حرّم ربكم^(٣).

﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿الظاهر أنّ «أن» تفسيرية، و«لا» ناهية؛ لأنّ «أتل» فعلٌ بمعنى القول، وما بعد «أن» جملة، فاجتمع في «أن» شرطاً التفسيرية، وهي أنّ يتقدّمها معنى القول، وأن يكون بعدها جملة، وذلك بخلاف «أي»، فإنّها حرفٌ تفسيرٌ يكون قبلها مفردٌ وجملة^(٤) فيها معنى القول وغيرها، وبعدها مفردٌ وجملة، وجعلها تفسيرية هو اختيار الزمخشري. قال الزمخشري: فإن

= والطبراني في الأوائل (٤٤) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله أن أبا الدرداء كان يقرئ في مسجد حمص، وفيهم كعب... وأخرجه الطبري في تفسيره ٦٦٧/٩-٦٦٨، وأبو نعيم في الحلية ٣٨٣/٥ من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال سمع كعب الأحبار رجلاً يقرأ...

وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٩٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٣/٦ من طريق عكرمة عن كعب.

(١) في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

(٢) المحرر الوجيز ٣٦١/٢، وتفسير القرطبي ١٠٦/٩، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١٩٣/٥، ٦٦٧/٩.

(٣) أمالي ابن الشجري ٧٢/١. وانظر تفسير القرطبي ١٠٥/٩، وعنه نقل المصنف.

(٤) بعدها في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: يكون.

قلت: إذا جعلت «أن» مفسرة لفعل التلاوة، وهو معلق بـ«ما حرّم ربكم»، وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه محرماً كله، كالشرك وما بعده ممّا دخل عليه حرف النهي، فما تصنع بالأوامر؟ قلت: لمّا وردت هذه الأوامر مع النواهي، وتقدّمهنّ جميعاً فعلُ التحريم، واشتركن في الدخول تحت حكمه؛ عَلِمَ أن التحريم راجع إلى أضدادها، وهي الإساءة إلى الوالدين، وبخس الكيل والميزان، وترك العدل في القول، ونكث عهد الله. انتهى^(١).

وكون هذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم، وكون التحريم راجعاً إلى أضداد الأوامر: بعيد جداً والغاڑ في المعاني، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك^(٢). وأمّا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنّها معطوفة لا^(٣) على المناهي قبلها، فيلزم انسحاب التحريم عليها حيث كانت في حيّز «أن» التفسيرية، بل هي معطوفة على قوله: «تعالوا أتّل ما حرّم»؛ أمرهم أولاً بأمرٍ يترتب عليه ذكر مناه، ثم أمرهم ثانياً بأوامر، وهذا معنى واضح^(٤).

والثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي، وداخلت تحت «أن» التفسيرية، ويصحّ ذلك على تقدير محذوف تكون «أن» مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دلّ على حذفه، والتقدير: وما أمركم به، فحذف: وما أمركم به؛ لدلالة «ما حرّم» عليه؛ لأنّ معنى «ما حرّم ربكم عليكم»: ما نهاكم ربكم عنه، فالمعنى: قلّ تعالوا أتّل ما نهاكم ربكم عنه وما أمركم به^(٥)، وإذا كان التقدير هكذا صحّ أن تكون «أن» تفسيرية لفعل النهي الدالّ عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف، ألا ترى أنّه يجوز أن تقول: أمرتك أن لا تكرم جاهلاً وأكرم عالماً؛ إذ يجوز عطف الأمر على النهي والنهي على الأمر، كما قال امرؤ القيس:

(١) الكشف ٦١/٢.

(٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٢١٤/٥: وما استبعده الشيخ ليس يبعد، وأين الإنغاز والتعني (كذا) من هذا الكلام حتى يرميه به.

(٣) لفظة: لا. من (ب) و(٣د) و(يه). وفي (ح): أنها ليست معطوفة على...

(٤) واستبعده الألوسي في روح المعاني ٥٠٦/٨. واستحسن الوجه الآتي.

(٥) قوله: وما أمركم به. من (ب) و(٣د) و(يه).

يقولون لا تَهْلِك أَسَى وَتَجَمَّل^(١)

وهذا لا نعلم فيه خلافاً، بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء، فإنَّ في جواز العطف فيها خلافاً.

وقد جَوَّزوا في «أن» أن تكونَ مصدريةً لا تفسيريةً في موضع رفع وفي موضع نصب:

فأما الرفع فعلى إضمار مبتدأ دلَّ عليه المعنى، والتقدير: المتلوُّ أن لا تشركوا. وأما النصب فمن وجوه:

أحدها: أن يكون منصوباً بقوله: «عليكم»، ويكون من باب الإغراء، وتمَّ الكلام عند قوله: «أتلُ ما حرَّم ربُّكم»، أي: التزموا^(٢) انتفاء الإشراك، وهذا بعيد؛ لتفكيك الكلام عن ظاهره.

الثاني: أن يكون مفعولاً من أجله، أي: أتلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم لئلا تشركوا. وهذا بعيد؛ لأنَّ ما جاء بعده أمرٌ معطوف بالواو، ومَناءُ هي معطوفة بالواو، فلا يناسبُ أن يكون تبييناً لما حرَّم، أما الأوامرُ فمن حيث المعنى، وأما المناهي فمن حيث العطف.

الثالث: أن يكون مفعولاً بفعلٍ محذوفٍ تقديره: أوصيكم أن لا تشركوا؛ لأنَّ قوله: «وبالوالدين إحساناً» محمولٌ على: أوصيكم بالوالدين إحساناً. وهذا بعيد؛ لأنَّ الإضمارَ على خلاف الأصل.

وهذه الأوجه الثلاثة «لا» فيها باقيةٌ على أصل وضعها من النفي، وهو مراد.

الرابع: أن يكون في موضع نصبٍ على البدل من «ما حرَّم» أو من الضمير المحذوف من «ما حرَّم»؛ إذ تقديره: ما حرَّمهُ. وهذان الوجهان «لا» فيهما زائدة، كهي في قوله: «مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» [الأعراف: ١٢]. وهذا ضعيفٌ لانحصارِ

(١) ديوان امرئ القيس ص ٩، وصدره:

وقولنا بها صحبي عليّ مطيهم

(٢) في (ب) و(د) و(ه): التزموا.

عموم المحرّم في الإشراك؛ إذ ما بعده من الأمر ليس داخلًا في المحرّم، ولا ما بعد الأمر ممّا فيه «لا» يمكن ادّعاء زيادة «لا» فيه؛ لظهور أنّ «لا» فيها للنهي.

وقال الزمخشري: فإن قلت: هلاً قلت: هي التي تنصب الفعل وجعلت «أن لا تشركوا» بدلًا من «ما حرّم»؟ قلت: وجب أن يكون «لا تشركوا» و«لا تقربوا» و«لا تقتلوا» و«لا تتبعوا السبل» نواهي لانعطاف الأوامر عليها، وهي قوله: «وبالوالدين إحسانًا»؛ لأنّ التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا، وأوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا. انتهى^(١).

ولا يتعيّن أن تكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه «لا»؛ لأنّا بيّنا جواز عطف «وبالوالدين إحسانًا» على «تعالوا»، وما بعده معطوف عليه، ولا يكون قوله: «وبالوالدين إحسانًا» معطوفًا على «أن لا تشركوا».

و«أن لا تشركوا» شامل لمن أشرك بالله الأصنام كقوم إبراهيم، ومن أشرك بالله الجنّ، ومن أشرك بنين وبنات. وقال ابن الجوزي: قيل: ادّعاء شريك لله، وقيل: طاعة غير الله في معصية الله^(٢).

وتقدّم تفسير «وبالوالدين إحسانًا» في سورة البقرة^(٣).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ «من» هنا سببية، أي: من فقر^(٤)؛ لقوله: ﴿خَشِيتُ إِمْلَاقًا﴾ [الإسراء: ٣١].

وقتلُ الولد حرامٌ إلّا بحقّه، وإنّما ذكر هذا السبب؛ لأنّه كان العلّة في قتل الولد عندهم، وبيّن تعالى أنّه هو الرازق لهم ولأولادهم، وإذا كان هو الرازق، فكما لا تقتل نفسك، كذلك لا تقتل ولدك.

ولمّا أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين، نهى عن الإساءة إلى الأولاد، ونهى على أعظم الإساءة للأولاد، وهو إعدام حياتهم بالقتل خوف الفقر، كما قال في

(١) الكشف ٦١/٢.

(٢) زاد المسير ١٤٨/٣.

(٣) عند تفسير الآية (٨٣) منها.

(٤) في (٣د): من خوف فقر.

الحديث وقد سُئِلَ عن أكبر الكبائر، فذكر الشرك بالله، وهو قوله: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ»، ثم قال: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، وقال: «وَأَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»^(١) وجاء هذا الحديث منتزعا من هذه الآية.

وجاء التركيب هنا: «نحن نرزقكم وإيّاهم» وفي الإسراء: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الآية: ٣]، فيمكن أن يكون ذلك من التفنن في الكلام، ويمكن أن يُقال: في هذه الآية جاء: «من إِملاقٍ»، فظاهره حصول الإِملاق للوالد لا توقّعه وخشيته وإن كان واجداً للمال، فبدئ أولاً بقوله: «نحن نرزقكم»؛ خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال الإِملاق، وإحالة الرزق على الخلاق الرزّاق، ثم عُطِفَ عليهم الأولاد. وأمّا في «الإسراء» فظاهر التركيب أنّهم موسرون، وأنّ قتلهم إيّاهم إنّما هو لتوقّع حصول الإِملاق والخشية منه، فبدئ فيه بقوله: «نحن نرزقهم» إخباراً بتكفّله تعالى برزقهم، فلسّم أنتم رازقيهم، وعُطِفَ عليهم الآباء، وصارت الآيتان مفيدتين معنيين: أحدهما: أنّ الآباء نُهَوَ عن قتل الأولاد مع وجود إِملاقهم. والآخر: أنّهم نُهَوَ عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقّع الإِملاق وخشيته، وحملُ الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ المنقول فيما ظَهَرَ وما بطن، كالمنقول في: ﴿وَذَرُوا ظُلُمَةَ الْإِنْتِرِ وَبَاطِنَةَ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، وتقدّم، فأغنى عن إعادته.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ هذا مندرج تحت عموم الفواحش، إذ الأجود أن لا تُحَصَّ^(٢) الفواحش بنوع ما، وإنّما جُرِدَ منها قتل النفس؛ تعظيماً لهذه الفاحشة واستيهوآلاً لوقوعها، ولأنّه لا يتأتّى الاستثناء بقوله: «إلّا بالحق» إلّا من القتل لا من عموم الفواحش.

(١) أخرجه أحمد (٣٦١٢)، والبخاري (٤٧٦١)، ومسلم (٨٦): (١٤٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: أي الذنب أكبر؟

وأخرجه أحمد (٤١٠٢)، والبخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦): (١٤١) عن ابن مسعود أيضاً بلفظ: أي الذنب أعظم؟

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: يخص. ولم تنقط في (ب) و(٣د) و(به)، والمثبت من النهر الماد.

وقوله: «التي حرم الله» حواله على سبق العهد في تحريمها، فلذلك وصفت بـ«التي».

والنفس المحرمة: هي المؤمنة والذميّة والمعاهدة. و«بالحق»؛ بالسبب الموجب لقتلها، كالردة والقصاص والزنى بعد الإحصان والمحرابة.

﴿ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١٤١) أشار إلى جميع ما تقدّم. وفي لفظ «وصاكم» من اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان، ولما كان العقل مناط التكليف قال تعالى: «لعلكم تعقلون» أي: فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا. والوصاة: الأمر المؤكّد المقرّر، وقال الأعشى:

أجذك لم تسمع وصاة محمّد
نبيّ الإله حين أوصى وأشهدا^(١)
﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ هذا نهى عن القرب الذي يعمّ جميع وجوه التصرف، وفيه سدّ الذريعة^(٢).

﴿إِلَّا بِأَلْفٍ هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: بالخصلة التي هي أحسن في حقّ اليتيم، ولم يأت: إلّا بالتي هي حسنة، بل جاء بأفعل التفضيل؛ مراعاة لمال اليتيم، وأنّه لا يكفي فيه الحالة الحسنة، بل الخصلة الحسنى.

وأموال الناس ممنوع من قربانها، ونصّ على اليتيم؛ لأنّ الطمع فيه أكثر لضعفه وقلة مراعاته.

قال ابن عباس وابن زيد: «التي هي أحسن»: هو أن يعمل له عملاً مصلحاً، فيأكل منه بالمعروف وقت الحاجة^(٣).

وقال الزجاج: حفظه وزيادته^(٤). وقال الضحاك: حفظ ربحه بالتجارة ولا يأخذ

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٦٢، والبيت في ديوان الأعشى ص ١٨٧.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٦٢.

(٣) انظر زاد المسير ٣/١٤٩، وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٩/٦٦٣.

(٤) معاني القرآن للزجاج ٢/٣٠٥.

منه شيئاً^(١). وقال مجاهد: «التي هي أحسن»: التجارة^(٢). فمن كان من الناظرين له مالٌ يعيشُ به فالأحسنُ إذا ثَمَرَ مالُ اليتيم أن لا يأخذَ منه نفقةً ولا أجرَةً ولا غيرها، ومن كان من الناظرين لا مالَ له، ولا يتفقُ له نظرٌ إلَّا بأن ينفقَ على نفسه، أنفقَ من ربح نظره^(٣).

وقيل: الانتفاع بدوابه، واستخدام جواريه، لئلا يُخْرِجَ الأولياء بالمخالطة.
ذكره المروزي.

وقيل: لا يأكل منه إلا قرضًا. وهذا بعيد، وأيُّ أحسنية في هذا.

«إِلَّا يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ» هذه غاية من حيث المعنى لا من حيث التركيب اللفظي، ومعناه: احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده فادفعوه إليه. وبلوغ الأشد هنا لليتيم هو بلوغ الحُلُم، قاله الشعبي وزيد بن أسلم ويحيى بن يعمر وربيعه ومالك^(٤). وحكى ابن عطية عن الشعبي وربيعه ومالك وأبي حنيفة أنه البلوغ مع أن لا يشترط سَفَه^(٥).

﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ وقد نُقِلَ في تفسير الأشد أقوالاً لا يمكن أن تجيء هنا، وكأنها قيلت^(٦) في قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ [يوسف: ٢٢]، فعن ابن عباس: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين. وعنه: ثلاث وثلاثون. وعن ابن جبير ومقاتل: ثماني عشرة. وعن السُّدِّي: ثلاثون. وعن الثوري: أربع وثلاثون. وعن عكرمة: خمس وعشرون. وعن عائشة: أربعون^(٧). وعن أبي العالية: عقله واجتماع قوته. وعن بعضهم: من خمس

(١) النكت والعيون ١٨٧/٢، وأخرجه الطبري ٦٦٢-٦٦٣.

(٢) أخرجه الطبري ٦٦٢/٩.

(٣) من قوله: فمن كان من الناظرين له. ذكره ابن عطية عقب قول مجاهد - أعني قوله: التجارة - وقال بعده: قاله ابن زيد. وسلف قول ابن زيد وتخريجه قريباً.

(٤) زاد المسير ١٥٠/٣. وأقوال الشعبي وزيد وربيعة أخرجها الطبري ٩/٦٦٤.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٣٦٣.

(٦) في (أ) و(ح) و(د١) و(ع) والمطبوع: نقلت. والمثبت من (ب) و(د٣) و(ه).

(٧) زاد المسير ١٤٩/٣ - ١٥٠.

عشر إلى ثلاثين^(١). وعن بعضهم: ستون سنة. ذكره البغوي^(٢).

وأشدّ جمع شِدَّة، أو شَدَّ، أو شَيْدَ، أو جمعٌ لا واحدَ له من لفظه، أو مفردٌ لا جمعَ له، أقوالٌ خمسة، اختارَ ابنُ الأنباري في آخرين الأخير^(٣)، وليس بمختارٍ؛ لفقدانُ أَفْعَل في المفردات وضعًا. وأشدّ مشتقٌّ من الشِدَّة، وهي القوة والجلادة. وقيل: أصله: الارتفاع، من: شَدَّ النهارُ إذا ارتفع، قال عنترة:

عَهْدِي بِهِ شَدَّ النَّهَارِ كَأَنَّمَا خُضِبَ اللَّبَانُ^(٤) ورأسه بالعِظْلِمِ^(٥)

﴿وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي: بالعدل والسَّوِيَّة^(٦). وقيل: القسطُ هنا أدنى زيادةٍ ليخرجَ بها عن العُهدة بيقين؛ لما روي: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا»^(٧).

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: إلّا ما يسعُها ولا تعجزُ عنه، ولمّا كانت مراعاةُ الحدِّ من القسط الذي لا زيادةَ فيه ولا نقصانَ يجري فيها الحرجُ، ذَكَرَ بلوغُ الوِسع، وأنَّ ما وراءه معفوٌّ عنه^(٨)، فالواجب في إيفاء الكيل والميزان هو القدرُ الممكنُ، وأمّا التحقيقُ فغيرُ واجبٍ، قال معناه الطبري^(٩).

وقيل: المعنى: لا نكلّف ما فيه تَلَفُهُ وإن جاز، كقوله: ﴿إِنِ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، فعلى هذا لا يكونُ راجعًا إلى إيفاء الكيل والميزان، ولذلك قال ابن

(١) لم أفق عليه، وفي تفسير الثعلبي ٥٨٩/٢، وتفسير البغوي ١٤١/٢ عن الكلبي: من ثمانية عشر إلى ثلاثين.

(٢) تفسير البغوي ١٤١/٢.

(٣) نقله أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ٢٢٣ عن بعض النحويين. وليس فيه أنه اختاره. وانظر زاد المسير ١٤٩/٣.

(٤) في (ب) و(د) و(ه): البنان. وكذا في شرح القصائد العشر للتبريزي ص ٢٤٢.

(٥) ديوان عنترة ص ٢١٣ (طبعة المكتب الإسلامي).

قال شارحه: قوله: شَدَّ النهار. أي: ارتفاعه. واللبان: الصدر. انتهى.

والعظلم: عصارة شجر، أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم).

وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ٢٢٣: العظلم: صبغ أحمر.

(٦) في (أ) و(ج) و(د) و(ه) والمطبوع: والتسوية.

(٧) أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٢) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٨) الكشف ٦١/٢.

(٩) في تفسيره ٦٦٦/٩.

عطية: يقتضي أنَّ هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرُّز، لا أنَّه مطالب بغاية العدل في نفس الشيء المتصرَّف فيه^(١).

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي: ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة للقاتل، فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص. ويدخل في ذي القربى نفس القاتل والداه وأقربوه، فهو ينظر إلى قوله: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

وعنى بالقول هنا ما لا يُطْلَعُ عليه إلا بالقول من أمرٍ وحكم وشهادة وخبر^(٢) ووساطة بين الناس وغير ذلك؛ لكونها منوطة بالقول، وتخصيصه بالحكم أو بالأمر أو بالشهادة؛ أقوال لا دليل لها على التخصيص.

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل، أي: بما عهدكم الله عليه أوفوا، وأن يكون مضافاً إلى المفعول، أي بما عهدتم الله عليه.

وقيل: يحتمل أن يُراد به العهد بين الإنسانين، وتكون إضافته إلى الله تعالى من حيث أمر بحفظه والوفاء به^(٣).

قال الماتريدي: أمره ونهيهِ في التحليل والتحريم^(٤).

وقال التبريزي: بعهد يوم الميثاق.

وقال ابن الجوزي: يشتمل^(٥) ما عهدَه إلى الخلق وأوصاهم به، وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذرٍ وغيره.

﴿ذَٰلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٤٢﴾ ولما كانت الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور الظاهرة الجلية وجب تعقلها وتفهمها، فحُتِمَتْ بقوله: «لعلكم تعقلون»، وهذه الأربعة خفية غامضة لا بدَّ فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال؛ حُتِمَتْ بقوله: «لعلكم تذكرون».

(١) المحرر الوجيز ٣٦٣/٢.

(٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ع): وشهادة زجر. وهو تحريف.

(٣) المحرر الوجيز ٣٦٣/٢.

(٤) انظر تأويلات أهل السنة ١٩٣/٢.

(٥) في (أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ع) و(ي) والمطبوع: يشمل. والمثبت من (ح) و(د) وزاد المسير

١٥١/٣.

وقرأ حفص والأخوان: «تَذَكَّرُونَ» حيث وقع بتخفيف الذال، حُذِفَت التاء إذ أصله: تتذكرون، وفي المحذوف خلافت، أهي تاء المضارعة أو تاء «تفعل»؟.

وقرأ باقي السبعة: «تَذَكَّرُونَ» بتشديدها^(١)، أدغم تاء «تفعل» في الذال.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ قرأ الأخوان: «وَأَنَّ هَذَا» بكسر الهاء وتشديد النون على الاستئناف و«فاتَّبِعُوهُ» جملة معطوفة على الجملة المستأنفة. وقرأ الباقيون بفتحها، وخَفَّفَ ابنُ عامر النون وشَدَّدَهَا الباقيون^(٢). وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق: «وَأَنَّ» كقراءة ابن عامر^(٣)، فأما تخفيفُ النون، فعلى أَنَّهُ حُذِفَ اسْمُ «أَنَّ» وهو ضميرُ الشأن.

وُخْرِجَت قِراءَةُ فتح الهمزة على وجوه:

أحدها: أَن يكونَ تعليلًا حُذِفَ منها اللام، تقديره: ولأنَّ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه، كقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] وقد صرَّح باللام في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي﴾ [إِنشَاءً وَالصَّبِيحَ] فَلْيَعْبُدُوا [قریش: ١-٣] قال الفارسي: قياسُ قول سيبويه^(٤) في فتح الهمزة أن تكون الفاء زائدةً بمنزلتها في: زيد فقام^(٥).

الوجه الثاني: أن تكونَ معطوفةً على «أَنَّ لا تشركوا» أي: أتْلُ عليكم نفْيَ الإِشْرَاقِ والتوحيد، وأتْلُ عليكم أَنَّ هذا صراطي، وهذا على تقدير أَنَّ «أَنَّ» في «أَنَّ لا تشركوا» مصدريةٌ، قاله الحوفي. هكذا قرَّروا هذا الوجه، فجعلوه معطوفًا على البدل من «ما حَرَّمَ» وهو «أَنَّ لا تُشْرِكُوا». وقال أبو البقاء: إِنَّهُ معطوفٌ على المبدل منه، أي: أتْلُ الذي حَرَّمَ، وأتْلُ أَنَّ هذا صراطي مستقيمًا^(٦). وهو تخريجٌ سائغٌ في الكلام، وعلى هذا فالصراطُ مضافٌ للمتكلِّم، وهو الرسول ﷺ، وصراطُه هو صراطُ الله.

(١) السبعة ص ٢٧٢، والتيسير ص ١٠٨.

(٢) السبعة ص ٢٧٣، والتيسير ص ١٠٨ وهي قراءة يعقوب من العشرة، النشر ٢/ ٢٦٦.

(٣) تفسير الطبري ٩/ ٦٧٣، والمحجر الوجيز ٢/ ٣٦٤.

(٤) في الكتاب ٣/ ١٢٦-١٢٧.

(٥) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٤٣٦-٤٣٧.

(٦) الإملاء ١/ ٢٦٥. واستظهره السمين في الدر المصون ٥/ ٢٢٣.

الوجه الثالث: أن يكون في موضع جرّ عطفاً على الضمير في «به»، قاله الفراء^(١)، أي: وصّاكم به وبأن، حُذِفَت الباء لطول «أن» بالصلة، قال الحوفي: وهي مرادة، ولا يكون في هذا عطفٌ مظهرٍ على مضمّر لإرادتها. وقال أبو البقاء: هذا فاسدٌ لوجهين: أحدهما: عطفُ المظهر على المضمّر من غير إعادة الجار. والثاني: أنّه يصيرُ المعنى: وصّاكم باستقامة الصراط^(٢).

وقرأ الأعمش: «وهذا صراطي»^(٣)، وكذا في مصحف عبد الله^(٤).

ولمّا فصل في الآيتين قبلُ أجملَ في هذه إجمالاً يَدْخُلُ فيه جميعُ ما تقدّم وجميعُ شريعته.

والإشارة بـ«هذا» إلى الإسلام، أو القرآن، أو ما ورد في هذه السورة؛ لأنّها كلّها في التوحيد وأدلة النبوة وإثبات الدين، أو إلى هذه الآيات التي اعتقبتها هذه الآية^(٥)؛ لأنّها المحكمات التي لم تُنسخ في ملّة من الملل. أقوالٌ أربعة.

«فاتبِعوه» أمرٌ باتباعه كلّ، والمعنى: فاعملوا بمقتضاه من تحريرٍ وتحليلٍ وأمرٍ ونهيٍّ وإباحة.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قال ابنُ عباس: هي الضَّلالات. قال مجاهد: البدع والأهواء والشبهات. وقال مقاتل: ما حرّموا على أنفسهم من الأنعام والحرث^(٦). وقيل: سبل الكفر كاليهوديّة والنصرانيّة

(١) في معاني القرآن له ٣٦٤/١.

(٢) الإملاء ٢٦٥/١. والوجه الأول مردودٌ بما سبق في تقرير كلام الفراء وبكلام الحوفي. والوجه الثاني ردّه السمين الحلبي في الدر المصون ٢٢٤/٥ فقال: وأما الثاني فالمعنى صحيح غير فاسد؛ لأنّ معنى توصيتنا باستقامة الصراط أن لا نتعاطى ما يخرجنا عن الصراط، فوصيتنا باستقامته مبالغة في اتباعه.

(٣) الكشف ٦٢/٢، وتفسير الرازي ٢/١٤.

(٤) المحرر الوجيز ٣٦٤/٢. وفي الكشف ٦٢/٢: وفي مصحف عبد الله: «وهذا صراط ربكم».

وفي المصاحف لابن أبي داود ٣١٦/١: «وهذا سراطي».

(٥) هو قول الطبري في تفسيره ٦٦٩/٩.

(٦) زاد المسير ١٥١-١٥٢. وقولا ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري ٦٧٠-٦٧١.

والمجوسية، وما يجري مجراهم في الكفر والشرك.

وفي «مسند الدارمي»: عن ابن مسعود قال: خطّ لنا رسول الله ﷺ يوماً خطّاً ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه ويساره، ثم قال: «هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية^(١).

وعن جابر نحو منه في «سنن ابن ماجه»^(٢).

وانتصب «فتفرّق» لأجل النهي جواباً له، أي: فتفرّق^(٣)، فحذف التاء.

وقرئ: «فتفرّق» بتشديد التاء^(٤).

﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ كَرَّرَ التَّوَصِيَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَكِيدِ، وَلَمَّا كَانَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الْجَامِعُ لِلتَّكْلِيفِ، وَأَمَرَ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهِ، وَنَهَى عَنْ بُنْيَاتِ الطُّرُقِ = خَتَمَ ذَلِكَ بِالتَّقْوَى الَّتِي هِيَ اتِّقَاءُ النَّارِ؛ إِذْ مِنْ اتَّبَعَ صِرَاطَهُ نَجَّاهُ النَّجَاةَ الْأَبَدِيَّةَ، وَحَصَلَ عَلَى السَّعَادَةِ السَّرْمَدِيَّةِ.

قال ابن عطية: ومن حيث كانت المحرّمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله، جاءت العبارة: «لعلكم تعقلون»، والمحرّمات الأخر شهوات، وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر، وركوب العجاذة الكاملة يتضمن فعل الفضائل، وتلك درجة التقوى^(٥).

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ «ثُمَّ» تقتضي المهلة في الزمان، هذا أصل وضعها، ثم تأتي للمهلة في الإخبار، فقال الزجاج: هو معطوف على «أتل»، تقديره: أتل ما حرّم، ثم أتل آتيناه^(٦).

(١) سنن الدارمي (٢٠٢)، وأخرجه أيضاً أحمد (٤١٤٢)، (٤٤٣٧)، والنسائي في الكبرى (١١١٠٩).

(٢) برقم (١١)، وأخرجه أحمد (١٥٢٧٧).

(٣) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) والمطبوع: فتفرّق.

(٤) هي رواية البزي عن ابن كثير. التيسير ص ٨٣، والنشر ٢/٢٣٢.

(٥) المحرر الوجيز ٢/٣٦٤.

(٦) معاني القرآن للزجاج ٣/٣٠٦.

وقيل: معطوفٌ على «قل» على إضمار «قل»، أي: ثم قل: آتينا.

وقيل: التقدير: ثم إنني أخبركم أنا آتينا.

وقال الحوفي: رَبَّتْ «ثم» التلاوة، أي: تلونا عليكم قصَّةَ محمد، ثم نتلو عليكم قصَّةَ موسى.

وقال ابنُ عطية: مهلتها في ترتيب القول الذي أُمِرَ به مُحَمَّدٌ ﷺ، كأنه قال: ثم ممَّا وصَّيناه أَنَّا آتينا موسى الكتاب، ويدعو إلى ذلك أَنَّ موسى عليه السلام متقدِّمٌ بالزمان على مُحَمَّدٍ ﷺ^(١).

وقال ابنُ القشيري: في الكلام محذوفٌ تقديره: ثم كُنَّا قد آتينا موسى الكتاب قبلَ إنزالنا القرآنَ على مُحَمَّدٍ ﷺ^(٢).

وقال الزمخشري: عُطِفَ على «وصَّاكم به» قال: فإن قلت: كيف صحَّ عطفه عليه بـ«ثم» والإيتاء قبل التوصية بدهرٍ طويل؟ قلت: هذه التوصية قديمةٌ لم تزل توأصاها كلُّ أُمَّةٍ على لسان نبيِّها، كما قال ابن عباس: محكمات^(٣)، لم ينسخهنَّ شيءٌ من جميع الكتب، فكأنه قيل: ذلكم وصَّاكم به يا بني آدمَ قديمًا وحديثًا، ثم أعظم من ذلك أَنَّا آتينا موسى الكتابَ وأنزلنا هذا الكتابَ المبارك. وقيل: هو معطوفٌ على ما تقدَّم قبل شطرِ السورة من قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤]. انتهى^(٤).

وهذه الأقوالُ كُلُّها متكلِّفةٌ، والذي ينبغي أن يُذهبَ إليه أَنَّها استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار مهلةٍ، وقد ذهبَ إلى ذلك بعضُ النحاة.

و«الكتاب» هنا التوراة بلا خلاف.

وانتصب «تمامًا» على المفعول له، أو على المصدر، أي: أتممناه تمامًا، مصدرٌ على حذف الزوائد، أو على الحال، إمَّا من الفاعل أو المفعول. وكلُّ قد قيل.

(١) المحرر الوجيز ٢/٣٦٤.

(٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٩/١٢٥ دون نسبته إلى ابن القشيري. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٣/١٥٢ نحوه عن ابن الأنباري.

(٣) أخرجه الطبري ٩/٦٦٧. وسلف ص ٤٧٥ من هذا الجزء.

(٤) الكشف ٢/٦٢.

وقيل: معنى «تمامًا» أي: دفعةً واحدةً، لم نفرّق إنزاله كما فرّقنا إنزال القرآن. قاله أبو سليمان الدمشقي^(١).

و«الذي أحسن» جنسٌ، أي: على من كان محسنًا من أهل ملّته. قاله مجاهد، أي: إتمامًا للنعمة عندهم^(٢). ويؤيّدُه^(٣) قراءة ابن مسعود: «على الذين أحسنوا»^(٤)، وقراءة أبي: «تمامًا للمحسنين»^(٥) فيشملُ الأنبياء وغيرهم ممّن أحسن، وقاله مجاهد^(٦). وقيل المرادُ بـ«الذي أحسن» مخصوصٌ، فقال الماوردي: إبراهيم، كانت نبوة موسى نعمةً على إبراهيم؛ لأنّه مِنْ وَلَدِهِ، والإحسانُ للأبناء إحسانٌ للأباء^(٧). وقيل: موسى عليه السلام، تنمةً للكرامة على العبد الذي أحسن الطّاعة في التبليغ وفي كلّ ما أمَرَ به.

و«الذي» في هذه التأويلات واقعةٌ على مَنْ يعقل.

وقال ابن الأنباري: «تمامًا على الذي أحسن» موسى من العلم وكتب الله القديمة^(٨)، ونحوٌ منه قول ابن قتيبة، قال: معنى الآية: تمامًا على ما كان أحسن من العلم والحكمة^(٩)، من قولهم: فلانٌ يُحسِنُ كذا، أي: يعلمه.

وقال الزمخشري في هذا التأويل: «تمامًا على الذي أحسن» موسى من العلم والشرائع، مِنْ: أحسنَ الشيء إذا أجادَ معرفته، أي: زيادةً على علمه على وجه التتميم. انتهى.

(١) زاد المسير ١٥٣/٣.

(٢) المحرر الوجيز ٣٦٤/٢. وقول مجاهد أخرجه الطبري ٦٧٤/٩.

(٣) من قوله: قاله مجاهد... إلى هنا. ليس في (د).

(٤) معاني القرآن للفراء ٣٦٥/١، والقراءات الشاذة ص ٤١، والمحرر الوجيز ٣٦٤/٢، والكشاف ٦٢/٢.

(٥) لم أقف عليها. ومن قوله: ويؤيده قراءة... إلى هنا ليس في (ب).

وقال أبو حيان في النهر الماد عن هاتين القراءتين: وهاتان القراءتان تفسيرٌ لا قرآن.

(٦) من قوله: ويؤيده قراءة... إلى هنا. ليس في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع.

(٧) النكت والعيون ١٨٩/٢ من قول ابن بحر. ونقله المصنف بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير ١٥٣/٣.

(٨) زاد المسير ١٥٤/٣.

(٩) تأويل مشكل القرآن ص ٣٠٩.

وقال ابن عطية: «على ما أحسن» هو من عبادة ربّه والاضطلاع بأمور نبوّته، يريد: موسى عليه السلام، هذا تأويلُ الربيع وقتادة. انتهى^(١). و«الذي» في هذا التأويل واقعةٌ على غير العاقل. وقيل: «الذي» مصدريةٌ، وهو قولُ كوفيٍّ^(٢). وفي «أحسن» ضميرُ موسى، أي: تمامًا على إحسان موسى بطاعتنا وقيامه بأمرنا ونهينا، ويكون في «على» إشعارٌ بالعلّة، كما تقول: أحسنتُ إليك على إحسانك إليّ.

وقيل: الضميرُ في «أحسن» يعودُ على الله تعالى، وهذا قولُ ابن زيد، ومتعلّقُ الإحسانِ إلى أنبيائه، أو إلى موسى، قولان^(٣).

و«أحسن» في هذه الأقوال كلّها فعلٌ، وقال بعضُ نحاة الكوفة: يصحُّ أن يكون «أحسن» اسمًا، وهو أفعالُ التفضيل، وهو مجرورٌ صفةً للذي، وإن كان نكرةً من حيث قارب المعرفة، إذ لا يدخله «أل»، كما تقول العرب: مررتُ بالذي خيرُ منك، ولا يجوز: مررتُ بالذي عالم. انتهى.

وهذا سائغٌ على مذهب الكوفيين في الكلام، وهو خطأٌ عند البصريين^(٤).

وقرأ يحيى بن يعمر وابنُ أبي إسحاق: «أحسنُ» برفع النون^(٥)، وخُرجَ على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أحسن، ف«أحسن» خبرُ صلة^(٦)، كقراءة من قرأ: «مثلًا ما بعوضة»^(٧)، أي: تمامًا على الذي هو أحسنُ دينٍ وأرضاه، أو تامةً كاملاً

(١) المحرر الوجيز ٣٦٤/٢. وقولا الربيع وقتادة أخرجهما الطبري ٦٧٦/٩.

(٢) نسه السمين في الدر المصون ٢٢٧/٥ ليونس والفراء. وانظر معاني القرآن للفراء ٣٦٥/١.

(٣) زاد المسير ١٥٣/٣.

(٤) المحرر الوجيز ٣٦٥/٢. وانظر معاني القرآن للفراء ٣٦٥/١، وإعراب القرآن للنحاس ١٠٨/٢، وتفسير القرطبي ١٢٤/٩.

(٥) المحرر الوجيز ٣٦٤/٢. والقراءة في المحتسب ٢٣٤/١، والكشاف ٦٢/٢ وغيرهما عن يحيى بن يعمر. ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١٥٤/٣ لأبي عبد الرحمن السلمي وأبي رزين والحسن ويحيى بن يعمر. وضعف ابن جني في المحتسب ٢٣٤/١، والمهدوي - كما في تفسير القرطبي ١٢٤/٩ - هذه القراءة.

(٦) في النسخ عدا (٣د) و(يه): خبر وصلة.

(٧) الآية (٢٦) من سورة البقرة وبالضم هي قراءة رؤية. انظر القراءات الشاذة ص ٤، والمحتسب ٦٤/١، وما سلف عند تفسيرها.

على أحسن ما تكون عليه الكتب، أي: على الوجه والطريق الذي هو أحسن، وهو معنى قول الكلبي: أَيْمَ له الكتاب على أحسنه^(١).

وقال التبريزي: «الذي» هنا بمعنى الجمع، و«أحسن» أصله^(٢) فعل ماضٍ حُذِفَ منه الضمير وهو الواو، فبقي: أحسن، أي: على الذين أحسنوا، وحُذِفَ هذا الضمير، والاجتزاء بالضمة تفعله العرب، قال الشاعر:

فلو أنَّ الأطبَّاءَ كانَ حولي^(٣)

وقال آخر:

إذا ما شاءَ صَرُّوا مَنْ أرادوا ولا يألُوهُمْ أحدٌ ضَرَّاراً^(٤)

وقال آخر:

شَبُّوا على المجدِّ وشابوا واكتهل^(٥)

يريد: واكتهلوا، فحذف الواو، ثم حذفت الضمة^(٦) للوقف. انتهى.

وهذا يخصه أصحابنا بالضرورة، فلا يُحمَلُ كتابُ الله عليه.

و«تفصيلاً لكل شيءٍ وهُدًى ورحمةً لعلمهم بلقاء ربهم يؤمنون» أي: لعلمهم

(١) الكشف ٦٢/٢.

(٢) في النسخ: صلة. والمثبت من الدر المصون ٢٢٨/٥. وانظر مغني اللبيب ص ٧١٦، وخزانة الأدب ٢٣٢/٥.

(٣) صدر بيت، عجزه:

وكان مع الأطباء الأساء

وهو في معاني القرآن للفراء ٩١/١، وكتاب الحيوان للجاحظ ٢٩٧/٥، ومجالس ثعلب ص ٨٨، والكشاف ٢٥/٣، والإنصاف ٣٨٥/١، وشرح المفصل لابن يعيش ٥/٧ و ٩/٨٠، وخزانة الأدب ٢٢٩/٥.

(٤) هو في معاني القرآن للفراء ٩١/١، والإنصاف ٣٨٦/١، ومغني اللبيب ص ٧١٦. قال البغدادى في شرح أبيات المغني ١٨٠/٧: وهذا البيت مشهور في تصانيف العلماء، ولم يذكر أحد منهم قائله.

(٥) أورده الثعلبي في تفسيره ٥٩١/٢ دون نسبة.

(٦) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: الضمير. والمثبت من (ب) و(د) و(هـ).

بالبعث يؤمنون، فالإيمانُ به هو نهايةُ التصديق؛ إذ لا يجبُ بالعقل، لكنَّه يجوزُ في العقل، وأوجبُهُ السمعُ.

وانتصابُ «وتفصيلاً» وما بعده كانتصاب «تماماً».

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٥٥) «هذا» إشارة إلى القرآن و«أنزلناه» و«مبارك» صفتان لـ «كتاب»، أو خبران عن «هذا»، على مذهب من يُجيز تعداد الأخبار وإن لم يكن في معنى خبر واحد. وكان الوصفُ بالإنزال أكَّد من الوصف بالبركة فقدَّم؛ لأنَّ الكلامَ هو مع مَنْ يُنكر رسالة الرسول ﷺ، ويُنكرُ إنزالَ الكتب الإلهية، وكونه مباركاً عليهم هو وصفٌ حاصلٌ لهم منه، متراخٍ عن الإنزال، فلذلك تأخَّر الوصفُ بالبركة، وتقدَّم الوصفُ بالإنزال. وكان الوصفُ بالفعل المسندُ إلى نون العظمةِ أولى من الوصفِ بالاسم؛ لما يدلُّ الإسناد إلى الله تعالى من التعظيم والتشريف، وليس ذلك في الاسم لو كان التركيب: منزل أو منزل مثلاً.

وبركةُ القرآن بما يترتب عليه من النفع والنماء بجمع كلمة العرب به، والمواعظ والحكم، والإعلام بأخبارِ الأمم السالفة والأجور التالية، والشفاء من الأدواء، والشفاعة لقارته، وعده من أهل الله، وكونه مع المكرمين من الملائكة، وغير ذلك من البركات التي لا تُحصى. ثم أمر الله تعالى باتباعه، وهو العملُ بما فيه، والانتهاؤ إلى ما تضمَّنه، والرجوعُ إليه عند المشكلات.

والظاهرُ في قوله: «واتَّقُوا» أنَّه أمرٌ بالتَّقوى العامَّة في جميع الأشياء^(١). وقيل: واتَّقُوا مخالفتَه لرجاء الرحمة.

وقال التبريزي: اتَّقُوا غيرهُ فإِنَّه منسوخٌ. وقال التبريزي: في الكلام إشارة، وهو وصف الله التوراة بالتمام، والتمامُ يؤذَنُ بالانصرام، قال الشاعر:

إذا تَمَّ أمرٌ بدا نقصُه نوقَعُ زوالاً إذا قيلَ تَمَّ^(٢)

(١) المحرر الوجيز ٣٦٥/٢.

(٢) نسب البيت للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو في ديوانه ص ٨٨، وهو أيضاً ضمن قصيدة لأبي بكر الخوارزمي يرثي بها ركن الدولة في يتيمة الدهر ٢٥٩/٤، وتكملة تاريخ الطبري ٤٥٠/١١. والبيت دون نسبة في عيون الأخبار ٣٣٢/٢، ومحاضرات الأدباء ٣٦٣/٤، وسمط اللآلي ١٠٥/١.

فنسخها الله بالقرآن، ودينها بالإسلام، ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع كثيرة، والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد، وذلك مشعر ببقائه ودوامه.

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٦﴾﴾
 «أن تقولوا» مفعول من أجله، فقدّرهُ الكوفيون: لئلا تقولوا، ولأجل أن لا تقولوا، وقدّرهُ البصريون: كراهة أن تقولوا، والعامل في كلا المذهبين: أنزلناه محذوفة، يدلُّ عليها قوله قبل: «أنزلناه»، ولا يجوز أن يكون العامل «أنزلناه» هذه الملفوظة بها؛ للفاصل بينهما وهو «مبارك»، الذي هو وصفٌ لـ«كتاب»، أو خبرٌ عن «هذا»، فهو أجنبٌ من العامل والمعمول^(١). وظاهرُ كلام ابنِ عطية أن العاملَ فيه «أنزلناه» الملفوظ بها^(٢).

وقيل: «أن تقولوا» مفعول، والعامل فيه «واتقوا»، أي: واتقوا أن تقولوا؛ لأنه لا حجة لكم فيه. و«الكتاب» هنا جنس، والطائفتان هما أهلُ التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى بلا خلاف، والخطابُ متوجّهٌ إلى كفّار قريش بإثبات الحجة عليهم بإنزال هذا الكتاب؛ لئلا يحتجّوا هم وكفّار العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب، فكأنه قيل: وهذا القرآن يا معشر العرب أنزل حجة عليكم؛ لئلا تقولوا: إنّما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرنا، ونحن لم نعرف ذلك، فهذا كتابٌ بلسانكم مع رجلٍ منكم.

وقرأ ابنُ محيصن: «أن يقولوا» بياء الغيبة^(٣)، ويعني كفّار قريش.

وقال الماتريدي: المعنى: إنّما ظهر نزولُ الكتاب عند الخلق على طائفتين من قبلنا، ولم يكونوا وقت نزول التوراة والإنجيل يهودًا ولا نصارى، وإنّما حدث لهما هذان الاسمان لما حدث منهما^(٤).

و«دراستهم»: قراءتهم ودرسهم، والمعنى: عن مثل دراستهم، وأعاد الضمير

(١) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٢٢٩/٥: وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. وانظر معاني القرآن للفراء ٣٦٦/١، وتفسير الرازي ٥/١٤.

(٢) المحرر الوجيز ٣٦٥/٢.

(٣) القراءات الشاذة ص ٤١. وذكرها الزمخشري في الكشاف ٦٣/٢ دون نسبة.

(٤) انظر تأويلات أهل السنة ١٩٥/٢.

جمعًا؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ منهم جمعٌ، كما أعاده في قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩].

و«إنَّ» هنا هي المخففة من الثقيلة. وقال الكوفيون: «إن» نافية، واللام بمعنى: «إلا»، والتقدير: وما كنَّا عن دراستهم إلا غافلين^(١). وقال قطرب في مثل هذا التركيب: «إن» بمعنى «قد» واللام زائدة، وليس هذا الخلاف مقصورًا على ما في هذه الآية، بل هو جارٍ في شخصيات هذا التركيب، وتقريره في علم النحو.

وقال الزمخشري: «وإن كنَّا» هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، والأصل: وإنَّه كنَّا عن دراستهم غافلين، على أنَّ الهاء ضمير [الشان]. انتهى^(٢).

وما ذهب إليه من أنَّ أصله: «وإنَّه كنَّا» والهاء ضميرُ الشان، يلزمُ منه أنَّ «إن» المخففة من الثقيلة عاملةٌ في مضميرٍ محذوف حالة التخفيف، كما قال النحويون في «إن» المخففة من الثقيلة، والذي نصَّ الناسُ عليه أنَّ «إن» المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد الجزأين بعدها، أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها؛ أنَّها مهملةٌ لا تعملُ في ظاهرٍ ولا مضمَر، لا مثبتٍ ولا محذوفٍ، فهذا الذي ذهب إليه مخالفٌ للنصوص، وليست إذا وليها الناسخُ داخلَةً في الأصل على ضمير شانِ البتَّة.

و«عن دراستهم» متعلِّقٌ بقوله: «الغافلين»، وهذا يدلُّ على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أنَّ اللام بمعنى «إلا»، ولا يجوزُ أن يعملَ ما بعد «إلا» فيما قبلها، وكذلك اللام التي بمعناها. ولهم أن يجعلوا «عنها» متعلِّقًا بمحذوفٍ، ويدلُّ أيضًا على أنَّ اللام لَمْ ابتداءً لزمت للفرق، فجازَ أن يتقدَّم معمولُها عليها لَمَّا وقعت في غير ما هو لها أصل، كما جاز ذلك في: إنَّ زيدًا طعامك لأكُلَّ، حيثُ وقعت في غير ما هو لها أصلٌ، ولم يجز ذلك فيها إذا وقعت فيما هو لها أصلٌ، وهو دخولُها على المبتدأ.

(١) المحرر الوجيز ٣٦٥/٢.

(٢) الكشف ٦٢/٢، وما بين حاصرتين منه.

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ انتقال من الإخبار لحصر إنزال الكتاب على غيرهم وأنه لم يُنزل عليهم إلى الإخبار بحكم على تقدير. و«الكتاب» يجوز أن يُراد به الكتاب السابق ذكره، ويجوز أن يُراد الكتاب الذي تمنوا أن ينزل عليهم.

ومعنى «أهدى منهم»: أرشد وأسرع اهتداءً؛ لكونه نزل علينا بلساننا، فنحن نفهمه ونتدبره وندرّك ما تضمنه من غير إكداد فكر ولا تعلّم لسان، بخلاف الكتاب الذي أنزل على الطائفتين، فإنه بغير لساننا، فنحن لا نعرفه ونغفل عن دراسته. أو «أهدى منهم» لكون اليهود والنصارى قد افترقت فرقاً متباينة، فلا نعرف الحق من الباطل.

﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ هذا قطع لاعتذارهم بانحصار إنزال الكتاب على الطائفتين، ويكونهم لم يُنزل عليهم كتاب، ولو نزل لكانوا أهدى من الطائفتين.

والظاهر أن البينة هي القرآن، وهو الحجّة الواضحة الدلالة النيرة، حيث نزل عليهم بلسانهم، وألزم العالم أحكامه وشريعته، وأن الهدى والنور من صفات القرآن. وقيل: البينة: الرسول، قال ابن عباس: «بينة من ربكم» أي: حجة، وهو النبي ﷺ والقرآن^(١). وقيل: آيات الله التي أظهرها في كتابه وعلى لسان رسوله. وقيل: دين الله. والهدى والنور - على هذه الأقوال - من صفات ما فُسرَت البينة به.

والفاء في قوله: «فقد جاءكم» - على ما قدره الزمخشري وغيره - جواب شرط محذوف، قال الزمخشري: والمعنى: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم، فقد جاءكم بينة من ربكم، فحذفت الشرط، وهو من أحاسن الحذف. انتهى^(٢).

وقدره غيره: إن كنتم كما تزعمون إذا نزل عليكم كتاب تكونون أهدى من اليهود والنصارى، فقد جاءكم.

(١) زاد المسير ٣/١٥٥.

(٢) الكشف ٢/٦٣.

وأطبق المفسرون على أن الغرض بهذه الجملة إقامة الحجّة على مشركي العرب وقطع احتجاجهم.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَقَ عَنْهَا﴾ أي: بعد مجيء البينة والهدى والنور لا يكون أحد أشدّ ظلماً من المكذب بالأمر الواضح النير^(١) الذي لا شبهة فيه، والمُعْرِض عنه بعدما لاح له صحته وصدقه، وعرفه أو تمكّن من معرفته، وتأخر الإعراض لأنه ناشئ عن التكذيب، والإعراض عن الشيء هو بعد رؤيته وظهوره.

وقيل: قبل الفاء شرط محذوف تقديره: فإن كذبتُم فلا أحد أظلم منكم. و«آيات الله» يحتمل أن يُراد بها القرآن والرسول، والأولى أن يُحمل على العموم.

و«صدف» لازم بمعنى أعرَض، وقد شرحناه على هذا المعنى، وامتدّ، أي: صدف عنها غيره، بمعنى صدّه، وفيه مبالغة في الذم، حيث كذب بآيات الله، وجعل غيره يُعرَض عنها ويكذب بها.

وقرأ ابن وثاب وابن أبي عبة: «ممن كَذَب» بتخفيف الدال^(٢).

﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ علق الجزاء على الصّدوف، لأنه هو ناشئ عن التكذيب. و«سوء العذاب»: شديده، كقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨].

وقرأت فرقة: «يصدفون» بضم الدال^(٣).

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ الضمير في «ينظرون» عائذ على الذين قيل لهم: «فقد جاءكم بينة»، وهم العادلون برّبهم من العرب الذين مضى أكثر السورة في جدالهم، أي: ما ينتظرون إلا أن تأتيهم

(١) في (يه): البين.

(٢) المحرر الوجيز ٣٦٦/٢، والقراءة أيضاً في القراءات الشاذة ص ٤١، والمحتسب ٢٣٥/١.

(٣) المحرر الوجيز ٣٦٦/٢.

الملائكة إلى قبض أرواحهم وتعذيبها، وهو وقت لا تنفع فيه توبتهم، وهو قول مجاهد وقتادة وابن جريج^(١).

وقيل: أن تأتيهم الملائكة الذين ينصرفون^(٢) يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٢٢].

وقيل: ذلك إشارة إلى قولهم: ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢]، أي: رُسلاً من الله إليهم كما تمنوا، أو يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره، قاله ابن عباس^(٣).

وقال مجاهد: «أو يأتي ربك» بعلمه وقدرته بلا أين ولا كيف، لفصل القضاء بين خلقه في الموقف يوم القيامة.

وقال الزجاج: أو يأتي إهلاك ربك إياهم^(٤).

قال ابن عطية: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقديره: أمر ربك وبطش ربك وحساب ربك، وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالى، ألا ترى أن الله تعالى يقول: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ أَنَّهُ مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْشِسُوا﴾ [الحشر: ٢]، فهذا إتيان قد وقع، وهو على المجاز وحذف المضاف^(٥).

وقال الزمخشري: أو يأتي كل آيات ربك، بدليل قوله: «أو يأتي بعض آيات ربك» يريد آيات القيامة والهلاك الكلي. «وبعض آيات ربك» أشراف الساعة، كطلوع الشمس من مغربها وغيرها. انتهى^(٦).

وقال ابن مسعود وابن عمر ومجاهد وقتادة والسدي: إنه طلوع الشمس من مغربها. ورواه أبو سعيد عن النبي ﷺ^(٧).

(١) المحرر الوجيز ٣٦٦/٢. وأخرج أقوالهم الطبري ١٣-١٢/١٠.

(٢) في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: ينصرفون. والمثبت من (ب) و(د) و(ه).

(٣) تفسير القرطبي ١٢٧/٩.

(٤) معاني القرآن للزجاج ٣٠٧/٢.

(٥) المحرر الوجيز ٣٦٦/٢.

(٦) الكشف ٦٣/٢.

(٧) زاد المسير ١٥٦/٣، وخبر أبي سعيد أخرجه أحمد (١١٢٦٦)، والترمذي (٣٠٧١)،

والطبري ١٤/١٠.

وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس، آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لآن تكون ءآمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً»^(١).

وقال ابن مسعود فيما روى عنه مسروق: طلوع الشمس والقمر من مغربهما^(٢).

وقيل: إحدى الآيات الثلاث: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، وفتح يأجوج ومأجوج. رواه القاسم عن ابن مسعود^(٣).

وقال أبو هريرة: طلوعها، والدجال، والدابة^(٤).

وقيل: العشر الآيات التي في حديث البراء: «طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة، وخسف بالشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونزول عيسى، وفتح يأجوج ومأجوج، ونازل تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر»^(٥).

والظاهر أنهم ثوَعَدُوا بالشيء العظيم من أشراط ساعة؛ ليذهب الفكر في ذلك كل مذهب، لكن أتى بعد ذلك الإخبار عنه؛ عن هذا البعض بعدم قبول التوبة فيه إذا أتى، وتصريح الرسول بأن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تنفع فيه التوبة، فيظهر أن هذا البعض هو الطلوع^(٦).

(١) صحيح البخاري (٤٦٣٥)، (٤٦٣٦)، ومسلم (١٥٧)، وأخرجه أحمد (٧١٦١).

(٢) زاد المسير ١٥٧/٣، وأخرجه الطبري ٢٣/١٠-٢٤ ولفظه عن ابن مسعود عليه السلام: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَلْحَادٍ بِرَيْبِكُمْ» قال: طلوع الشمس من مغربها مع القمر، كأنهما بغيران مقرونان.

(٣) زاد المسير ١٥٧/٣، وأخرجه الطبري ٢٦/١٠.

(٤) بعدها في (أ) و(ح) و(د) و(ع) والمطبوع: وفتح يأجوج ومأجوج. وهي مقحمة. وانظر زاد المسير ١٥٧/٣، والخبر أخرجه مسلم (١٥٨)، والطبري ٢٧/١٠ عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٥) هو عن البراء في الكشف للزمخشري ٦٣/٢، ورواه الشعلبي في تفسيره ٥٩٥/٢ عن حذيفة بن أسيد والبراء بن عازب.

قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ٦٣ لم أجده، ولكن في «مسلم» عن حذيفة مثله.

وحديث حذيفة بن أسيد أخرجه أحمد (١٦١٤١)، (١٦١٤٣)، (١٦١٤٤)، ومسلم (٢٩٠١). وسيذكره المصنف في سورة الدخان من حديث حذيفة.

(٦) قوله: هو الطلوع. من (ب) و(د) و(ه).

ويحتمل أن يكون هذا البعض غرغرة الإنسان عند الموت، فإنها تكون في وقت لا تنفع فيه التوبة، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ الْأَنْتَنَ﴾ [النساء: ١٨]، وفي الحديث: «إن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر»^(١).

ويحتمل أن يكون قوله: «يوم يأتي بعض آيات ربك» غير قوله: «أو يأتي بعض آيات ربك»، فيكون هذا عبارة عما يُقَطَّع بوقوعه من أشرار الساعة، ويكون قوله: «يوم يأتي بعض آيات ربك» فيه وصفٌ محذوفٌ يدلُّ عليه المعنى، تقديره: يوم يأتي بعض آيات ربك التي يرتفع معها التوبة، وثبت بالحديث الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تقبل فيه التوبة، ويدلُّ على التغير إعادة «آيات ربك»؛ إذ لو كانت هذه تلك لكان التركيب: يوم يأتي بعضها، أي: بعض آيات ربك.

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ منطوق الآية أنه إذا أتى هذا البعض لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك، ولا ينفع نفساً سبق إيمانها وما كسبت فيه خيراً، فعَلَّقَ نفي نفع الإيمان بأحدٍ وصفين؛ إمّا نفي سبق الإيمان فقط، وإمّا سبقه مع نفي كسب الخير، ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده، أو السابق ومعه الخير، ومفهوم الصفة قوي، فيستدلُّ بالآية لمذهب أهل السنة من أن الإيمان لا يشترط في صحته العمل.

وقال الزمخشري: «آمنت من قبل» صفة لقوله: «نفساً»، وقوله: «أو كسبت في إيمانها خيراً» عطفٌ على «آمنت»، والمعنى أن أشرار الساعة إذا جاءت - وهي آيات ملجئة مضطرة - ذهب أو ان الكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذٍ نفساً غير مقدّمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدّمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانها، فلم يفرق - كما ترى - بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنت في وقتها^(٢) ولم تكسب خيراً؛ ليُعْلَمَ أن قوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جمعٌ بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداها عن الأخرى حتّى

(١) أخرجه أحمد (٦١٦٠)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣) من حديث عبد الله بن

عمر رضي الله عنه.

(٢) في الكشف: وقته.

يفوزَ صاحبُها ويسعدَ، وإلَّا فالشَّقوةُ والهلاك. انتهى^(١). وهو جارٍ على مذهبه الاعتزالي.

وقرأ الأخوان: «إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ» بالياء^(٢). وقرأ ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية: «يوم تأتي بعض» بالتاء^(٣)، مثل: «تَلْتَفِظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ»^(٤)، وابن سيرين: «لا تنفع نفساً»^(٥) قال أبو حاتم: ذكروا أَنَّهُ غَلَطَ منه. وقال النحاس^(٦): في هذا شيءٌ دقيقٌ ذكره سيبويه^(٧)، وذلك أَنَّ الإيمانَ والنفسَ كُلَّ منهما مشتملٌ على الآخر، فأنث الإيمان؛ إذ هو من النفس وبها، وأنشد سيبويه رحمه الله:

مَشِينٌ كَمَا اهْتَزَّتْ رَمَاحٌ نَسَفَتْ
أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيحِ النَّوَاسِمِ^(٨)
انتهى.

وقال الزمخشريُّ: وقرأ ابنُ سيرين: «لا تنفع» بالتاء؛ لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه، كقوله: ذهبَتْ بعضُ أصابعه. انتهى^(٩).

(١) الكشف ٢/٦٣-٦٤.

(٢) السبعة ص ٢٧٤، والتيسير ص ١٠٨.

(٣) نسبها الثعلبي في تفسيره ٢/٥٩٣، والقرطبي في تفسيره ٩/١٣٢ لابن عمر وابن الزبير. وفي المحرر الوجيز ٢/٣٦٧ أن ابن سيرين وعبد الله بن عمرو وأبا العالية قرؤوا: «لا تنفع» بتاء، فلعله سهو أو سبق نظر. وستاتي.

(٤) هي قراءة الحسن ومجاهد وقتادة وأبي رجاء، كما سيأتي في تفسير الآية (١٠) من سورة يوسف.

(٥) إعراب القرآن للنحاس ٢/١٠٩، والكشاف ٢/٦٤، وتفسير القرطبي ٩/١٣٢، وزاد ابن خالويه نسبتها في القراءات الشاذة ص ٤٢ لابن عمر (كذا)، ونسبها ابن جني في المحتسب ١/٢٣٦ لأبي العالية، ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٦٧ لابن سيرين وعبد الله بن عمرو وأبي العالية. وينظر التعليق رقم (٣).

(٦) في إعراب القرآن له ٢/١٠٩.

(٧) في الكتاب ١/٥١-٥٢.

(٨) البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٢/٧٥٤. وفيه: رويداً، بدل: مشين. قال شارحه: النواسم: تنسمت الرياح، أي: تنفست، وهو أول هبوبها، أي: همٌّ يهتززن في مشيهن كرياح ضعيفة من النسيم هزّت رماحاً، شبههن في مشيتهن باهتزاز الرمح.

(٩) الكشف ٢/٦٤.

وهو غلط؛ لأنَّ الإيمانَ ليس بعضاً للنفس، ويَحْتَمِلُ أن يكون أنث على معنى الإيمان، وهو المعرفةُ أو العقيدة، فكان مثل: جاءته كتابي فاحتقرها، على معنى الصحيفة.

ونصب «يوم تأتي» بقوله: «لا ينفع»، وفيه دليلٌ على جواز تقدُّم معمول الفعل المنفي: بـ «لا» على «لا» خلافاً لمن منع.

وقرأ زهير الفرقي: «يوم يأتي» بالرفع^(١)، والخبر «لا ينفع»، والعائدُ محذوفٌ، أي: لا ينفع فيه.

و«لم تكن» صفةٌ، وجازَ الفصلُ بالفاعل بين الموصوف وصفته؛ لأنَّه ليس بأجنبيٍّ؛ إذ قد اشترك الموصوفُ الذي هو المفعول والفاعل في العامل، فعلى هذا يجوزُ: ضربَ هنذا غلامها التميميةً. ومن جعلَ الجملةَ حالاً أبعد، ومن جعلها مستأنفةً فهو أبعد.

﴿قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾^(١٥٨) أي: انتظروا ما تنتظرون، إِنَّا منتظرون ما يحلُّ بكم، وهو أمرٌ تهديدٌ ووعيدٌ، ومن قال: إِنَّهُ أَمْرٌ بالكفِّ عن القتال، فهو منسوخٌ عنده بآية السيف^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لَسْتَ فِي شَيْءٍ إِلَّمَّا أَتَوْهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَبْتِغِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(١٥٩) لما ذكر تعالى أنَّ صراطه مستقيمٌ، ونهى عن اتِّباع السُّبُل، وذكَّرَ موسى عليه السلام وما أنزلَ عليه، وذكَّرَ هذا القرآن، وأمرَ باتِّباعه، وذكر ما ينتظرُ الكُفَّار ممَّا هو كائنٌ بهم، انتقلَ إلى ذكر من اتَّبَعَ السُّبُلَ فتنفَّرت به عن سبيل الله، لينبِّه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم، ولئلاَّ يختلفوا كما اختلف من قبلهم من الأمم بعد أن كانوا متَّفِقين على الشرائع التي بُعثَ أنبياءهم بها.

(١) المحتسب ٢٣٦/١، والمحذر الوجيز ٣٦٧/٢. ووقع في المطبوع: القروي. بدل:

الفرقي. وهو تحريف، وهو زهير بن ميمون الفرقي، النحوي الكوفي، نحويٌّ قارئ، له اختيار في القراءة يُروى عنه، وكان عالماً بالنسب، وإنما قيل له: الفرقي؛ لأنه كان يتجر إلى ناحية قُرُوب، فنُسِبَ إليها. توفي سنة خمس وخمسين أو ست وخمسين ومئة. انظر إنباء الرواة ١٨-١٩، وطبقات القراء ٢٩٥/١، ومعجم البلدان ٢٥٤/٤.

(٢) زاد المسير ١٥٨/٣.

و«الذين فرَّقوا دينهم»: الحرورية، أو أهل الضلالة من هذه الأمة، أو أصحاب البدع والأهواء منهم، وهو قول أبي الأحوص وأم سلمة^(١)، أو اليهود^(٢)، أو هم النصراني، وهو قول ابن عباس والضَّحَّاك وقتادة، أي: فرَّقوا دين إبراهيم الحنيف^(٣)، أو هم مشركو العرب، أو الكفار وأهل البدع. أقوال ستة.

وافترق النَّصارى إلى ملكيَّة ويعقوبيَّة ونسطوريَّة، وتشعَّبوا إلى إحدى وسبعين فرقةً، وافترق اليهود إلى موسويَّة وهارونيَّة وداوديَّة وسامريَّة، وتشعَّبوا إلى اثنين وسبعين فرقةً، وافترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلُّها في النار إلَّا مَنْ كان على ما عليه الرسول وأصحابه.

وقيل: معنى «فرَّقوا دينهم»: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وأضاف الدِّين إليهم من حيث كان ينبغي أن يلتزموه، إذ هو دينُ الله الذي ألزَمه العباد، فهو دينُ جميع الناس بهذا الوجه.

وقرأ عليٌّ والأخوان: «فارقوا»^(٤) هنا وفي «الروم» بألف، ومعناها قريبٌ من قراءة باقي السبعة بالتشديد، تقول: ضاعفَ وضعَّفَ. وقيل: تركوه وباينوه، ومَنْ فرَّق دينه فأمَّن ببعض وكفَّرَ ببعض، فقد فارقَ دينه المطلوب منه.

وقرأ إبراهيم والأعمشُ وأبو صالح: «فرَّقوا» بتخفيف الرَّاء^(٥).

و«كانوا شيعاً» أي: أحزاباً، كلُّ منهم تابعٌ لشخصٍ لا يتعدَّاه. «لستَ منهم في

(١) كذا نقل المصنف عن المحرر الوجيز ٣٦٧/٢، ونصُّ قول أبي الأحوص كما أخرجه عنه الطبري ٣٤-٣٥/١٠ أنه تلا الآية ثم قال: بُرِّئ نبيكم ﷺ منهم. ونص قول أم سلمة كما أخرجه الطبري أيضاً ٣٥/١٠ قالت: ليتنى امرؤُا لا يكون من رسول الله ﷺ في شيء، ثم قرأت الآية. فتأمل.

(٢) هو قول مجاهد، أخرجه عنه الطبري ٣١/١٠.

(٣) المحرر الوجيز ٣٦٧/٢، وأقوالهم أخرجها الطبري ٣١-٣٢/٩.

(٤) المحرر الوجيز ٣٦٧/٢، وقراءة الأخوين حمزة والكسائي في السبعة ص ٢٧٤، والتيسير ص ١٠٨. وأخرجها الطبري ٣٠/١٠ عن علي بن أبي طالب ؓ.

(٥) المحرر الوجيز ٣٦٨/٢، وذكرها ابن جني في المحتسب ٢٣٨/١، وزاد نسبتها ليحيى، ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٢ ليحيى وإبراهيم.

شيء» أي: لست من تفريق دينهم، أو من عقابهم، أو من قتالهم، أو هو إخبار عن المباينة التامة والمباعدة، كقول النابغة:

إذا حاولت في أسد فُجورا فلإني لست منك ولست مني^(١)
احتمالات أربعة.

وقال ابن عطية: أي: لا تشفع لهم، ولا لهم بك تعلق، وهذا على الإطلاق في الكفار، وعلى جهة المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرع؛ إذ لهم حظ من تفريق الدين^(٢).

ولما نفى كونه منهم في شيء حصر مرجع أمرهم من هلاك أو استقامة إليه تعالى، وأخبر أنه مجازيهم بأفعالهم، وذلك وعيد شديد لهم.
وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها بقتال، وهي منسوخة بالقتال.

قال ابن عطية: وهذا كلام غير متقن؛ فإن الآية خبر لا يدخله نسخ، ولكنها تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة، فيشبه أن يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي قد تقرر في آيات آخر^(٣).

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا يَنْفَلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٤) روى الخدری وابن عمر أنها نزلت في الأعراب الذي آمنوا بعد الهجرة، ضوعفت لهم الحسنه بعشر، وضوعف للمهاجرين بسبع^(٥) مئة. ذكره ابن عطية، وقال: يحتاج إلى إسناد يقطع العذر. انتهى.

ولما ذكر أنه ينبتهم بفعلهم، ذكر كيفية المجازاة، ولما كان قوله: «إن الذين فرقوا» مشعراً بقسيمه ممن ثبت على دينه، قسّم المجازين إلى: جاء بحسنة، وجاء بسيئة.

(١) سلف عند تفسير الآية (٢٤٩) من سورة البقرة.

(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٦٧.

(٣) المحرر الوجيز ٢/٣٦٨.

(٤) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ) والمطبوع: تسع مئة، والمثبت من (ب) و(د) و(هـ) وهو الموافق

لما في المحرر الوجيز ٢/٣٦٨، وقولا أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطبري ١٠/

٤٣-٤٢. وليس في قول ابن عمر عنده ذكر العدد.

وُفُسِّرَت «الحسنة» بالإيمان، و«عشر أمثالها» تضعيف أجوره، أي: ثواب عشر أمثالها في الجنة، وُفُسِّرَت «السيئة» بالكفر، و«مثلها» هو النار، وهذا مروى عن الخدري وابن عمر.

وقال ابن مسعود ومجاهد والقاسم بن أبي بزة وغيرهم «الحسنة» هنا: لا إله إلا الله، و«السيئة»: الكفر^(١).

والظاهر أنَّ العدد مراد. وقال الماتريدي: ليس على التحديد حتَّى لا يُزَادَ عليه ولا يُنْقَصَ منه، بل على التعظيم لذلك، إذ هذا العدد له خطرٌ عند الناس، أو على التمثيل، كقوله: ﴿كَعْرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال: «من جاء»، ولم يقل: «من عمل»؛ لِيُعْلَمَ أنَّ النظرَ إلى ما ختم به، وقُبِضَ عليه، دون ما وُجِدَ منه من العمل، فكأنَّه قال: من خُتِمَ له بالحسنة، وكذلك السيئة. انتهى^(٢).

وأنث^(٣): عشراً، وإن كان مضافاً إلى جمع مفردُه: مثل، وهو مُذَكَّرٌ؛ رعيّاً للموصوف المحذوف، إذ مفردُه مؤنَّث، والتقدير: فله عشرُ حسنات أمثالها، ونظيره في التذكير: مررتُ بثلاثة نَسَابات^(٤)، راعى الموصوفَ المحذوف، أي: بثلاثة رجالٍ نَسَابات.

وقيل: أنث^(٥): عشراً، وإن كان مضافاً إلى ما مفردُه مذكَّرٌ؛ لإضافة «أمثال» إلى مؤنَّث، وهو ضميرُ الحسنة، كقوله: «تلتقطه بعض السيارة»^(٦)، قاله أبو عليٍّ وغيره^(٧).

(١) المحرر الوجيز ٣٦٨/٢، وأقوالهم أخرجها الطبري ٣٨/٩-٣٩.

(٢) تأويلات أهل السنة ١٩٩/٢.

(٣) كذا قال المصنف، وهو سبق قلم، والمراد أنه ذكَّرَ لفظ «عشر». وانظر الدر المصون ٢٣٦/٥.

(٤) انظر كتاب سيبويه ٥٦٦/٣.

(٥) كذا، والصواب: ذكَّر.

(٦) هي قراءة الحسن ومجاهد وقتادة وأبي رجاء، كما سيأتي عند تفسير الآية (١٠) من سورة يوسف.

(٧) ذكره عن أبي علي القرطبي في تفسيره ١٣٦/٩. وانظر الدر المصون ٢٣٧/٥.

وقال أبو علي في التعليقة على كتاب سيبويه ٦٨/٤-٦٩: ولو قال قائل: إن «عشر» من

وقيل: الحسنَةُ والسيئة عامَّان، وهو الظاهر^(١)، وليسا مخصوصين بالكفر والإيمان، ويكون «ومن جاء بالسيئة» مخصوصًا بمن أَرَادَ اللهُ تعالى وقضى بمجازاته عليها، ولم يقضِ أَنْ يُغْفَرَ له. وكونه له عشرُ أمثالها لا يدلُّ على أَنَّهُ يُزَاد، وإن كان مفهومُ العدد^(٢) قويًّا في الدلالة؛ إذ تكون العشرُ هي الجزاء على الحسنه، وما زاد فهو فضلٌ من الله، كما قال: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقرأ الحسنُ وابنُ جبير وعيسى بن عمر والأعمش ويعقوب والقزَّاز عن عبد الوارث: «عشرٌ» بالتَّوْنين «أمثالها» بالرفع^(٣) على الصفة لـ«عشر».

ولا يلزمُ من المثليَّة أَنْ يكون في النوع، بل يكتفى أَنْ يكون في قدرٍ مشتركٍ؛ إذ النعيمُ السرمُدُ والعذابُ المؤبَّدُ ليسا مشتركين في نوع ما كَانَ مِثْلًا لهما، لكنَّ النعيمَ مشتركٌ مع الحسنه في كونهما حسنتين، والعذابُ مشتركٌ مع السيئة في كونهما يسوءان.

وظاهر «مَنْ جاء» العموم. وقيل: يختصُّ بالأعراب الذين أسلموا، كما ذُكر في سبب النزول. وقيل: بمن آمنَ مِنَ الذين فرَّقوا دينهم. وقيل: بهذه الأمة. وهي أدنى المضاعفة. وقيل: العشرُ على بعضِ الأعمال، والسبعون على بعضها.

«وهم لا يظلمون»، لا ينقص من ثوابهم، ولا يُزَاد في عقابهم.

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أمره تعالى بالإعلان بالشرعية ونبذ ما سواها، ووصفها بأنها طريقٌ مستقيمٌ لا عِوَجَ فيها، وهو إشارةٌ إلى قوله: «وَأَنَّ هذا صراطي مستقيمٌ فاتَّبِعُوهُ» ولما تقدَّم ذِكرُ الفرقِ، أمره أن يُخَبِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ من تلك الفرق، بل هو على الصراط المستقيم.

= قوله: «عشر أمثالها» حذف الهاء منه؛ لأنه مضاف إلى مضاف إلى مؤنث = قيل: هذا التقدير والتأويل في القرآن يُعتدُّ كالفاسد، إنما يجوز هذا في ضرورة الشعر.

(١) المحرر الوجيز ٣٦٨/٢.

(٢) مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على انتفائه عما عداه. معجم اصطلاحات أصول الفقه لعبد المنان الراسخ ص ١٣٠ (طبع دار ابن حزم).

(٣) القراءة عنهم - عدا قراءة القزَّاز - في المحرر الوجيز ٣٦٨/٢، وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير عن يعقوب والقزَّاز. وهي في القراءات الشاذة ص ٤١ عن الحسن. وقراءة يعقوب - من العشرة - في النشر ٢٦٦/٢.

وأُسند الهداية إلى ربّه؛ ليدلّ على اختصاصه بعبادته إيّاه، كأنّه قيل: هداني معبودي لا معبودكم من الأصنام.

ومعنى «هداني»: خَلَقَ فيّ الهداية. وقال بعض المعتزلة^(١): دلّني. قال الماتريديّ: وهذا باطل؛ إذ لا فائدة في تخصيصه؛ لأنّ الناس كلّهم كذلك.

﴿دِينًا قِيَمًا﴾ أي: قِيَمًا بالحقّ والبرهان. ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ذكرهم أنّ هذا الدين الذي هو عليه هو مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وهو النبيّ الذي يعظّمه أهلُ الشرائع والديانات، وتزعم كفّارُ قريشٍ أنّهم على دينه، فردّ تعالى عليهم بقوله: «وما كان من المشركين».

وانتصب «دينًا» على إضمار: عَرَفْنِي؛ لدلالة «هداني» عليه، أو بإضمار: هداني، أو بإضمار أَتَّبِعُوا وَالزَّمُوا، أو على أنّه مصدرٌ لـ «هداني» على المعنى، كأنه قال: اهتداءً، أو على البدل من «إلى صراط» على الموضع؛ لأنّه يقال: هديتُ القومَ الطريقَ، قال الله تعالى: ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢].

وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: «قِيَمًا»، وتقدّم توجيهه في أوائل سورة النساء^(٢).

وقرأ باقي السبعة: «قِيَمًا» كسيد^(٣)

و«مِلَّةً» بدلٌ من قوله: «دينًا»، و«حنيفًا» تقدّم إعرابه في قوله: ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ في سورة البقرة [الآية: ١٣٥].

وقال ابنُ عطية: «وحنيفًا» نُصِبَ على الحال من «إِبْرَاهِيمَ»^(٤).

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الظاهر أنّ الصلاةَ هي التي فُرِضت عليه. وقيل: صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد؛ لمناسبة النسك. وقيل: الدُّعاء والتذلُّل.

(١) هو أبو بكر الكيساني، كما صرح به الماتريدي في تأويلات أهل السنة ٢/ ٢٠٠، والكلام الآتي فيه بنحوه.

(٢) عند تفسير الآية (٥) منها.

(٣) السبعة ص ٢٧٤، والتيسير ص ١٠٨، والكوفيون هم عاصم وحمزة والكساني.

(٤) المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٩.

والنسك يطلق على الصلاة أيضًا، وعلى العبادة، وعلى الذبيحة، وأما في الآية، فقال ابن عباس وابن جبير ومجاهد وابن قتيبة: هي الذبائح التي تذبح لله^(١)، وجمع بينهما، كما قال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، ويؤيد ذلك أنها نازلة قد تقدّم ذكرها والجدل فيها في السورة. وقال الحسن: الدين والمذهب. وقيل: العبادة الخالصة^(٢).

ومعنى «ومحيي ومماتي لله» أنه لا يملكهما إلا الله، أو: حياتي لطاعته، ومماتي رجوعي إلى جزائه، أو ما آتاه في حياتي من العمل الصالح، وما أموت عليه من الإيمان لله. ثلاثة أقوال^(٣).

وقال أبو عبد الله الرازي: معنى كونهما لله: بخلق^(٤) الله، وهذا يدل على أن طاعة العبد مخلوقة لله. انتهى.

وقال ابن عطية: أمره تعالى أن يُغْلِنَ أن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها، وتصرفه مدة حياته، وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو الله عز وجل وإرادة وجهه وطلبه رضاه، وفي إعلان النبي ﷺ بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلزموا في جميع أعمالهم قصد وجهه عز وجل، وله تصرفه في جميع ذلك كيف شاء^(٥).

وقرأ الحسن وأبو حيو: «وَنُشْكِي» بإسكان السين^(٦).

(١) زاد المسير ١٦١/٣، وقولا مجاهد وابن جبير أخرجهما الطبري ٤٦/١٠-٤٧، وقول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص ١٦٤.

(٢) زاد المسير ١٦١/٣.

(٣) ذكر القولين الأولين الماوردي في النكت والعيون ١٩٥/٢، وابن الجوزي في زاد المسير ١٦١/٣، والقول الثالث هو للزمخشري في الكشاف ٦٤/٢.

(٤) في النسخ عدا (ح): لخلق. والمثبت موافق لما في تفسير الرازي ١١/١٤.

(٥) قوله: وله تصرفه في جميع ذلك كيف شاء. كذا وقع في النسخ. وهو في المحرر الوجيز ٣٦٩/٢ قطعة من معنى ثانٍ ذكره ابن عطية رحمه الله، فقال: ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أن صلاته ونسكه وحياته وموته بيد الله عز وجل، يصرفه في جميع ذلك كيف شاء.

(٦) المحرر الوجيز ٣٦٩/٢، وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٢ عن الحسن.

وما رُويَ عن نافع من سكون ياء المتكلم في «محيي»^(١) هو جمعٌ بين ساكنين، أجرى الوصل فيه مُجرى الوقف، والأحسنُ في العربية الفتح. قال أبو علي^(٢): هي شاذَّةٌ في القياس، لأنَّها جمعت بين ساكنين، وشاذَّةٌ في الاستعمال، ووجهها أنَّه قد سُمِعَ من العرب: التَّقْتُ حَلَقَتَا البُطَانِ^(٣)، ولفلانٍ ثلثا^(٤) المال.

وروي أبو خليل^(٥) عن نافع: «ومحيي» بكسر الياء.

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري: «ومَحْيِي» على لغة هذيل^(٦)، كقول أبي ذؤيب:

سَبَقُوا هَوِيَّ^(٧)

وقرأ عيسى بنُ عمر «صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي» بفتح الياء، وروي ذلك عن عاصم^{(٨)(٩)}.

(١) السبعة ص ٢٧٤، والتيسير ص ١٠٨.

(٢) في الحجة للقراء السبعة ٤٤٠-٤٤١/٣.

(٣) هو من أمثال العرب. قال الميداني في مجمع الأمثال ١٨٦/٢: يقولون: البطان للقتب [هو الرجل الصغير على قدر سنام البعير]: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير، وفيه حلقتان، فإذا التقتا فقد بلغ الشَّدُّ غايته، يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية. وانظر أيضًا كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ٣٤٣.

(٤) في (أ) و(د) و(ع) والمطبوع: بيتا. وفي (ح): ثيتا (كذا) والمثبت من (ب) و(د) و(ه) والمحرر الوجيز ٣٦٩/٢ وعنه نقل المصنف كلام الفارسي.

(٥) في النسخ: أبو خالد. وهو خطأ. والتصويب من المحرر الوجيز ٣٦٩/٢. وأبو خليل هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي، قارئ معروف. روى القراءة عن نافع، وله عنه نسخة، وروي عنه القراءة هشام بن عمار وغيره. غاية النهاية ٤٩٨/١.

(٦) إعراب القرآن للنحاس ١١١/٢، والمحرر الوجيز ٣٦٩/٢، وتفسير القرطبي ١٣٩/٩. وهي في القراءات الشاذة ص ٤٢ عن ابن أبي إسحاق.

(٧) تمامه كما في شرح أشعار الهذليين ٧/١:

سَبَقُوا هَوِيَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهِمَ فَتَخَرَّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

وسلف عند تفسير الآية (٣٨) من سورة البقرة.

(٨) المحرر الوجيز ٣٧٠/٢. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤٢ عن ابن أبي إسحاق «صلاتي ونسكي» مفتوحتان.

(٩) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ع) والمطبوع: من سكون ياء المتكلم. وهي مقحمة هنا،

﴿لَا شَرِيكَ لَّهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٢٢﴾ الظاهرُ نفْيُ كُلِّ شَرِيكَ، فهو عامٌّ في كُلِّ شَرِيكَ، فتخصيصُ ذلك بما قيل من أنَّه لا شريك له في العالم، أو: لا شريك له فيما اتَّقَرَّبُ به من العبادة، أو: لا شريك له في الخلقِ والتدبير، أو: لا شريك له فيما شاء من أفعاله، الأولى بها أن تكونَ على جهةِ التمثيل، لا على التخصيصِ حقيقة. والإشارةُ بـ«ذلك» إلى ما بعد الأمرين: «قل إنني هداني»^(١) «قل إن صلاتي»، أو إلى^(٢) «قل إنَّ صلاتي» وما بعدها، أو إلى قوله: «لا شريك له» فقط، أقوالٌ ثلاثة، أظهرُها الأوَّل.

والألف واللام في «المسلمين» للعهد، ويعني به هذه الأمة؛ لأنَّ إسلامَ كُلِّ نبيٍّ سابقٌ على إسلامِ أمته؛ لأنَّهم منه يأخذونَ شريعته، قاله قتادة^(٣).

وقيل: من العرب.

وقيل: من أهل مكة.

وقال الكلبي: أولَّهم في هذا الزمان^(٤).

وقيل: أولَّهم في المزية والرُّتبة والتقدُّم يومَ القيامة.

وقيل: مذ كنت نبيًّا كنتُ مسلمًا، كنتُ نبيًّا وآدم بين الماء والطين^(٥).

= وسلفت قريباً في موضعها.

(١) بعدها في (ح) والمطبوع: ربي.

(٢) قوله: «قل إن صلاتي» أو إلى. ليس في (ح) والمطبوع.

(٣) أخرجه الطبري ٤٨/١٠.

(٤) ذكره الثعلبي في تفسيره ٥٩٨/٢.

(٥) قوله: مذ كنت نبيًّا كنتُ مسلمًا. لم أقف عليه.

وقوله: كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطين. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٥٢١: وأما الذي على الألسنة بلفظ: «كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطين» فلم نقف عليه بهذا اللفظ. اهـ.

وقال الزركشي: لا أصل له بهذا اللفظ. المصنوع ص ١٤٢.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: هذا اللفظ كذب باطل، وذكر أن اللفظ المأثور هو الذي أخرجه الترمذي (٣٦٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

وقال أبو عبد الله الرازي: معناه من المسلمين لقضاء الله وقدره؛ إذ من المعلوم أنه ليس أولاً لكل مسلم. انتهى^(١).

وفيه إلغاء لفظ «أول» ولا تُلغى الأسماء. والأحسن من هذه الأقوال القول الأول.

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي ﷺ: ارجع يا محمد إلى ديننا، واعبد آلهتنا، واترك ما أنت عليه، ونحن نتكفل لك بكل ما تريد^(٢) في دنياك وآخرتك، فنزلت هذه الآية.

والهمزة للاستفهام، ومعناه الإنكار والتوبيخ، وهو ردٌ عليهم؛ إذ دَعَوْهُ إلى آلهتهم، والمعنى أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله ربًّا وغيره مربوبٌ له.

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ أي: ولا تكسب كل نفس شيئاً يكون عاقبته على أحدٍ إلا عليها.

﴿وَلَا يَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: لا تذنُب نفس مذنبَةً ذنبَ نفس أخرى، والمعنى: لا تُؤاخذُ بغير وزرها، فهو تأكيدٌ للجمله قبله، وهو جوابٌ لقولهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢].

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ أي: مرجعكم إليه يوم القيامة، والتنبئة عبارة عن الجزاء، والذي اختلفوا فيه هو من الأديان والمذاهب، يجازيكم بما ترتب عليها من الثواب والعقاب. وسياقُ هذه الجمل سياقُ الخبر، والمعنى على الوعيد والتهديد.

= قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ميسرة الفجر. اهـ.

قلت: حديث ميسرة الفجر أخرجه أحمد (٢٠٥٩٦).

وأخرج أحمد في مسنده (١٧١٥٠) و(١٧١٦٣) عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عند الله لخاتم النبيين، وإنَّ آدمَ عليه السلامَ لمنجدٌ في طيِّته».

(١) تفسير الرازي ١١/١٤.

(٢) قوله: ما تريد. ليس في (ب) و(يه)، ومكانها في (د) بياض. وعبارة المحرر الوجيز ٢/٣٧٠، وتفسير القرطبي ١٤٤/٩. بكل تباعة تتوقعها.

وقيل: بما كنتم فيه تختلفون في أمري، من قول بعضكم: هو شاعر هو ساحر، وهو بعضكم: افتراه، وبعضكم: اكتبه، ونحو هذا^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ أذكركم تعالى بنعمته عليهم، إذ كان النبي ﷺ المبتعث وهو محمد ﷺ خاتم النبيين، فأتمته خلقت سائر الأمم، ولا يجيء بعدها أمة تخلفها؛ إذ عليهم تقوم الساعة.

وقال الحسن: إن النبي ﷺ قال: «توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروي: «أنتم آخرها وأكرمها على الله»^(٢).

ورفع الدرجات هو بالشرف في المراتب الدنياوية، والعلم، وسعة الرزق. و«ليبلوكم» متعلق بقوله: «ورفع».

«فيما آتاكم» من ذلك جاهاً ومالاً وعلماً، وكيف تكونون في ذلك؟ وقيل: الخطاب لبني آدم خلّفوا في الأرض عن الجن، أو عن الملائكة. وقيل: يخلّف بعضهم بعضاً^(٣).

وقيل: «خلفاء الأرض» تملكونها وتتصرفون فيها^(٤).

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ لَمَّا كَانَ الْإِبْتِلَاءُ يَظْهَرُ بِهِ الْمَسِيءُ وَالْمَحْسَنُ، وَالطَّائِعُ وَالْعَاصِي؛ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ، وَخَتَمَ بِهِمَا، وَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى فَوَاصِلِ الْآيِ قَبْلَهَا هُوَ التَّهْدِيدُ، بَدَأَ بِقَوْلِهِ: «سَرِيعُ الْعِقَابِ» يَعْنِي: لِمَنْ كَفَرَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَسَرْعَةُ عِقَابِهِ، إِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا، فَالسَّرْعَةُ ظَاهِرَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الْآخِرَةِ، فَوُصِفَ بِالسَّرْعَةِ لِتَحَقُّقِهِ؛ إِذْ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ^(٥).

(١) المحرر الوجيز ٣٧٠/٢ وقال: وهذا التأويل يحسن في هذا الموضع، وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك.

(٢) المحرر الوجيز ٣٧٠-٣٧١/٢. وأخرجه باللفظ الأول أحمد في مسنده (٢٠٠١٥) وباللفظ الثاني أحمد أيضاً (٢٠٠٢٥) كلاهما من غير طريق الحسن البصري.

(٣) هو قول ابن قتبية كما في تفسير غريب القرآن له ص ١٦٤، وزاد المسير ١٦٣/٣.

(٤) في (به) ومطبوع الكشف ٦٥/٢: يملكونها ويتصرفون فيها.

(٥) في (ح): آت قريب.

ولمَّا كانت جهةُ الرحمةِ أرجى، أَكَّدَ ذلكَ بدخول اللام في الخبر، ويكون الوصفين بُنْيَا بناءً المبالغة، ولم يأتِ في جهة العقاب بوصفه بذلك، فلم يأت: إِنَّ رَبَّكَ مُعَاقِبٌ. و«سريعُ العقاب» من باب الصفة المشبهة.

تمَّ الجزء التاسع من البحر المحيط ويتلوه الجزء العاشر،

وأوله تفسير قوله تعالى:

﴿الْمَصَّ ① كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ الآية،

من أول سورة الأعراف

فهرس الآيات

سورة الأنعام

- مفردات الآيات (١-١٣) من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِي آلِيلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّجِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ ٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝﴾ ١٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ ١٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ﴾ ١٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ٢٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝﴾ ٢٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ ٢٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٢٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ ثَمَرٌ أَنْ يَنْصَرُوا وَلَا يَنْصَرُوا ۚ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَاقًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝﴾ ٣٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَسُوهُ يُبَدِّلُونَهُمْ لِقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِسْرَءِيلُ ۝﴾ ٣٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ ٣٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرْسَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْآمَرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ ٣٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ ٣٨

- ٤٠ تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَلْبَسَنَّا عَلَيْهِمْ مَاءً يَلِيْسُوتُ﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَكَانَ بِالذِّنِّ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ١٧
- ٤١ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٨
- ٤٣ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾
- ٤٥ تفسير قوله تعالى: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْاٰلِآئَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾
- ٤٦ تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
- ٤٧ تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاٰلِ وَالنَّهَارِ﴾
- ٤٩ تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْكَلِیْمُ﴾
- ٥٠ مفردات الآيات (١٤-٣٥) من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِ الْفَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾
- ٥١ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِ الْفَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
- ٥٤ تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾
- ٥٥ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾
- ٥٧ تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ١٩
- ٥٨ تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ﴾
- ٥٩ تفسير قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ الْقَرَارُ الْمُبِينُ * وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ يَخْتَرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢٠
- ٦١ تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَلِیْمُ الْقَدِيرُ﴾ ٢١
- ٦٤ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾
- ٦٦ تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَرْجَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُذَكِّرُ بِهِ وَمَنْ يُلَاحِظْ﴾
- ٧٠ تفسير قوله تعالى: ﴿أَتَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾
- ٧١ تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِيدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾
- ٧٢

- تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْثَبَ بِمِرْيَتِهِمْ كَمَا يَعْرِضُونَ آبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٣﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ٧٦﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرَّكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ رَزَعُومًا ٧٧﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٧٩﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٨٣﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٨٤﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ٨٥﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُفْلًا مَائِدَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ٨٨﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا اسْتِطَاعَ الْأَوَّلِينَ ٨٩﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ ٩١﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ ٩٤﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا يَلَيْسَ لَنَا نَرْدٌ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٩٧﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ١٠١﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ١٠٣﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْتَهُم لَكَيْدُونَ ١٠٤﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنَّا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ١٠٥﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ١٠٦﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ فَذَوْقُوا الْعَذَابَ يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِ ١٠٨﴾
 تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ١١١﴾

- تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ١١٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَبِثٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٢٢) ١١٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَحْزَنُونَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
- يَبْغَاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ (٢٣) ١١٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ
- فَصْرًا﴾ ١٢٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ ١٢٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الرُّسُلِ﴾ (٢٤) ١٢٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
- أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ ١٢٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ ١٣٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ١٣٢
- مفردات الآيات (٣٦-٥٨) من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ إلى
- قوله تعالى: ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ ١٣٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ ١٣٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمَوْقُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ ١٣٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ
- عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ ١٣٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
- بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ﴾ ١٣٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ١٤٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْكَ رَجِعُومُ يَحْشُرُونَ﴾ ١٤٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا يَتَابِعْنَا سُرًّا وَبَكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ ١٤٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ١٤٨

- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَدَ اللَّهُ تَدْعُونَ
 ١٥٠ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٠﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُنْكِرُونَ ﴿١٥٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْأَسْوَ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿١٦١﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿١٦٢﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَبَّيْنَاهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ * فَلَمَّا سَوُوا مَا دُكِّرُوا
 ١٦٣ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُوحُوا بِمَا أُوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴿١٦٣﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿١٦٤﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ
 ١٦٥ وَخَوَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴿١٦٥﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَلْبَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 ١٦٧ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿١٦٧﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَّ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ
 ١٦٨ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِمَسْهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 ١٦٩ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ﴿١٦٩﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ * وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ
 ١٧٢ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴿١٧٢﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٣﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿١٧٤﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿١٧٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَطَّرْنَاهُمْ فَنَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ * وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
 ١٨١ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴿١٨١﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿١٨٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
 ١٨٣ فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ﴿١٨٣﴾

- تفسير قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُمْ مَنْ عَجَلَ مِنْكُمْ سَوْءًا بِمَعْلَكِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَدْيِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُمْ غُفُورٌ رَجِيمٌ ﴿١٨٧﴾ ١٨٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّهُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَوِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٨٩﴾ ١٨٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَنْجِي أَهْوَاءَكُمْ﴾ ١٩١
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ صَلَّيْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَهِنِينَ * قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ ١٩٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَبْتُمْ يَوْمَ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ يَوْمَ﴾ ١٩٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ يَوْمَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ ١٩٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ ١٩٦
- مفردات الآيات (٥٩-٧٣) من قوله تعالى: ﴿وَعِنْدُ مَفَاجِئِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ ١٩٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَعِنْدُ مَفَاجِئِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ ١٩٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ٢٠٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ ٢٠١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا حَبْرٌ فِي طُلُوعِ الْأَرْضِ وَلَا زَلْزَلٌ وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ﴾ ٢٠٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠٣﴾ ٢٠٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَايُ قَوْقُ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ ٢٠٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ ٢٠٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُغْرِبُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ ٢١٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا لَهُ الْخُفُوفُ وَهُوَ أَمْرُ الْخَاسِرِينَ * قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ ٢١٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ ٢١٣

- تفسير قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أُنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ
 ٢١٤ كَرِبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
 ٢١٥ أَرْجُلِكُمْ﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ يَلِيْسَكُمْ شَيْعًا﴾
- ٢١٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾
- ٢١٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرِفُ أَلْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾ * وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ
 ٢١٨ الْحَقُّ قُلْ لَنْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ بَلَدٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَائِنِنَا
 ٢١٩ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يُنْبِئُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
- ٢٢١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِىٰ
 ٢٢٢ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿١٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾
- ٢٢٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرْنَاهُ أَنْ يُبَسِّلَ نَفْسُ يَمًا كَسَبَتْ﴾
- ٢٢٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيْعٌ وَإِنْ تَعَدَّلْ كُلُّ عَدُوٍّ لَا
 ٢٢٨ يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
 بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا
 ٢٢٩ بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَأَلَيْسَ اسْتِهْوَاتُهُ الشَّيْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ
 ٢٣٠ الْهُدَىٰ أَتُنَبِّئُ﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا لِسُلَيْمٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
- ٢٣٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَوْفِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتَقُوْهُ﴾
- ٢٣٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ
 ٢٣٨ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ﴾ ٢٣٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلَيْهِمُ الْقَتِيبُ وَالشَّهَادَةُ﴾ ٢٤٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ﴾ ٢٤١
- مفردات الآيات (٧٤-٩٤) من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ مَا زَرَكْ إِلَى
- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ٢٤١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ مَا زَرَكْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ
- وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٤﴾ ٢٤٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ رَأَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ٢٥٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ ٢٥٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ ٢٥٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَىٰ
- الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ ٢٥٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغَوِّرُ إِلَهِ رَبِّي مِمَّا تَشْرِكُونَ﴾ ٢٥٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ ٢٦٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ
- هَدَيْتُكُمْ﴾ ٢٦١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ ٢٦٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ٢٦٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ
- يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦٤﴾﴾ ٢٦٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٢٦٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَلَدًا حُجَّتْنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ ٢٦٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
- وَيَعْقُوبَ﴾ ٢٦٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُرِّيَّةٍ لِّدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ ٢٦٩

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ﴾ ٢٧٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَحُوطًا﴾ .. ٢٧٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنَ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ . ٢٧٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَجْنِبْتُمْ وَهْدِيَّتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ لَعَنُهُمْ مَا كَانُوا بِمَعْمُولٍ ﴿٢٧٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْفِكَرَ وَالنَّبُوَّةَ﴾ ٢٧٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ ٢٧٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْسَدُهُ﴾ ٢٧٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَشْتَلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ * وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ ٢٧٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ ٢٨٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَهُ قَرَابِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ ٢٨٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَوْ تَقَالَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ﴾ ٢٨٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَرَّاهُمْ فِي خَوَاطِيمٍ يَلْعَبُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ ٢٨٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صَدَقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ ٢٨٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ... ٢٨٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ ٢٨٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ ٢٩١
- تفسير قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَجْزِيكَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٢٩٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ٢٩٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ ٢٩٤

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ دَعَنْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ٢٩٥
- مفردات الآيات (٩٥-١١٠) من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾
- إلى قوله تعالى: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ٢٩٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾ ٣٠٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآلَىٰ يُؤْتِكُونَ * فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ ٣٠٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ آيَاتِ سَكَا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا﴾ ٣٠٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِلْهَدْيِ بَينَ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ ٣٠٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَجِدَو فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ ٣١٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ ٣١٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ ٣١٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ ٣١٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمَشِّيًا وَعِشْرَ مُمَشِّيًا﴾ ٣١٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُهُ﴾ ٣١٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٣٢٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ ٣٢١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَحَرِّقُوا لَوْ بَيْنَ وَبَيْنَ يَمِينٍ يَمِينٍ﴾ ٣٢٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ * بَرِئَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَوْ وَلَدٌ وَلَوْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ﴾ ٣٢٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ٣٢٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٣٢٩

- تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٣٣٠﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرُ﴾ ٣٣٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ * قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٣٣٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ ٣٣٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيطٍ * وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لِيَفْقَهُوا دُرُوسًا﴾ ٣٣٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَنَزَّلُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ٣٣٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَتَبَعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٣٩﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٣٤٠﴾ وَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ٣٣٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ ٣٤٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَلْسِنَتِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ مَا يَآئِيهِمْ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا﴾ ٣٤٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشِيرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٣٤٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طَافِيَتِهِمْ يَعْصُونَ ﴿٣٥٠﴾﴾ ٣٥٠
- مفردات الآيات (١١١-١٤٠) من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْمَقَاصِكَ﴾
- إلى قوله تعالى: ﴿فَدَّ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ٣٥٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْمَقَاصِكَ وَكَلَّمَهُمُ النَّوْكَ وَحَرَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿٣٥٨﴾﴾ ٣٥٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ ٣٦٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ * وَلَنَصْنَعَنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿٣٦٥﴾﴾ ٣٦٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ ٣٦٧

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَلِكْتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُزَلٌّ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ٣٦٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ ٣٧٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿لَا مُبْدَلَ لِكَلِمَتَيْهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ تَطَلَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَصْطَلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ ٣٧١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَصِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ٣٧٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ ٣٧٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ٣٧٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ * وَذَرُوا ظِلَهِ الْأَثَرِ وَبَاطِنَهُ﴾ ٣٧٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِيمَنَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ٣٧٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِّلُواكُمْ وَإِنْ أَطَقْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُتْرُونَ﴾ ٣٨٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَاتَّخِذْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ٣٨١
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ مُّجْرِمِيهَا لِيَتَكَبَّرُوا فِيهَا﴾ ٣٨٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ ٣٨٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ٣٨٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَتَكَبَّرُونَ﴾ ٣٨٩

- تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ ٣٩٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٣٩٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ ٣٩٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَدَفَعْنَا الْآيَةَ لِقَوْمِ يَدَّكُرُونَ * هَلْ هُمْ دَارُ السَّالِمِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ ٣٩٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿رَبِّوْهُمْ بِحُشْرِهِمْ جَمِيعًا يَمَتِّعُ الْخَيْرَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ .. ٣٩٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ ٣٩٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ٤٠٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ٤٠٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٢﴾﴾ ٤٠٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿يَمَتِّعُ الْخَيْرَ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْبَغِي وَيُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ ٤٠٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ ٤٠٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ لِخَبْرَةِ الْآلِدِيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ ٤٠٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ ٤١١
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَدَلِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَتَشَاقُّكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٍ مَخْرُوجِينَ﴾ ٤١٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٥﴾﴾ ٤١٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ بِقَوْرِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٦﴾﴾ ٤١٥

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَمَلُوا إِلَهًا مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُ رَبِّعِيهِمْ وَهَذَا إِشْرَاقًا فَمَا كَانَتْ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَهُ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤١٧﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زُكِّيَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُزْودَهُمْ وَلَيْسَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴿٤٢٢﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ * وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرَّتْ جِجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ رَبِّعِيهِمْ ﴿٤٢٧﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْعَمٌ حَرِمَتْ طَهْرُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْوَارًا عَلَيْهِ ﴿٤٢٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَانُوا وَمَحْمُومٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴿٤٢٩﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأِنْ يَكُنْ قَيْتَةً فَهُوَ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴿٤٣٢﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٣٣﴾
- مفردات الآيات (١٤١-١٦٥) من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَتَلَوَّكُمُ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٣٥﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتُ مَشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ ﴿٤٣٩﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثَرُوا حَقْلَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿٤٤٢﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الشَّرِيفِينَ ﴿٤٤٧﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ﴿٤٤٨﴾
- تفسير قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * نَمِيزَةُ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْعَمَرِ أَنْشَأَ قُلُوبَ الْكَافِرِينَ حَرَّمَ أَرِ الْأَنْبِيَاءِ أَمَا اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِمْ أَنْعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ﴿٤٥٠﴾

- تفسير قوله تعالى: ﴿تَتَّبِعُونِي يُعْلِمَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْآيَاتِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ قُلْ آلَّذِينَ حَرَّمَ أَمْ الْآثِنِينَ أَمَّا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْآثِنِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا﴾ ٤٥٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُفْسِدَ النَّاسَ يَغْيِرُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ٤٥٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ غَيْرَ بَابِغٍ وَلَا عَارٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٤٥٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ﴾ ٤٦٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ ٤٦٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ ٤٦٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ ٤٦٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ﴾ ٤٦٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَصَادِقُونَ * فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٦٦﴾﴾ ٤٦٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ﴾ ٤٦٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ ٤٧٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٧١﴾﴾ ٤٧١
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَتَّهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ﴾ ٤٧٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِتَابِعَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٤٧٣﴾﴾ ٤٧٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا تُشْكِرُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ٤٧٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلْتُمْ إِنَّهُنَّ رِزْقٌ لَكُمْ وَإِسَاءَتُهُمْ﴾ ٤٧٨

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٤٧٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ٤٨٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ٤٨١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْيَمْرَآنَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ .. ٤٨٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٤٨٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ٤٨٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ٤٨٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ * ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ فِيَوْمَ يَكُونُ ^(١٥٩) ٤٨٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَآتِيهِهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ^(١٦٠) ٤٩١
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن
دِرَاسَتِهِمْ لَلنَّافِلِينَ﴾ ^(١٦١) ٤٩٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَنُحْكِمَنَّ لَكَ أَمْرَ هَدًى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ ٤٩٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَخِرَ مِنَ الَّذِينَ يَصِفُونَ
عَن ءَايَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصِفُونَ﴾ ^(١٦٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
رَبُّكَ أَوْ يَأْتِ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ٤٩٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ ٤٩٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا إِنَّا مُنْظَرُونَ﴾ * إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْمًا لَّسَتْ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ^(١٦٣) ٥٠٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَافِلَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا
بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ﴾ ^(١٦٤) ٥٠٢

- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٥٠٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُنَا قِيمًا مِثْلَ آبَرِهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ * قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ ٥٠٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿لَا شَرِيكَ لَّهِ وَبِذَلِكَ بُرِئْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٦٤﴾ ٥٠٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَنِي رَبِّيَ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ﴾ ﴿١٦٥﴾ ٥٠٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٦٦﴾ ٥١٠